

سید غوث علی شاہ صاحب قلندری قادری قدس سرہ کی تعلیم

مِرَاۃُ الْوَجَدِ

الْمَعْرُوفِیۃ

تعلیم غوث

سید شاہ گل حسن قلندری قادری

شعبہ برادرز

مرآة الوحده

المعروف به

تعليم فرسيه

تاليف

سيد گل حسن قلندر قادري

جدید ترتیب و تدوین

محمد عبدالستار طاہر

ناشر

شیر برادرز

40 اردو بازار لاہور فون 7246006

﴿جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾

نام کتاب	تعلیم غوثیہ
تالیف	سید گل حسن قلندر قادری
ترتیب و تدوین	محمد عبدالستار طاہر
پروف ریڈنگ	محمد عبدالستار طاہر
کپوزنگ	WORDS MAKER
صفحات	760
تعداد	گیارہ سو
اشاعت	اگست 2003ء
باہتمام	ملک شبیر حسین
ناشر	شبیر برادرز لاہور
قیمت	200 روپے

ملنے کے پتے

۱- شبیر برادرز 40 اردو بازار لاہور فون 7246006

۲- ادارہ پیغام القرآن 40 اردو بازار لاہور

۳- مکتبہ اشرفیہ مرید کے (ضلع شیخوپورہ)

مشمولات

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۱	حمد باری تعالیٰ	۲۱	ابتدائیہ
۵۵	وحدت و حقیقت رسول مقبول ﷺ	۳۱	تعارف سید گل حسن شاہ قلندر قادری
۵۶	پیر کامل کے اوصاف (حقیقت انسانی)	"	تحصیل علم
۶۰	غزل	۳۲	ملازمت
۶۲	کتاب لکھنے کی وجہ	"	دینی تعلیم کی رغبت
۶۶	قارئین کو نصیحت	"	پیر و مرشد سید غوث علی شاہ قلندر
۶۹	تعارف "تعلیم غوثیہ"	"	سے ملاقات
"	و مرآۃ وحدت	۳۵	فیضانِ محبت و باطنی تربیت
۷۰	باب اول..... علم الحقین	۳۷	حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات
"	باب دوم..... عین الحقین	۳۸	زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
"	باب سوم..... حق الحقین، اعلیٰ حقیقت	۴۱	حج کی سعادت
	مقدمہ کتاب	۴۲	بیعت و ارادت
۷۱	۱- تصوف کی دین سے نسبت	"	سید صاحب کے احباب
"	استفسارات جبریل علیہ السلام	۴۳	سیر و سیاحت کا شوق
۷۲	دین کے بنیادی ارکان	۴۴	تصانیف
۷۳	درجات بندگی	"	۱- تذکرہ غوثیہ
۷۵	حضرت امام مالک کا ارشاد	"	۲- تعلیم غوثیہ
"	ظاہر و باطن کی آرائش	۴۷	تمہید تمہید

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۰۰	امام غزالی راہ سلوک کے مسافر	۷۶	۲ - ارکان تصوف کی تحقیق
"	علم و حکمت سب سے بڑھ کر	"	تصوف کیا ہے؟
۱۰۳	مرتبہ یقین	۷۷	دو برسالت میں صوفیا کرام
۱۰۵	۴ - فقراء اور ان کی پہچان	۷۸	تصوف کا پہلا سلسلہ
"	علامات اولیاء	"	علم و حکمت میں تصوف
۱۰۶	علمائے معرفت	۸۰	فلسفہ و تصوف
۱۰۷	عارفوں کی شان	۸۱	تصوف ایک بے کنار سمندر
۱۰۸	اللہ کے دوست	"	تصوف کے اصول و ارکان
۱۰۹	خدا کو یاد کرنے والے کی فضیلت	۸۲	مدارج تصوف
۱۱۲	۵ - صحبت فقراء کی فضیلت	"	صوفیاء کے گروہ
"	جتنے رسول اکرم ﷺ	۸۳	صوفیاء کے اصول
"	اصحابِ صدا اور غیرت الہی	"	مذہب کے لیے ظاہر و باطن
۱۱۳	کیسے عالم کی محبت اختیار کی جائے	"	صوفی کون ہے؟
۱۱۶	اللہ جن سے راضی ہو	"	تصوف کیا ہے؟
	۶ - صوفیاء اور علمائے	۸۵	تصوف کے درجے
۱۱۷	ظواہر میں اختلاف	۹۱	اقسام عالم
"	قرآن پاک کے باطن	۹۳	سلوکِ یقین راہِ رفتن
۱۱۸	مولانا روم فرماتے ہیں	۹۴	۳ - تصوف کی فضیلت
۱۱۹	سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد	"	علم و عالم کی فضیلت
	۷ - تصوف کی تعلیم عام	۹۵	عرش الہی کی تزیینات
۱۲۰	نہیں! خاص ہے	۹۶	علماء کا اختلاف رحمت ہے
"	تصوف خاص علم کیوں؟	"	جن کا اختلاف رحمت ہے
"	اللہ اور بندے کا حق	۹۸	راہِ راست کیا ہے؟

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۳۳	اسرار فقر	۱۲۲	مرتبہ نبوت و مرتبہ ولایت
۱۳۴	اسرار القرآن والحدیث	"	سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باطنی راز
۱۳۶	جیسی عقل ویسا علم	۱۲۳	دل جلوہ گاہ تجلیات انوار الہی
۱۳۷	فقر ایک راز ہے	۱۲۴	اہل بیت سفینہ نجات ہیں
"	بندوں کی اقسام	۸- تصوف کی عطا	
۱۳۸	دنیا کے مسافر	۱۲۷	دامن کے مطابق
۱۳۹	بے نظیر بدلہ	"	شرک کی اقسام
"	مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ	۱۲۸	توحید کی اقسام
۱۵۱	نفس مطمئن	۱۲۹	اسرار جو معراج میں عطا ہوئے
"	خاص بندے خاص جنت	۱۳۱	فخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
۱۵۳	اپنے نفس کی شناخت	۱۳۲	سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم باطن
۱۵۴	جلوہ طور کا نظارہ		سیدنا حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم باطن
"	جلوہ معراج کی بات کچھ اور ہے	۱۳۳	علمائے ظواہر سے چند سوال
۱۵۵	امہات اسماء الہی	۱۳۵	اسرار الہی کے مخزن
۱۵۶	دائرہ بسم اللہ	"	(اللہ کے رازوں کے خزانے)
۱۵۷	طالب مولیٰ کے راہ مستقیم	"	علم کشف
۹- تصوف کی تعلیم			سیدنا زید رضی اللہ عنہ کا حال مولانا روم
۱۵۸	کیسے حاصل کی جانے	۱۳۶	کی زبانی
"	شریعت کیا ہے؟	۱۳۷	رازی علی اور کنواں
"	طریقت کیا ہے؟	"	سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا حال
"	ملک شریعت	۱۳۱	شیخ عطار کی زبانی
۱۵۹	توحید شریعت	۱۳۲	زبوتیت ایک راز ہے
۱۶۱	اصل مقصود کیا ہے؟	۱۳۳	عرفاء کے علوم

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۹۶	اور ان کی ضروریات	۱۶۲	اخلاص کے معنی
•	سچے طالب کی ضرورتیں:	۱۶۳	کلمہ طیبہ سے مراد
۱۹۷	♦..... زہد	•	محبوب و مکروہ افعال
•	♦..... زہد کے قواعد ضروری	۱۶۷	۱۰ - اقلیم طریقت میں قیام
۱۹۸	♦..... توبہ	•	طریقت ایک بادشاہی
۲۰۰	♦..... توکل	۱۶۸	شاعر کہتا ہے
•	♦..... قناعت	۱۶۹	سات بولناک وادیاں
•	♦..... تنہائی (عزالت)	۱۷۰	وادی طلب میں آنے والے
•	♦..... صبر	•	۱۱ - سات وادیاں اور
•	♦..... رضا	۱۷۲	پیر کامل کی جستجو
•	♦..... توحید	•	فلاح کی جستجو
۲۰۱	+ توحید اسمائی	۱۷۳	بے مرشدے کا حال
•	+ توحید افعالی	۱۷۴	مولانا روم فرماتے ہیں
•	+ توحید صفائی	•	شیخ عطار فرماتے ہیں
•	+ توحید ذاتی	۱۷۶	ولی کون ہے؟
•	♦..... مراقبہ و توحید الی اللہ	۱۷۷	بیعت کی اہمیت
•	♦..... ذکر الہی	•	اللہ سے بیعت کرنے والے
•	تقریر و فقیر	۱۷۸	ملاحسین کا شفی فرماتے ہیں
۲۰۲	مال کا فقیر	۱۸۵	عقل کی شان
•	مال کے فقیر کی اقسام	۱۹۳	پیر کامل مل جائے تو!
۲۰۲	+ منظر	۱۹۴	پیر سے توقعات
•	+ حریص	۱۹۵	اہل طریقت کا مذہب
۲۰۳	+ غایع	•	۱۲ - راہ طریقت کے مسافر

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۰۱	صوفی اور ہمہ اوست	۲۰۳	+ راضی
"	عبادت کس لیے؟	"	+ زاہد
۲۱۱	معرفت نامہ کے بعد عبادت	"	+ مستغنی
"	شاعر کہتا ہے	"	بندے کا اللہ سے قرب
۲۱۳	امید جنت اور خوف دوزخ میں عبادت	۲۰۴	۱۳- اشکالات مع جوابات
۲۱۴	خواص کی عبادت		شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت
۲۱۵	عوام کی عبادت:	"	کیا ہیں؟
"	+ صاحب مشاہدہ	۲۰۵	سلوک کیا ہے؟ سالک کون ہے؟
۲۱۶	+ صاحب مراقبہ	"	تزکیہ نفس کیا ہے؟
"	+ عالی	"	تصفیہ قلب کیا ہے؟
۲۱۷	اسلام و ایمان کیا ہے؟	"	تخلیہ سر کیا ہے؟
"	مسلم دسویں کون ہے؟	۲۰۶	تجلیہ روح کیا ہے؟
"	مومن کون ہے؟	"	مقصد کسے کہتے ہیں؟
۲۲۰	کس کی نفی..... کس کا اثبات!	"	جذبہ کسے کہتے ہیں؟
"	جنت دوزخ کس کے لیے!	"	وصول بہ حق کیا ہے؟
۲۲۱	جنت دوزخ ہیں کیا!	"	فکر و فکر کیا ہے؟
"	تقدیر کیا ہے؟	۲۰۷	صحو کیا ہے؟
۲۲۳	تدبیر کیا ہے؟	"	محو و محویت کیا ہے؟
۲۲۴	کیا انسان مختار ہے؟	"	سکر کیا ہے؟
۲۲۷	جب ہر بات طے ہے تو بھر	"	بط کیا ہے؟
۲۲۹	سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے	"	قبض کیا ہے؟
۲۳۰	ایک سر بستہ راز ہے کہ جو کھلتا نہیں	۲۰۸	وحدت سے کثرت میں آمد کیوں؟
۲۳۵	کیا غلق کو فنا ہے؟	۲۰۹	فقر و فقیر کیا ہیں؟

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	فصل دوم:	۳۰۴	سراپے انسان میں ظہور الہی:
	فصل دوم: وجود اور وحدت شہود	"	+ چہرے میں ظہور
۳۳۹	صوفیاء کرام کے دو گروہ	۳۰۶	+ رگ رگ میں ہے تیری پکار
۳۳۹	اصطلاح صوفیا میں نسبت کیا ہے؟	"	+ آنکھوں میں ہے جمال تیرا
۳۴۷	علم کی اقسام	۳۰۷	+ حالت نماز میں شان الہی
۳۵۰	حضرت مجدد کا انکار	"	+ حالت تشہد (التحیات)
۳۵۱	حضرت مجدد کا کشف	۳۰۹	میں جلوہ گری
۳۵۲	ہبی اعتقاد	"	+ سینہ سینہ میں رونق افروزی
"	حضرات مجددیہ کے مذاہب	۳۱۱	+ ہاتھ پاؤں میں تصویر یار
	مکتوبات گرامی	"	+ ہر شے اسی کے قبضہ قدرت
	مکتوب: قاضی ثناء اللہ پانی پتی	۳۱۳	میں ہے
۳۵۳	بنام حضرت غلام علی	"	ظہور انسان صورت الہی پر
	مکتوب نمبر ۲: قاضی ثناء اللہ پانی پتی	۳۱۶	تحفین آدم علیہ السلام
۳۷۰	بنام حضرت غلام علی	۳۱۹	خلیفہ کسے کہتے ہیں؟
	مکتوب قاضی ثناء اللہ پانی پتی بنام	۳۲۱	کیا سیدنا آدم علیہ السلام غیر اللہ ہیں؟
۳۸۹	قاضی شیخ محمد	۳۲۲	خلافت آدم پر عہد و بیان
	مکتوب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بنام	۳۲۳	بار خلافت انسان ہی کے لیے خالص ہے
۳۹۷	شاہ ابوسعید	۳۲۴	جب بار امانت اٹھا چکا
	مکتوب عبدالرزاق احمد قادری بنام	۳۲۶	بار امانت کا صلہ
۴۰۱	شیخ حسین شاہ	"	انسان کے گروہ
۱۱	حاصل مطالعہ	۳۳۱	مزید مدارج و مراتب کے لیے تحریریں
۴۱۷	شیوات کیا ہے؟	۳۳۳	عطائے خلافت کے بعد رخصت
۴۱۹	نعرہ منصور کی حقیقت	۳۳۴	سجدہ آدم علیہ السلام میں کیا راز تھا؟

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۵۵	ایجاد عالم فصل پنجم:	۳۳۳	کیا ہر اوست والے غلطی پر ہیں؟ کیا ہر روح قدی ممکنات و مخلوقات میں شمار ہے؟ فصل سہم:
۳۵۹	تنزلات بطریق قدمائے سالکین رحمہم اللہ علیہم	۳۳۷	
۳۵۹	تقین اول فصل ششم:	۳۳۱	تنزلات و تعینات
۳۶۳	تنزلات بطریق دیگر بالتفصیل	۳۳۲	خمسہ ذات بحث بالا جمال
۳۶۳	توحید و اہل توحید	۳۳۷	ذات بحث یا عالم لاہوت
۳۶۵	خمسہ تنزلات	۳۳۸ وحدت یا عالم جبروت
۳۶۶	وجود مطلق کے لباس	۳۳۹	حقیقت عمری
۳۶۷ لباس اول: لا تقین	۳۴۰	واحدیت کیا ہے؟
۳۶۷ مرتبہ احدیت میں	۳۴۱ تقین روحی و عالم ملکوت
۳۶۷	اسامی ذات	۳۴۲ تقین مثالی و عالم مثال
۳۶۷ لا تقین	۳۴۳ تقین جسدی و عالم ناسوت
۳۶۷ ازل الازال	۳۴۴	خلاصہ کلام تعینات
۳۶۷ غیب الغیب	۳۴۵	ایمان ثابت کیا ہیں؟
۳۶۷ وجود الہوت	۳۴۶	محققین اہل وجود اور اہل شہود فصل چہارم:
۳۶۷ مجہول النعت	۳۴۷	تنزلات بطریق دیگر
۳۶۷ عین الکافور	۳۴۸	ہویت حق
۳۶۷ ذات سازج	۳۴۹	احدیت ذات و عالم لاہوت
۳۶۷ منطق الاشارات	۳۵۰	عالم ارواح
		۳۵۱	عالم مثال
		۳۵۲	عالم حس و شہادت

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۷۴	+ حضرت جمع والوجود	۴۶۷	+ مطلق الوجدانی
	+ حضرت الاسماء الصفات	"	+ غیب الہیوت
"	+ حضرت الالوہیت	"	+ عین مطلق
۴۷۵	+ قابلیت الکثرت	۴۶۸	+ ذات بلا اعتبار
"	+ احدیت الکثرت	"	+ مرتبہ الہیوت
"	+ فلک الحیات	"	+ لباس دوم: تعین اول ہے
"	+ قابلیۃ الظہور و فناء کثرت	"	+ تعین اول میں اسمی ذات:
"	+ نفس رحمانی	"	+ تعین اول
"	+ خشتی العابدین	۴۶۹	+ علم مطلق اور وجود مطلق
۴۷۶	+ اسمی کلیات: اسمائے الہی ارباب	"	+ وحدت حقیقی
۴۷۷	+ اسمی کلیات: اسمائے کوئی مربوب	"	+ فلک ولایت مطلقہ
۴۸۲	+ وجود مطلق کے کمالات	"	+ تجلی اول: حقیقت محمدی
۴۸۳	+ لفظ "شکن" پر اعتراض	"	+ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
۴۸۵	+ وجود عالم کی نمو	"	+ رابطہ بین الظہور و البہوت
۴۹۱	+ ہر شے میں ہے جلوہ تیرا	"	+ محبت حقیقت
۵۰۶	+ اے زائرِ طلسم کدہ ہوش میں آ	۴۷۰	+ قابلیت اول
۵۰۷	+ دل محبوب ہے کہ.....	"	+ مقام او آذنی
	+ تفصیلِ نفوس:	"	+ برزخ البرازخ، برزخ کبریٰ
		"	+ احدیت الجمع
۵۱۱	ہندسہ البیہ	۴۷۳	+ لباس سوم: تعین ثانی ہے
"	+ نقطہ کیا ہے؟	۴۷۴	+ تنزل ثانی میں اسمی ذات
"	+ نقطے کی شرح	"	+ تعین ثانی
۵۱۸	+ دیگر البیہ ہند سے	"	+ معدن الکثرت
۵۱۹	+ اصول موضوعہ	"	+ فناء سوا
"	+ علوم متعارف		

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	فصل دوم:	۵۲۰	اشکال
۵۲۲	ذکر کے طریقے		دوسرا باب
"	قرب الہی کا حصول	۵۲۲	عین الیقین
۵۲۵	کلہ طیبہ کے فرائض	"	وادی طلب سے اگلی منزلیں:
"	ذکر کے طریقے	"	وادی عشق کا سفر
"	+ ذکر لسانی یعنی ناموس	"	شیخ عطار فرماتے ہیں
"	+ ذکر قلبی یعنی ملکوت	۵۲۳	لاحسین کا شفی فرماتے ہیں
"	+ ذکر رومی یعنی جبروت	۵۲۸	وادی عرفان کا سفر
"	+ ذکر سری یعنی لاہوت	"	وادی عرفان کیا ہے؟
۵۲۶	+ ذکر خفی یعنی باہوت		فصل دوم:
"	+ خفی الاخفی		ذکر اذکار کیا ہیں؟
"	طریقہ ذکر نفی و اثبات چہار ضربی:	۵۳۱	ذکر کی تعریف
۵۳۷	+ ضرب اول	"	ایک عارف کہتا ہے
"	+ ضرب دوم	"	ارشادات باری تعالیٰ
"	+ ضرب سوم	"	ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
"	+ ضرب چہارم	۵۳۲	غیر حق کی رغبت
"	طریقہ ذکر نفی و اثبات دوسرے	"	+ حدیث نفس
۵۳۸	صفات سلویہ و ایجابیہ	"	+ خطرہ
"	ایک ذکر سے دوسرے ذکر کی	"	+ علم اشیا پر دل کی نظر
۵۳۹	طرف منتقلی	۵۳۳	+ امہات صفات
۵۴۰	طریق ذکر نفی و اثبات	"	+ اسماء امہات صفات
۵۴۱	+ وقوف ثلاثہ	"	+ اسماء امہات صفات
"	+ اسماء صفات خمسہ	"	
۵۴۲	ذکر نفی و اثبات دو حلقی	"	

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۵۳	تعلیم غمہ اذکار	۵۴۲	ذکر نفی و اثبات اور لطائف قلب
۵۵۴	ذکر سہ پایہ دورہ قادری	۵۴۳	ذکر نشست و برخاست
"	ذکر اسم ذات	۵۴۴	یاد رہے کہ.....
۵۵۵	ذکر قلندری	۵۴۵	ذکر آواز و دُبرد
"	ذکر قلبی اسم ذات	۵۴۶	ذکر مکافہ
"	ذکر ازہ جملہ مربع	۵۴۷	ذکر بارہ تسبیح
۵۵۶	ذکر اسم ذات یک ضربی	"	ذکر کڑ کا حیدری
"	ذکر روح	"	ذکر حدادی
"	ذکر پاس انفاس اسم ذات	۵۴۸	ذکر آیت الکرسی
۵۵۷	ذکر سہ پایہ دورہ قادریہ -- اول	"	ذکر پاس انفاس
"	ذکر سہ پایہ دورہ قادریہ -- دوم	۵۴۹	ذکر خدایا بقاء
۵۵۸	اقسام برزخ		ذکر برائے کشف روح مبارک
۵۵۹	اقسام محارپہ	۵۵۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
۵۶۰	سلطان المذاکر		ذکر برائے کشف ملائکہ و ہر روئے کہ باشد
"	اذکار میں احوال کی رونمائی	۵۵۱	کشف ارواح
۵۶۱	دل کی آنکھیں	"	ذکر برائے کشف قبور
	فصل سوم:		ذکر برائے کشف دقائق آئندہ و حصول
۵۶۳	ذکر صلوة دائمی	۵۵۱	اسوہ مشککہ
"	صلوة دائمی کیا ہے؟	۵۵۲	اول غمہ اور اذکار یہ غوثیہ:
"	اقسام نماز	"	✦ بعد نماز فجر
۵۶۴	فضائل صلوة دائمی	"	✦ بعد نماز ظہر
۵۶۷	ذکر صلوة دائمی کے پانچ وجوہ:	"	✦ بعد نماز عصر
"	✦ واجب الوجود	۵۵۳	✦ بعد نماز مغرب
"	✦ ممکن الوجود	"	✦ بعد نماز عشاء

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۷۹ شغل نیم خوابی	۵۶۸ مستمع الوجود
" شغل صوتِ سردی	" عارف الوجود
۵۸۰ شغل میت	" واحد الوجود
" شغل بساط	" سجود فی القلب
۵۸۱ شغل آدرود	۵۷۰ سجود فی القلب کی حالتیں:
" جس دم	 فصل چہارم:
 شغل مقاماً محموداً	۵۷۲	اشغال
۵۸۳ و سلطاناً نصیراً	" شغل کیا ہے؟
۵۸۴ مقاماً محموداً	" اقسام اشغال
" ادخالِ صدق	۵۷۳ شغل دستی
" اخراجِ صدق	" شغل لسانی
۵۸۸ سلطاناً نصیراً	" شغل سمعی
" ترکیبِ شغل	۵۷۳ شغل نظری و بصری
" مقاماً محموداً و سلطاناً نصیراً	" تعلیم اشغال:
 فصل پنجم:	۵۷۴ شغل آفتابی
۵۹۲	مراقبات	" شغل ماہتاب
" مراقبہ کیا ہے؟	۵۷۵ شغل منصوری
۵۹۳ مراقبہ کی اقسام	" شغل روحی
" مراقبہ کا انحصار	" شغل بروزِ اکبر
۵۹۴ مراقبہ کے دوران	۵۷۶ شغل بروزِ کبیر
۵۹۵ فرمانِ الہی ہے	" شغل اسم ذات
۵۹۶ مختلف مراقبات:	۵۷۷ شغل شطاری
" مراقبہ قدس	۵۷۸ شغل معیت
۵۹۶ مراقبہ ہفت گام و پنج مراتب	" شغل آئینہ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۶۱۴	♦ حرف ہ	۵۹۷	♦ مراقبہ بحری
۶۱۵	♦ حرف و	"	♦ مراقبہ قرب نوافل
"	♦ حرف ن	"	♦ مراقبہ قرب فرائض
"	♦ حرف م	۵۹۸	♦ مراقبہ عین
"	♦ حرف ل	"	مراقبات خمسہ قادریہ محبوبیہ غوثیہ
"	♦ حرف ک	"	اذکار و اشغال و مراقبات میں
۶۱۶	حجی چہارم یہ تعین ممکن الوجود	۵۹۹	در پیش کفریات
"	قلب نیب	"	+ کفر شرعی
"	مفہوم وہم	"	+ کفر نفسی
۶۱۸	♦ توحید افعالی	۶۰۰	+ کفر قلبی
"	♦ تجزیہ	"	+ کفر روحی
۶۱۹	♦ تفریہ		فصل ششم:
"	♦ مراقبہ طریقت	۶۰۲	تجلیات الہی و تنزلات و تعینات
"	♦ مشاہدہ طریقت	"	تجلیات الہی سے ظہورات عالم:
۶۲۰	شہادت وجد	۶۰۷	معرفت واجب الوجود یہ تعین اجسام
۶۲۱	♦ شہادت وجداری	۶۱۱	شہادت مبداء
"	♦ شہادت وجدائنی	"	♦ شہادت مبداء ربی
"	حجی چہارم میں ہفت شغل بہ ہفت حروف	"	♦ شہادت مبداء یعنی
"	♦ حرف ق	۶۱۲	ممکن الوجود مسلک کوئی کا حصول
"	♦ حرف ف	"	♦ طریقہ حصول
"	♦ حرف ع	"	♦ جیسی نیت و یا پھل
"	♦ حرف غ	۶۱۳	حجی پنجم میں ہفت شغل بہ ہفت حروف:
"	♦ حرف ظ	"	♦ حرف ی

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۶۳۷	مرتبہ جمال کی تجزیہ	۶۲۱	♦ حرف ط
"	مرتبہ جمال کی تجزیہ	۶۲۲	♦ حرف ض
"	مرتبہ جمال میں مراقبہ	"	وصل طریقت
۶۳۸	ذکر سری	۶۲۳	تجلی سوم یہ تعین ممتنع الوجود
"	منزل لاہوت میں واصل	۶۲۴	ظلمت کیا ہے؟
۶۳۹	شہادت شہیدا	۶۲۸	توحید احوال
۶۴۰	شہادت شہید ارکی	۶۲۹	حقیقت کیا ہے؟
"	شہادت شہید اعنی	"	عارف کسے کہتے ہیں؟
"	تجلی دوم میں ہفت شغل پہ ہفت حروف	۶۳۰	عاشق کسے کہتے ہیں؟
"	♦ حرف خ	۶۳۲	تجلی سوم میں شہادت عمارکی
۶۴۱	♦ حرف ح	"	تجلی سوم میں شہادت عمار اعنی
"	♦ حرف ج	"	تجلی سوم میں ہفت شغل پہ ہفت حروف:
"	♦ حرف ٹ	"	♦ حرف ص
"	♦ حرف ت	"	♦ حرف ش
"	♦ حرف ب	۶۳۳	♦ حرف س
۶۴۲	♦ حرف ا	"	♦ حرف ز
"	تجلی اول واحد الوجود پہ تعین اطلاق	"	♦ حرف ر
"	+ تجلی جلالی (مرتبہ عاشقیت)	"	♦ حرف ذ
۶۴۳	+ تجلی جمالی (مرتبہ معشوقیت)	"	♦ حرف د
"	اقسام نظر:	۶۳۴	تجلی دوم یہ تعین عارف الوجود
"	+ نظر ظاہری	"	نفس مہملہ یعنی قلب شہید
"	+ نظر باطنی	۶۳۵	بشارت اور ہاتھ
۶۴۴	وجدان	۶۳۶	روح قدسی
"	♦ وجدان اول۔ دو نظری	"	قیم آگاہ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۶۵۲	♦ لاہوت	۶۳۵	♦ وجدان دوم: توحید و قرب
"	♦ جبروت	۶۳۶	اقسام ذکر
"	♦ ملکوت	"	♦ لائقہ
"	♦ ناسوت	"	♦ دوسرے قلبی
"	علم الیقین	"	♦ مشاہدہ روحی
"	عین الیقین	"	♦ معائنہ سری
۶۵۵	حق الیقین	۶۳۷	♦ ذکر خفی و مغایبہ
"	مرتبہ واحد الوجود باعتبار مراتب	"	♦ وجدان سوم: نور
"	صورۃ مراقبہ	۶۳۷	♦ وجدان چہارم: لباس باعتبار صفات
"	وراء الوراء کیا ہے؟	"	♦ واحد الوجود نقطہ ذات
۶۵۷	مراقبہ واحد الوجود	۶۳۸	♦ مرتبہ واحد الوجود
	باب سوم	"	♦ مرتبہ توحید ذاتی
۶۵۹	(حق الیقین، قیام اقلیم حقیقت)	"	♦ مرتبہ خفی
"	اقلیم حقیقت کیا ہے؟	"	♦ مرتبہ قرب
	فصل (۱۷):	"	♦ مرتبہ نور
	تفکرات	"	♦ مرتبہ وراء الوراء
۶۶۰	ارشاد باری تعالیٰ	۶۳۹	♦ مرتبہ احدیت
"	ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	"	♦ مرتبہ لا ۛین
۶۶۱	ارشاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۶۵۰	ابوبکر دقاق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
۶۶۲	ارشاد حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ	۵۱	منصور علاج علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
"	ارشاد ابو سلیمان علیہ الرحمہ	"	او ایس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
"	ارشاد حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ	۶۵۲	دعائے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
"	شاعر کہتا ہے	"	مقامات راہ سلوک
		"	سلطان عشق کے تحت:

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۶۸۱	آئینہ مشابہت	۶۶۵	امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
۶۸۳	انسان ہی شک و شبہ سے بالا کتاب ہے		دنیا کی نسبت آخرت اختیار کرنا
۶۸۸	اپنے نفس کا عرفان کافی ہے	•	کس طرح بہتر ہے؟
۶۹۰	مولانا روم اور حقیقت انسان	۶۶۶	اعتبار
۶۹۱	ذات واحد کی دو صفات	•	تذکر
۶۹۳	شیخ عطار فرماتے ہیں	•	نظر و تفکر
۶۹۵	فصل (۵):	•	تذکر و تفکر میں فرق
	تفکر کی صورت کیا ہو؟	•	سب معارف دل سے تعلق رکھتے ہیں
۷۰۶	تفکر کا انداز	۶۶۷	معرفت در معرفت
۷۰۷	تفکر و تصور کی وادیاں:	۶۶۸	تفکر کے معنی اور اس کے درجے
۷۰۸	• وادی استغناء	•	مرکز فکر کیا ہو؟
۷۰۹	• وادی توحید	۶۶۹	اپنے آپ کو پہچانو
۷۱۰	• گرداب حیرت	۶۷۲	فصل (۶):
۷۱۲	• وادی فقر و فنا		تعلیمات سیدنا علی مرتضیٰ
۷۱۳	فصل چہارم:		رضی اللہ تعالیٰ عنہ
	اقلیم معرفت، فنا و بقاء سالک	•	مقام الہی
•	معرفت کیا ہے؟	۶۷۳	انسان کی اصل کیا ہے؟
•	وادی بقا	۶۷۶	اپنا مطلوب اپنے ہی میں طلب کر
۷۱۷	فصل پنجم:	۶۷۷	انسان میں عالم اکبر ہے
	خلاصہ ما تقدم بطرز تمثیل	۶۷۸	کتابیں دو عالم بھی دو
	وبقیہ حالات طاسم مذکور	۶۸۰	قلم ام الکتاب 'لوح محفوظ کتاب مبین
	جلوہ گاہ معرفت	•	عرش ام الکتاب 'کری کتاب مبین
		۶۸۱	ذات انسان بالفعل کامل ہے

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	مرتبہ واحدیت میں اس محبوب	۷۱۸	طہسم کدہ انسان
۷۲۸	کی جستجو	"	شہر انسان کی فصیلیں
۷۳۰	مولانا جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں	۷۱۹ فیصل ظاہر
۷۳۲	ربن دو جہاں کی سائی	" فیصل باطن
۷۳۳	شیخ نابینا کی بایزید علیہ الرحمہ کو تعلیم	"	فصیل ظاہر کے دروازے:
۷۳۸	پھر وہی حکمران کہ "انسان کیا ہے؟"	" دروازہ لمس
۷۴۰	مولانا روم فرماتے ہیں	" دروازہ بصر
"	شیخ عطار کے کلام پر	" دروازہ سمع
۷۴۲	خاتمہ کتاب	" دروازہ ذوق
		۷۲۰ دروازہ شہم
		"	فصیل باطن کے دروازے:
		" حس مشترک
		" خیال
		" وہم
		۷۲۱ فکر
		" حفظ
		"	چار مقام اور ہیں
		۷۲۲	ہفت وادیٰ خوشخوار
		"	قصہ انسان کا لب لباب
		۷۲۳	ایک شب خیال ہوا
			مرتبہ واحدیت میں اس بے نشان
		۷۲۵	کی تلاش
			مرتبہ وحدت میں اس مطلوب
		۷۲۶	کی تلاش

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ابتدائیہ

یہ کتاب ”تعلیم غوثیہ“ سلسلہ قادریہ غوثیہ کے معروف بزرگ حضرت مولانا سید غوث علی شاہ قلندری علیہ الرحمہ کی تعلیمات کا مجموعہ ہے — جسے ”مرآة الوجدت“ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے یعنی ”آئینہ وحدت“ — گویا یہ کتاب وحدت کا آئینہ ہے — اس آئینے میں جمال وحدت کا نظارہ کیا جاسکتا ہے۔

سید غوث علی شاہ قلندر پانی پتی علیہ الرحمہ کا اصل نام ابوالحسن خورشید علی تھا۔ لیکن سید غوث علی شاہ قلندر قادری کے نام سے معروف ہوئے — آپ کا سلسلہ نسب سترہ واسطوں سے حضرت غوث الاعظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز سے جا کر ملتا ہے — محبوب سبحانی غوث صمدانی قدس سرہ العزیز نے ۳۲ ویں پشت میں یہ سلسلہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جا ملتا ہے۔

نودویں پشت میں آپ کے جد امجد سید مبارک حقانی علیہ الرحمہ کے بڑے بھائی سید عبدالقادر ثانی علیہ الرحمہ اوج شریف ضلع بہاولپور میں مدفون ہیں۔ جہاں آپ کا حزار مرجع خاص دوام ہے۔

حضرت غوث علی شاہ علیہ الرحمہ کی ولادت صوبہ بہار میں ۱۲۱۹ھ میں ہوئی — ۱۲۹۷ھ میں پانی پت میں ۷۸ سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور وہیں مدفون ہوئے۔

محمد افضل میاں: دو بچہ ”تذکرہ غوثیہ“ مطبوعہ مکتبہ شاہکار لاہور فروری ۱۹۷۷ء

”تعلیم غوثیہ“ کے مرتب آپ کے ایک خلیفہ خاص اور جانشین طریقت مولانا سید گل حسن شاہ قادری علیہ الرحمہ ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے زیر نظر کتاب میں ”سبب تالیف کتاب“ کے زیر عنوان وضاحت کی ہے۔

قبل ازیں سید غوث علی شاہ علیہ الرحمہ کے ملفوظات و ارشادات کا ایک مجموعہ ”تذکرہ غوثیہ“ بھی انہی سید گل حسن شاہ قادری علیہ الرحمہ نے مرتب کیا تھا۔ جسے منفرد طرز بیان اور دلچسپ واقعات کے تناظر میں بہت پذیرائی ہوئی۔ اس کتاب کے برصغیر پاک و ہند میں بے شمار ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

کتاب کے نام ”تعلیم غوثیہ“ سے ذہن میں فوراً یہ خیال ابھرتا ہے کہ یہ کتاب سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی تعلیمات و فرمودات پر مبنی ہے حالانکہ ایسا نہیں۔ اس کی وضاحت اوپر گزر چکی ہے۔

اسی انداز پر تصوف کے باب میں کئی کتب معروف ہیں۔ مثلاً
سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ”ہشت بہشت“ ہے۔ جو کہ اس سلسلے کے سرکردہ بزرگوں کے ملفوظات و ارشادات کا عطر مجموعہ ہے۔ اس کتاب میں:

۱- انیس الارواح: ملفوظات حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ

مرتبہ: حضرت خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری علیہ الرحمہ

۲- دلیل العارفین: ملفوظات خواجہ غریب نواز چشتی علیہ الرحمہ

مرتبہ: حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی علیہ الرحمہ

۳- فوائد السالکین: ملفوظات حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی علیہ الرحمہ

مرتبہ: حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ

۴- بابا فرید الدین علیہ الرحمہ کے ملفوظات کے دو مجموعے ہیں:

● راحت القلوب: مرتبہ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ

• — اسرار الاولیاء: مرتبہ خواجہ بدر اسحاق علیہ الرحمہ

۵۔ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے ملفوظات کے تین مجموعے ہیں جبکہ ”فوائد الفوائد“ کے پانچ حصے ہیں:

• — افضل الفوائد: مرتبہ خواجہ امیر خسرو علیہ الرحمہ

• — راحت المحبین: مرتبہ خواجہ امیر خسرو علیہ الرحمہ

• — فوائد الفوائد: مرتبہ خواجہ میر حسن سنجر علیہ الرحمہ

۶۔ مفتاح العاشقین: ملفوظات خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ الرحمہ
”ہشت بہشت“ کے علاوہ:

۷۔ ملفوظات مہر یہ: ملفوظات حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی علیہ الرحمہ
سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگوں میں:

۸۔ الملفوظ: ملفوظات امام احمد رضا خاں محدث بریلوی علیہ الرحمہ

مرتبہ: مفتی محمد مصطفیٰ رضا خاں بریلوی علیہ الرحمہ

۹۔ ملفوظات: حضرت خواجہ سید بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمہ

۱۰۔ فاضلی انوار الہی: ملفوظات حضرت فضل شاہ قطب عالم علیہ الرحمہ

مرتبہ: حافظ نذرا الاسلام

اسی طرح سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے اکابرین کے ملفوظات:

۱۱۔ دُر المعارف: ملفوظات شاہ غلام علی دہلوی نقشبندی علیہ الرحمہ

مرتبہ: شاہ رؤف احمد نقشبندی مجددی علیہ الرحمہ

۱۲۔ ملفوظات خواجگان نقشبندیہ: مرتبہ میاں محمد صادق قصوری نقشبندی

ان کے علاوہ ملفوظات کے اور بھی گراں قدر ذخائر ہوں گے۔ یہ ذخائر

زندگی آمیز بھی ہیں اور زندگی آموز بھی۔

تعلیمات تصوف میں بھی متعدد کتب شائقین کے ذوق کا سامان کر رہی ہیں۔

جن میں سے اکثر کتب مستقل اہمیت کی حامل ہیں اور جو ہر دور میں مقبول عام رہی ہیں۔ مثلاً:

- ۱- کتاب اللمع فی التصوف ابونصر عبداللہ بن علی سراج طوسی
 - ۲- التعرف لمذهب اهل التصوف ... ابوبکر بن ابواسحاق بخاری کلاباذی
 - ۳- قوت القلوب فی معاملة المحبوب ابوطالب محمد بن علی بن عطیہ مکی حارثی
 - ۴- الرسالة القشیریہ امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری
 - ۵- غنیۃ الطالبین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز
 - ۶- کشف المحجوب حضرت علی ہجویری داتا گنج بخش علیہ الرحمہ
 - ۷- کیمیائے سعادت حضرت امام محمد غزالی علیہ الرحمہ
 - ۸- احیاء العلوم حضرت امام محمد غزالی علیہ الرحمہ
 - ۹- عوارف المعارف شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ
 - ۱۰- فصوص الحکم محی الدین اکبر ابن عربی علیہ الرحمہ
 - ۱۱- فتوحات مکیہ علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ
 - ۱۲- لوائح جامی مولانا عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ
- خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:
- ”اگر کسی کا مرث نہ ہو تو اسے کشف المحجوب کے مطالعہ سے مل جائے گا۔“
- ان کتب کے علاوہ دنیائے تصوف میں شہرہ آفاق ”مکتوبات مجدد الف ثانی“ علیہ الرحمہ ہیں۔ جس کی تین مجلدات معرفت حق کے عظیم خزانہ ہیں۔

تصوف کیا ہے؟ — تصوف کے موضوع پر کتاب دیکھ کر یہ سوال عموماً سامنے آتا ہے — تصوف کی تعریف و تعارف بہت سے حضرات نے بیان کیا ہے۔ یہاں پر عام فہم انداز پر تصوف کے بارے میں رائے اظہار شامل کیا گیا ہے:

(۱)

سید علی ہجویری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت مرتضیٰ علیہ الرحمہ نے فرمایا: تصوف اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اور اچھے اخلاق تین قسم کے ہیں:

- — اللہ تعالیٰ کے احکام بجالانے میں کسی قسم کی ریا کاری اور دکھلاوانہ ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرائض اور حقوق ادا کئے جائیں۔
- — مخلوق خدا سے اچھی طرح پیش آئے — بڑوں کی عزت کرے
- چھوٹوں پر رحم کرے — ہر معاملہ میں انصاف پسند ہو اور اُن معاملات میں کسی قسم کا معاوضہ حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔
- — اپنے آپ کو ہر قسم کی شیطانی اور نفسانی خواہشات اور حرص سے پاک صاف رکھے۔^۱

(۲)

حضرت ابوالعباس احمد بن محمد الّاذن (م-۳۰۹ھ) معاصر حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”جس نے اپنے اوپر آداب شریعت لازم کر لیے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو معرفت کے نور سے منور فرما دے گا“ اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام افعال اور اخلاق کی پیروی سے افضل کوئی مقام نہیں ہے۔“^۲

(۳)

امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”باطن ظاہر کو مکمل کرنے والا ہے — ان میں بال برابر آپس میں مخالفت نہیں ہے۔ مثلاً

زبان سے جھوٹ نہ بولنا شریعت ہے — اور دل سے جھوٹ کے تصور کی نفی

^۱ علی ہجویری سید امام الاولیاء: کشف المحجوب ترجمہ: علامہ ابوالحسنات (م ۱۳۶)

^۲ عبدالکریم قشیری امام ابوالقاسم رسالہ قشیریہ (طبع مصر) ص ۲۵

کرنا طریقت اور حقیقت ہے۔۔۔ یہ نفی اگر تکلف اور کوشش سے ہے تو یہ طریقت ہے۔۔۔ اور اگر تکلیف کے بغیر ہے تو یہ حقیقت ہے۔۔۔

اس سے واضح ہو گیا کہ باطن یعنی طریقت، ظاہر یعنی شریعت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔^۱

وہ مقدس و مبارک علم جو قلب کو زمام کی نجاست سے پاک بنانے کی ترکیب سکھائے۔۔۔ اور صفائے باطن کا طریق بتا کر روح کو اس کی معراج کمال تک پہنچائے۔۔۔ اور رفیق اعلیٰ سے وصال حقیقی پانے کی طرف دال ہو، تصوف کہلاتا ہے۔

تزکیہ و عروج کے طریقہ کو سلوک۔۔۔ اور اس راہ کے چلنے والے کو سالک یا متصوف۔۔۔ اور منتہی کو صوفی کہتے ہیں۔^۲

(۵)

تصوف کا اصل منبع و ماخذ قرآن پاک اور حدیث شریف ہے۔۔۔ اس کے بعد صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور اہل سنت بزرگان دین ہیں جن کے اقوال و اعمال صالحہ اخلاقی عالیہ اور اخلاص سے صوفیاء کرام نے رہنمائی حاصل کی۔۔۔ سب سے پہلے بزرگ جنہیں صوف کا لقب دیا گیا ابو ہاشم کوئی (م۔ ۱۶۰ھ) ہیں۔^۳

(۶)

تصوف کی ایک تعریف یہ ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کے ذریعے اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کے مطابق ڈھالنا ہے۔“

۔۔۔ قرآن پاک کے مطابق کائنات اور اپنے اندر غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ مگر اس کے لیے ایک شارٹ کٹ بھی ہے وہ

۱۔ مکتوبات امام ربانی دفتر اول حصہ دوم ص ۳

۲۔ عبد العظیم صدیقی قادری شاہ: کتاب التصوف ص ۳۹ مطبوعہ کراچی ۱۹۹۳ء

۳۔ محمد حسن ذاکر: حقیقت تصوف، مائتہ ضیائے حرم، لاہور شمارہ مئی ۱۹۹۰ء ص ۶۳-۵۹

ہے!

”کسی اہل دل یا کشتہء محبت الہی کے پاس بیٹھنا“۔^۱

(۷)

معروف دانشور اشفاق احمد فرماتے ہیں:

(۱) یہ جو زندگی ہے اس میں ایک تو معلوم کی سطح ہے اور دوسری نامعلوم کی سطح ہوتی ہے:

• — معلوم کی سطح وہ ہوتی ہے جیسے آپ ہیں، میں ہوں، دنیا میں

پاکستان ہے اور پاکستان میں ایک شہر لاہور اور ملتان ہے۔

• — جو تخلیقی عمل ہوتا ہے وہ نامعلوم سے آتا ہے اور مفت میں آتا

ہے۔ اس میں ہمیں کچھ سوچنا نہیں پڑتا۔

نامعلوم کی دنیا وہ ہے جہاں اللہ کا براہ راست عمل کارفرما ہوتا ہے —

جتنی بھی ایجادات ہیں اور اختراعات ہیں وہ نامعلوم کی دنیا سے آتی ہیں۔

(۲) دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی نظر میں روپے پیسے کی نسبت اخلاقیات

اور انسانیت کی اہمیت ہوتی ہے —

جو انسانیت کے درجہء اوج پر ہوں وہ روحانیت میں بھی اونچے درجہ پر ہوتے ہیں

— وہ باتیں جن سے ہم چڑتے ہیں وہ باتیں جو ہم اپنی ذات اور وجود میں

سے نہیں نکال سکتے جیسے:

نفرتیں، تعصب، لالچ، منافقت — وہ انہوں نے اپنی زندگی سے بالکل نکالی

ہوئی ہوتی ہیں۔

(۳) روحانیت میرے خیال سے محنت سے نہیں ملتی ہے۔ تھوڑا بہت محنت سے ہو جاتا

ہوگا — یہ خدا جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے —

ایک آدمی جو بہت مزے سے عیش و عشرت میں رہتا ہو خدا اسے بھی دے سکتا

ہے۔

^۱ عبدالرشید میاں: ”اکسیر محبت“ کالم ”نور بصیرت“ روزنامہ نوائے وقت لاہور ۶ جنوری ۲۰۰۳ء

(۴) مومن کی نشانی کیا ہے؟ —

”جو پابند صوم و صلوٰۃ ہو اور خدائے واحد کو مانے“ —

”نہیں! — مومن کا ٹریڈ مارک ہے:

”اپنی ذات کے لیے صبر اور مخلوق کے لیے بھلائی“۔

زیر نظر کتاب کی زبان ۱۹ ویں صدی عیسوی کی ہے — مصنف نے کتاب کا آغاز ”تمہید حمید“ سے کیا ہے — پھر حمد و نعت کے اشعار شامل کیے ہیں — ”پیر کامل کے اوصاف“ بیان کرنے کے بعد کتاب کا تعارف کرایا ہے — پھر کتاب کا مقدمہ پیش کیا ہے۔

مقدمہ کتاب میں تصوف اور اس کی اصطلاحات کے بارے میں بحث کی ہے — مقدمہ میں تیرہ بیان پیش کئے گئے ہیں — ان بیانات کو آسان فہم سادہ الفاظ سے بدل دیا گیا ہے — مقدمہ کے آخر میں تصوف کے حوالے سے مختلف اشکالات کو سوال و جواب کی صورت میں پیش کیا ہے — اس کے بعد پہلے باب ”علم الیقین“ کا آغاز ہوتا ہے۔

آج کے قاری کے مطالعہ و دلچسپی کے لیے درج ذیل تبدیلیاں لائی گئی ہیں:

● — نفس مضمون کی تسہیل

● — پیرابندی

● — آسان فہم عنوانات

گزشتہ اشاعتوں کی نسبت اس اشاعت میں قاری کے لیے موضوع سے دلچسپی کا سامان موجود ہے — جدید خطوط پر مرتب کردہ اس کتاب کے شائقین میں بفضلہ اضافہ ہوگا۔

آداب زندگی میں یہ کتاب اپنے طرز کی منفرد کتاب ہے۔

ملک شبیر حسین صاحب مالک شبیر برادرز لاہور لائق تحسین و مبارکباد ہیں کہ جو بڑے ذوق و شوق سے تصوف کی یہ خوبصورت کتاب منظر عام پر لا رہے ہیں — اس سے قبل وہ تصوف پر کئی کتابیں شائع کر چکے ہیں:

- ————— کیسے سعادۃ مترجم: علامہ محمد منشاء تابش قصوری
- ————— احیاء العلوم فی الدین مترجم: علامہ فیض احمد اویسی
- ————— منہاج العابدین امام غزالی علیہ الرحمہ
- ————— مکاشفۃ القلوب امام غزالی علیہ الرحمہ
- ————— خطبات غزالی امام غزالی علیہ الرحمہ
- ————— ہشت بہشت
- ————— شمس المعارف شیخ ابوالعباس احمد بن علی بونی علیہ الرحمہ
- ————— نجات الانس مولانا عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ
- ————— سلوک صوفیاء و فقر فقہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اور تصانیف حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ قابل ذکر ہیں — برادر ملک شبیر حسین صاحب کی دیرینہ خواہش تھی کہ ”تعلیم غوثیہ“ شبیر برادرز کے زیر اہتمام شائع ہو — ان کی خواہش کے احترام میں احقر حتی المقدور مساعی بروئے کار لایا۔

اس کتاب کے سلسلے میں اوائل فروری میں آغاز کار کیا اور بفضلہ تعالیٰ ۲۳ صفر المظفر ۱۴۳۲ھ مطابق ۲۷ اپریل ۲۰۱۰ء بروز اتوار عصر سوا پانچ بجے تکمیل سے ہمکنار ہوا — اس دوران احقر کو علالت سے بھی دوچار ہونا پڑا، پینائی بھی متاثر ہوئی اور بعض معمولات کو بھی ترک کرنا پڑا —

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور مرشد کریم مخدوم زماں مجدد دوراں عالی مرتبت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم العالی کی نگہ التفات سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکا — ادیب ملت حضرت علامہ محمد منشاء تابش قصوری صاحب زید لطفہ کی محبتیں شفقتیں رہنمائی فرماتی رہیں — محسن اہلسنت حضرت علامہ محمد عبدالحکیم شرف

قادری صاحب مدظلہ العالی کی دعائیں رفیق سفر ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ برادرِ ملک محمد سعید صاحب مجاہد آبادی زید مجدہ (ناظم ادارہ مظہر اسلام لاہور) کا تعاون شامل حال رہا۔ تب ہی اتنے قلیل عرصے میں یہ سب ممکن ہو سکا۔

— مولیٰ کریم اپنی اور اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر اپنے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقے خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے ہم سب کو انسان کے شر سے بچائے ہم سب کو نفس کی شرارتوں سے بچائے اور اپنے محبوب بندوں کی راہ پر چلنے کی خیر رفیق صدیق عطا فرمائے جسے اس نے اپنی کتاب مستطاب قرآن کریم میں ”صراط مستقیم“ فرمایا ہے۔ آمین! بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین

خاک پائے صاحبِ دلاں

محمد عبدالستار طاہر

E111/A - حیر کالونی - وائٹن

لاہور کینٹ - کوڈ 54810

۲۳ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ / ۲۷ اپریل ۲۰۰۳ء

بروز اتوار بوقت عصر سوا پانچ بجے

تعارف:

سید گل حسن شاہ قلندری قادری

از - محمد عبدالستار طاہر مسعودی

حضرت مولانا سید گل حسن شاہ قلندری قادری علیہ الرحمہ اپنے پیر و مرشد سید غوث علی شاہ قلندری قادری پانی پتی علیہ الرحمہ کے چہیتے مرید تھے۔ کتاب ”تذکرہ غوثیہ“ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کے مخصوصین میں سے تھے۔

آپ کی داستانِ حیات اپنے مرشد گرامی کی داستانِ حیات کی مانند نہایت دلچسپ ہے۔ ایک عمر سیر و سیاحت میں گزری — اوائل عمری میں آپ سیر و شکار کے شوقین تھے اور بقول خود کہ لبو و لعب کے سوا کچھ مشغلہ نہ تھا۔

تحصیل علم:

آپ کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں۔ تیرہ برس کی عمر تک لکھنے پڑھنے کی طرف مطلق توجہ نہ تھی۔ آپ کی لا اہالی طبیعت کے پیش نظر اصلاح احوال اور رائج علوم کی تحصیل و تکمیل کے لیے والد ماجد نے مدرسۃ التعليم للمعلمین، راولپنڈی روانہ فرمایا۔ یہاں ان اساتذہ کرام سے سال بھر تعلیم پائی:

☆ — مولوی عبدالغنی صاحب مدرس اعلیٰ

☆ — مولوی احمد حسن صاحب نائب مدرس

سالانہ امتحان میں کامیاب ہو کر سند حاصل کی۔

ملازمت:

راولپنڈی مدرسہ سے سند فراغت پانے کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔
سات برس سرکاری نوکری کی۔

دینی تعلیم کی رغبت:

دوران ملازمت عمر اکیس سال ہوئی تو ایک روز خیال آیا کہ
دنیا کا علم حاصل کر کے ملازمت اختیار کی۔ مگر دینی علوم سے دامن خالی ہے۔
ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ نا منظوری کے باوجود ملازمت کو خیر باد کہہ دیا۔ پھر
مستقبل کی رہنمائی کے لئے حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ کے مزار پر حاضری دی۔
حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ کے مزار کے بارے میں مشہور ہے کہ:
”جو شخص اپنے مطلب کے حل کے لئے سوال کرتا ہے تو اسے کچھ اشارہ ہو
جاتا ہے۔“

چودہ روز کے بعد خواب میں ارشاد ہوا کہ ہندوستان جاؤ تمہارے سب مقاصد
وہاں حاصل ہوں گے۔ وہاں سے ملتان کے راستے دہلی پہنچے۔ دہلی سے لاہور کے
ارادے سے سفر اختیار کیا۔ مگر پانی پت میں آ کر مولوی فتح محمد صاحب سے میزان و
مشعب کا سبق شروع کیا۔

چھ سال کے عرصہ میں طالب علمی کی کیفیت یہ تھی کہ:

☆ — منطق میں: ملاحسن

☆ — فقہ میں: کنز، شرح وقایہ ہدایہ

☆ — تفسیر میں: تفسیر جلالین، پاچا پارہ بیضاوی، اصول شاشی، نور الانوار

☆ — مشکوٰۃ شریف اور کچھ حصہ بخاری شریف۔

پیر و مرشد سید غوث علی شاہ قلندر سے ملاقات:

دینی تعلیم کے حصول کے بعد جب پانی پت آتا ہوا تو یہاں کے درو دیوار سے

دلکش دول آویزی جھلکتی پائی۔

گفت از جاہا کدای خوش تراست

گفت آں شہرے کہ در دول براست

شب قلندر صاحب کی خانقاہ میں بسر کی — چند دن کے بعد خواب میں سفید داڑھی نورانی چہرے والے ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم قلندر صاحب کی درگاہ میں جایا کرو — انہوں نے اسے وہم و خیال جانا — دو تین دن کے وقفوں میں وہ بزرگ خواب میں پھر دوبار ملے۔ تیسری بار خواب میں انتہائی سختی کا اظہار کیا کہ اگر ہماری بات پر عمل نہ کیا تو یہ نہ ہو کہ ہم تیری گردن توڑ ڈالیں — یہ بڑے پریشان اور خوفزدہ ہوئے — ناچار عصر کے وقت قلندر صاحب کے حزار پر حاضر ہو کر فاتحہ پڑھی — تھوڑی دیر بعد حضرت مولانا سید محمد غوث علی شاہ صاحب مسجد مبارز خاں سے تشریف لائے۔ سلام و دعا کے بعد استفسار فرمایا کہ:

”تم کہاں کے رہنے والے ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟“

طبیعت میں چونکہ ایک وحشت تھی اس لیے عرض کیا کہ آپ کیوں پوچھتے ہیں آپ کو اس سے کیا؟ — فرمایا:

”تمہاری صورت مسافرانہ معلوم ہوتی ہے ہم بھی نووارد ہیں۔ چھ ماہ سے یہاں ہیں — قاعدہ ہے کہ مسافر کو دیکھ کر مسافر خوش ہوتا ہے۔ اَلْجَنَسُ يَمِيلُ اِلَى الْجَنَسِ ہمارا جی چاہتا ہے کہ تمہارا حال سنیں اپنا کہیں تاکہ غم غلط ہو۔“

انہوں نے پہلو تہی کرتے ہوئے عرض کیا:

”حضرت کیا میں ہی مسافر ہوں۔ اس شہر میں اور بہت سے مسافر ہوں گے۔ کسی کو بلا لیجئے اور غم غلط کیجئے۔ میں ہی باتیں کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں۔“

آپ نے ہنس کے فرمایا:

”اب تو ہماری مورچہ بندی ہو گئی۔ جب تک فیصلہ نہ ہو لے گا ہم تم کو

چھوڑیں گے نہیں۔ چلو حجرے میں بیٹھیں اور خوب لڑیں۔“

چنانچہ حجرے میں بیٹھ کر گفتگو ہونے لگی۔ آخر آپ نے یہ شعر پڑھا :

رات تھوڑی، حسرتیں دل میں بہت

صلح کیجئے بس لڑائی ہو چکی

میں اپنے دل میں بہت نادم ہوا کہ یہ بزرگ تو بڑے مہربان ہیں اور تو سخت کلامی کرتا ہے۔ ناچار اپنی تمام سرگزشت بیان کر دی۔ فرمایا کہ :

”ہم سے ہر روز ایک دفعہ مل جایا کرو تو تمہارا کچھ حرج نہ ہوگا۔“

تمہارے دل پر گرمی ہے یہ درد شریف پڑھا کرو :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَابِقًا

نُورُهُ وَاٰخِرًا ظُهُورُهُ وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَجُوْدُهُ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

پھر اپنی گستاخی کا قصور معاف کرا کے رخصت لی — اس روز سے یہ معمول ہو

گیا کہ ہر روز خدمت میں دوبار حاضر ہوتا — روز بہ روز محبت زیادہ ہونے لگی۔

ایک روز آپ کے ارشاد کے مطابق راج گڑھ علاقہ بندیل کھنڈ کے نواب

صاحب کے روحانی علاج کے لیے جانا ہوا — مشیت ایزدی سے نواب صاحب کو

تندرستی ہوئی۔ واپسی پر جناب قبلہ نے اپنے دسترخوان پر شام کا کھانا مقرر فرمایا —

اور کرم یہ فرمایا کہ وصال تک ہمیشہ اپنے ساتھ کھلاتے رہے۔

روز اوّل سے جس ناز و نیاز کے ساتھ حضرت کے دیدار کی دولت حاصل ہوئی

آخر تک وہی طریقہ رہا — غالباً مہینے میں ایک بار وہی صورت پیش آتی تھی۔ میں خفا

ہو کر چلا جاتا تو آپ نہایت شفقت و محبت سے کسی خادم کو بھیج کر بلواتے اور فرماتے کہ :

”میاں ہم بھی مسافر ہیں تم بھی مسافر ہو — مسافروں کو لڑنا نہیں

چاہئے۔ صلح و سلوک سے رہنا مناسب ہے۔“

غرض کہ مجھے اس بامزہ جنگ اور پر لطف صلح کے بغیر چین نہیں پڑتا تھا۔ اب

سوائے آہ وزاری اور لطف و یادگاری کے کچھ باقی نہ رہا۔ اب کس سے لڑیں اور کس سے صلہ کریں۔

فیضانِ محبت و باطنی تربیت:

پیر و مرشد سید غوث علی شاہ علیہ الرحمہ کے فیضانِ محبت سے پیری مریدی کا نتیجہ اور بیعت و ارادت کی حقیقت منکشف ہوئی۔ کترین نے بیعت کی درخواست کی۔ بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا ابھی صبر کرو۔ ”البتہ کمال مہربانی سے بیعت سے قبل ہی تعلیم فرمانا شروع کر دیا۔ مثلاً:

(۱) فرمایا: حزب البحر کی زکوٰۃ دو۔ حسب ارشاد زکوٰۃ دے دی۔ فرمایا کہ اسے ہمیشہ پڑھا کرو۔

(۲) میں نے درخواست کی کہ حضرت کوئی ورد تعلیم فرمائیے۔ ارشاد کیا کہ میاں تم تو اجاڑ گاؤں میں رہا کرو۔ میں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ:

”آج رات کو قلندر صاحب کے مزار کے دروازے پر بارہ بجے کے بعد پڑھنا۔ کیونکہ دس گیارہ بجے تک تو ہمارے پاس آدمی ہوتے ہیں۔ اس وقت تمہاری خبر نہ ہو سکے گی۔ وہ ورد یہ ہے:

حَسْبِيَ رَبِّيَ جَلَّ اللَّهُ مَا لِي قَلْبِي غَيْرُ اللَّهِ
نُورِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

حسب الارشاد رات بارہ بجے قلندر صاحب کے مزار کے دروازے پر بیٹھ کر یہ ورد شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بے ہوشی طاری ہوئی۔ اس حالت میں ایک بڑا کالا سانپ جس کے سر پر بالشت بھر لیے سیاہ بال اور آنکھیں شمع کی طرح روشن میرے گرد تین چکر دیئے اور ران پر سر رکھ کر سو گیا۔ لیکن مجھے بالکل خبر نہ ہوئی۔ جب اس کے سر کی گری ران کو پہنچی تو میری آنکھ کھلی۔ چراغ روشن تھا۔ اڑدھے کی صورت دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ صبح ہاتھ سے گر پڑی۔ سکتے کا عالم ہو گیا۔ اب کیا کروں؟ — خیال آیا کہ یہ تو آخر کار اٹھے گا اور جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ میں نے ران کو حرکت

دی تو وہ گھبرا کر اٹھا اور پھن اٹھا کر میرے سر کے مقابل کھڑا ہو گیا اور بالشت بھر کی زبان نکالنے لگا۔ یہ دیکھ کر حواس جاتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد کن اکھیوں سے دیکھا کہ وہ بدستور کھڑا ہے اور بار بار زبان نکالتا ہے۔ پھر میں نے دل کو مضبوط کیا اور سیدھے ہو کر اس سے کہا:

”یہاں میں از خود نہیں آ بیٹھا۔ مجھے تو کسی نے بٹھایا ہے۔ اگر تجھے کاٹنا ہے تو کاٹ کھا، ورنہ چلا جا۔ ناحق ستانے کا کیا فائدہ!“

اتنا کہتے ہی وہ سانپ اپنے چکر کھول کر قلندر صاحب کے روضہ میں چلا گیا — حاجی سید فرید الدین مرحوم میرے قریب ہی سو رہے تھے۔ آواز سن کر جاگ اٹھے، پوچھا: کیا ہے؟ — میں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ لکڑی لے کر اٹھے اور سانپ کو ڈھونڈ لیکن پتہ نہ ملا۔

پھر تسبیح سنبھال کر سیدھا ہو بیٹھا اور درود شروع کیا۔ صبح کا وقت جب قریب آیا تو تسبیح رکھ کر دوپٹے باندھنے لگا۔ پھر جو تسبیح اٹھاتا ہوں تو ایک سانپ میرے ہاتھ کو لپٹ گیا۔ میں نے حاجی صاحب کو پکارا کہ دوڑو مجھے سانپ نے کھالیا — حاجی صاحب لاٹھی لے کر دوڑے۔ میں نے بمشکل تمام سانپ کے بل پینچے اور بازو سے کھولے اور ہاتھ جھٹک دیا۔ سانپ گرا، حاجی صاحب نے لاٹھی ماری وہ ترپنے لگا۔ جب غور سے دیکھا تو وہی تسبیح ہے اور اس ضرب سے کئی دانے ٹوٹ گئے ہیں۔ حاجی صاحب بھی حیرت میں رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا بھید ہے؟ میں نے کہا کہ میں تو خود حیران ہوں۔ پھر مسجد میں آیا نماز پڑھی۔ کچھ دیر بعد خدمت مبارک میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ جناب قبلہ دروازہ کھول کر کواڑ پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا:

۔ بانہی پانی بھر گیو اور سر پر لاگی آگ

باجن لگی بانسری اور نکسن لاگے ناگ

پھر فرمایا: ”ارے میاں! رات یہ کیا شور و غل تھا؟“ — میں نے تمام ماجرا عرض کیا۔ فرمایا کہ ہاں تم نے بانسری بجائی تو سانپ بھی بھی نکلا — عرض کیا کہ

حضرت اگر یہی بانسری اور یہی سانپ ہیں تو ایک نہ ایک دن میری روح تحلیل ہو جائے گی۔ آپ ہنسنے لگے۔ پھر عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات تھی؟ — فرمایا کہ یہ قلندر صاحب کے بہرہ پر ہیں — عرض کیا کہ حضور مجھے تو یہ بہرہ پر زندہ قلندر صاحب کے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔

حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات:

ایک روز پیر و مرشد سے عرض کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا بھی کوئی عمل ہے؟ — فرمایا کہ ہاں بہت عمل ہیں، لیکن ہم کو تو کوئی نہیں آیا — چند روز بعد مجھے ایک ضخیم کتاب عنایت فرمائی اور ارشاد کیا کہ اس کا مطالعہ کرو اور دیکھو اس میں کیا لکھا ہے؟ — دوران مطالعہ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے یہ عمل نظر سے گزرا:

”اول دو رکعت نماز نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد:

☆ — تین بار آیت الکرسی

☆ — تین بار سورۃ الم نشرح

☆ — گیارہ بار سورۃ اخلاص

پڑھے۔ پھر سلام کے بعد سات بار یہ دعا پڑھ کر سینے پر دم کرے۔ اور بصورت محمد قبلہ رخ شمال کو سر کر کے زمین پر سو رہے — یہ عمل تین دن بدھ، جمعرات و جمعہ کرے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ دعایہ ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”حُبِّ قُبْ طَبَا بِنَقِ طَاعِ طَبْ شَافِعْ وَ شَفِيعْ وَ مُجْتَمِعْ وَ حِرْزْ
وَ حَرِيزْ وَ جَنَّةْ بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝“

اس ترکیب کے مطابق عمل کیا تو پہلی رات میں خضر علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا اور جو کچھ دیکھ گیا بیان میں نہیں آ سکتا۔ البتہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت

قلب مثل آئینہ ہو گیا تھا۔

دیدار می ثنائی و پرہیز می کنی

بازار خویش و آتش مائتزی می کنی

زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

جن دنوں آپ اپنے پیر و مرشد سید غوث علی شاہ علیہ الرحمہ کی کمال عنایت سے فیضانِ صحبت و باطنی تربیت سے بہرہ ور ہو رہے تھے اسی دوران مختلف ریاضتوں سے گزرتے ہوئے دولتِ عظمیٰ زیارتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چار بار سرفراز ہوئے تین بار مسلسل حالتِ خواب میں اور ایک بار حالتِ بیداری میں — اور ہر بار خوانِ کرم سے جمہولی بھر بھر کے پایا۔

حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات سے مشرف ہونے کے بعد سید گل حسن صاحب نے اپنے پیر و مرشد سے بیعت کے لیے اصرار کیا تو فرمایا گیا کہ قصیدہ بردہ شریف حفظ کرلو۔

جب حفظ کر لیا تو اس کی ترکیب سے آگاہ فرمایا۔ چنانچہ ارشاد کے مطابق رات کو پڑھ کر سو رہا۔ خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلندر صاحب کی مسجد میں نماز عصر پڑھاتے ہیں۔ میں بھی وضو کر کے جماعت میں شریک ہو گیا۔ سلام کے بعد قدم بوس ہوا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن شریف کا آخری پارہ عنایت فرمایا۔ بیدار ہوا تو یہ کیفیت پیر و مرشد سے عرض کی۔ فرمایا کہ: ”آج پھر پڑھو۔“

حسب ارشاد پھر پڑھا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مسجد میں نماز فجر پڑھاتے ہیں میں بھی وضو کر کے شامل ہوا۔ سلام کے بعد آپ نے تمام قرآن مجید من اولہ الی آخرہ عنایت فرمایا۔ بیداری کے بعد یہ خواب بھی حضرت قبلہ سے عرض کیا۔ حکم ہوا کہ پھر پڑھو۔

تیسرے روز حسب الارشاد پھر پڑھ کر سویا۔ دیکھتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں دریا و صحرا اور کوہ و بیابان طے کرتا ہوا ایک ریگستان میں پہنچا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا ہوں۔ اور ریت میں پڑا ترپتا ہوں کہ ناگاہ و محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کثیر جماعت کے ساتھ تشریف لائے اور میرا سر اٹھا کر اپنے زانوئے مبارک پر رکھا اور اپنی چادر شریف سے میرے چہرے کا گرد و غبار صاف کیا۔ میں ہوش میں آیا تو حضرت کے روئے منور پر نظر پڑی۔ رو کر عرض کیا:

”یا رسول اللہ! میری داد رسی فرمائیے!“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”بیٹا گھبرامت۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے گا۔ تیرے سارے مقاصد

حاصل ہو جائیں گے۔ خاطر جمع رکھ۔ بے قراری مت کر ابھی وقت نہیں

آیا۔ تموڑے عرصے میں منزل مقصود کو پہنچ جائے گا۔“

اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔ اس وقت ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ تحریر میں

نہیں آ سکتی —

صبح کو یہ تمام حال پیر و مرشد کی خدمت میں عرض کیا۔ فرمایا:

”تم کو مبارک ہو مبارک ہو۔ میاں یہ حال تو ہم پر بھی نہیں گزرا تھا جو تم پر گزرا

— تم کو حج بھی نصیب ہو گا اور مدینہ منورہ کی راہ میں تم اپنی آنکھوں سے حضرت

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو گے۔ خواب کی یہ واردات تم پر بیداری میں بھی

گزرے گی، لیکن تم پہچانو گے نہیں۔“

پہلے حج کے دوران مکہ مکرمہ سے فارغ ہونے کے بعد قافلہ مدینہ الرسول کی

زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ خیال آیا کہ مدینہ شریف کی زیارت کو سوار ہو کر جانا تو بے

ادبی ہے پا پیادہ جانا چاہئے۔ چنانچہ پیدل روانہ ہوا۔ دوران سفر پاؤں میں ایک دُبل

نکل آیا۔ تمام ناگ سوجھ گئی۔ چلتا دو بھر ہو گیا۔ درد کی شدت نے بے تاب کر دیا۔ ناچار

ایک لق و دق ریگستان میں بے ہوش کر گر پڑا۔

تو دنگیر شواے خضر بے خجستہ کہ من

پیادہ کی روم و ہرہاں سوارا نند

کچھ ہوش آیا تو خیال گزرا کہ بس اب تیری مدت حیات پوری ہو چکی۔ اس بے آب و دانہ بیابان میں زندگی معلوم نہیں۔ افسوس کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کی زیارت بھی نصیب نہ ہوئی۔ اس حسرت و اندوہ میں بے اختیار آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اسی اثناء میں گوشہء بیابان سے ایک غبار بلند ہوا۔ گرد چھٹی تو ترک سواروں کی ایک جماعت نمودار ہوئی۔ دروی پہنچے ہتھیار لگائے عربی گھوڑوں پر سوار۔ ان کی زرق و برق کو دیکھ کر حیرت میں تھا کہ وہ جماعت میری طرف متوجہ ہوئی۔ سردار خیل نے میرے پاس آ کر فرمایا:

یا شیخ قم قافلہ راح

میں نے جواب دیا:

یا سیدی انا مریض فی مرض شدید و داء کثیر

یہ بات سن کر وہ گھوڑے سے اتر پڑے اور میرے سر کو زانو پر رکھا۔ ایک رومال سے چہرے کی گرد و غبار کو صاف کیا اور فرمایا:

فین مرضک

میں نے ذیل کی طرف اشارہ کیا کہ شف ہذا۔ انہوں نے میری ٹانگ پر ہاتھ پھیرا، درد فوراً جاتا رہا۔ اس کے بعد بہت تسلی و تشفی کے الفاظ فرمائے اور ایک ناقہ سوار کو حکم دیا کہ تم اسے قافلے میں پہنچا دو اور فلاں شخص کو تاکید کر دو کہ بہ آرام تمام مدینہ تک لے جائے۔ وہ ناقہ سوار صبار قرار مجھ کو لے کر چلا۔ راہ میں بار بار کہتا کہ:

”یا شیخ میرے لئے دعا کر۔“

آخر کار قافلہ میں جا ملا اور ایک اونٹ پر سوار کرا کے معلوم نہیں کدھر گیا۔ اہل قافلہ نے نہایت خاطر و مدارت کی۔ میں سمجھا کہ یہ سامان و اسباب اسی ترک سردار کا ہے

جس کے حکم سے میری خاطر داری ہوتی ہے۔ میرے خیال کو اس بات سے اور بھی تقویت ہوئی کہ جب قافلہ منزل پر مقیم ہوا تو ایک عمدہ خیمہ نصب کیا گیا اور سب سامان اپنے اپنے موقع پر لگا دیا گیا۔ میں اس خیمہ کے زیر سایہ منتظر رہا کہ شاید وہ سردار اب آئے گا۔ مگر کوئی نہ آیا اور وہ خیمہ یوں ہی خالی پڑا رہا۔ اس وقت وہاں موجود منتظم سے استفسار کیا مگر اس نے کچھ نہ بتایا۔ اصرار کیا تو کہا کہ تم کو اس سے کیا مطلب!

تیسرے روز قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے مجھے شہر سے باہر اُتار دیا۔ پھر اس کا پتہ نہ لگا کہ کہاں گیا۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچ گیا تو مجھے وہ خواب یاد آیا جو حضرت قبلہ کے زور و بیان کیا تھا۔ کفِ افسوس مل کر رہ گیا کہ اب کیا ہو سکتا ہے!!

حج کی سعادت:

سید گل حسن شاہ صاحب کو حج کی سعادت دوبار حاصل ہوئی — لکھتے ہیں کہ حج بیت اللہ کا ارادہ ہوا۔ ایک دن کمر باندھ کر (پیر و مرشد کی) خدمت مبارک میں جا کھڑا ہوا۔ پوچھا کہ خیر ہے! — میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، فرمایا کہ ابھی ایک مہینہ اور ٹھہر جاؤ — اس روز تو زبردستی ٹھہرا۔ اگلے روز پھر وہی اُمگ آئی۔ اور کمر باندھ کر پھر اجازت کا طلب گار ہوا۔ آپ نے خیال فرمایا کہ یہ ٹھہرے گا نہیں۔ اسی وقت یہ شعر ارشاد فرمایا:

ب تو عزم سفر کر دی و رفتی ز بر ما

بہتی کمر خویش شکستی کمر ما

جاؤ رخصت اللہ حافظ! — مگر یہ بات یاد رکھنا!

گفت حق اندر سفر ہر جا روی

باید اول طالبِ مروتے شوی

یہاں سے روانہ ہو کر بیت اللہ شریف کی زیارت سے مشرف ہوا۔ اتمام حج کے بعد چالیس دن تک مدینہ منورہ میں رہا۔ پھر واپس بمبئی پہنچ کر قیام کیا — دوسرے

سال پھر حج کیا۔

بیعت و ارادت:

مولانا سید گل حسن شاہ صاحب نے مختلف اوقات میں مختلف حضرات سے متعدد سلاسل میں بیعت کی:

(۱) — دوران ملازمت سوات ہنیر میں اخوند عبدالغفور صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی۔

(۲) — دوسرے سفر حج کے دوران حرم مکہ میں مولانا ابراہیم رشید صاحب محدث مصری سے خاندانِ خضریہ میں بیعت کی اور اس خاندان کے تمام مراتب و دقائق کی تعلیم پائی۔

(۳) — دوسرے حج سے واپسی پر سید غوث علی شاہ قلندر صاحب کی خدمت میں مولوی فتح محمد صاحب کی معرفت بیعت کی درخواست کی۔ انہوں نے شرف قبولیت فرماتے ہوئے شبہ جمعہ بیعت فرمایا اور جدی خاندانِ قادریہ کی تعلیم فرمائی۔

(۴) — سفر کابل سے واپسی پر عرصہ چار سال بعد سید غوث علی شاہ صاحب نے خاندانِ نقشبندیہ میں بیعت فرما کر اس خاندان کے مراتب و معمولات تعلیم فرمائے۔

سید صاحب کے احباب:

”تذکرہ غوثیہ“ میں آپ کے احباب در فقہاء میں یہ نام ملتے ہیں:

(۱) حاجی سید فرید الدین

(۲) میر نصیر الدین دہلوی ماشی بخاری

(۳) منشی ڈپٹی نجم الدین فاروقی

(۴) مولوی عبدالکیم میرٹھی

(۵) مولوی محمد اسماعیل صدیقی میرٹھی^۱

(۶) قاضی فتح محمد^۲

سیر و سیاحت کا شوق:

جیسا کہ شاہ صاحب نے اپنی خودنوشت میں لکھا ہے کہ:

”سیر و شکار کے سوا کسی چیز کی رغبت نہ تھی۔“

چنانچہ اسی شوق کی تکمیل میں زندگی گزری — آپ کی خودنوشت وغیرہ سے مختلف مقامات کی سیر و سیاحت کا پتہ چلتا ہے:

۱- دوران ملازمت سوات جمر جانے کا اتفاق ہوا۔

۲- ملتان سے شمال مغربی جانب تیس کوس پر واقع خانقاہ حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ پر حاضری دی۔

۳- وہاں سے براستہ ملتان، پاک پتن، بنگلہ، فتح آباد، حصار روہنگ، بہادر گڑھ سے دہلی آنا ہوا۔

۴- دہلی سے لاہور کے لئے نکلے تو پانی پت میں ڈیرا جمایا۔

۵- حج بیت اللہ شریف کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آنا جانا ہوا۔

۶- دوسرے حج کے بعد مدینہ طیبہ سے بمبئی واپسی ہوئی۔

۷- بمبئی سے جزیرہ سرائے پٹ یعنی لنکا کی خوب سیر کی۔

۸- راج گڑھ علاقہ بندیل کھنڈ بھی جانا ہوا۔^۳

۹- ۲۲ جمادی الثانی ۱۳۰۲ھ / ۹ اپریل ۱۸۵۵ء کو بغداد شریف روانگی ہوئی۔ اس سفر میں بصرہ، کاظمین و کربلائے معلیٰ و نجف اشرف کی زیارت کے بعد میرٹھ واپسی ہوئی۔^۴

۱۔ بچوں کے معروف شاعر — ان کے بارے میں سید غوث علی شاہ صاحب نے فرمایا:

”اسما کیل فرشتہ ہے۔ ہر وقت سکوت کے عالم میں رہتا ہے۔“ (تذکرہ غوثیہ، ص ۲۷۲)

۲۔ ماخوذ از ”تذکرہ غوثیہ“ ص ۲۷۲، ”تذکرہ غوثیہ“ مطبوعہ لاہور (خودنوشت) ص ۲۷۲، ”تذکرہ غوثیہ“ مطبوعہ لاہور

تصانیف:

آپ کی تصانیف میں دو کتب خواص و عوام میں مقبول و معروف ہیں:

۱- تذکرہ غوثیہ

۲- تعلیم غوثیہ

(۱) تذکرہ غوثیہ:

سید گل حسین شاہ صاحب اپنے مرشد گرامی سید غوث علی شاہ کی مجالس میں سب سے زیادہ رہے۔ تمام مریدوں میں آپ سب سے بڑھ کر مقرب و محترم تھے۔ صحبت مرشد میں مستقل طور پر رہنے سے کئی مخصوص مریدوں سے رابطہ ہوا۔ سب عقیدت مندوں نے پیر و مرشد کا تذکرہ مرتب کرنے کے لیے آپ کو ترغیب و تحریک دی۔ پیر و مرشد کے ملفوظات اور ان کی زبانی سیرت و سوانح اور کرامات کو بڑے دلپذیر انداز میں قلم بند کیا۔

البتہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سرحدی علاقے سے تعلق ہونے کے باعث آپ کو اردو زبان پر زیادہ قدرت حاصل نہ تھی۔ اس تذکرے کو صاف اور شستہ زبان میں منتقل کرنے کے لیے مولوی اسماعیل میرٹھی صاحب نے تعاون فرمایا۔ ”تذکرہ غوثیہ“ کی حکایات اور واقعات میں ادبی دلچسپی پیدا کرنے میں مولانا میرٹھی کا بڑا کردار ہے۔ انیسویں صدی کی محرزہ یہ کتاب اپنے طرز بیان اور انداز تحریر سے ہر دور میں مقبول رہی ہے۔

(۲) تعلیم غوثیہ:

یہ کتاب سید غوث علی شاہ صاحب کے ان ارشادات و تعلیمات پر مشتمل ہے جو کہ علم تصوف کے مباحث سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کتاب بھی اپنی انفرادیت کے اعتبار سے خاصی مقبول ہے اور موضوع کے اعتبار سے ایک گراں قدر تحریر ہے۔ اس کتاب کے محرکین میں دو احباب کا خصوصاً ذکر فرمایا ہے:

☆ — میرے دلی دوست محبت قلبی ڈپٹی نجم الدین فاروقی

☆ — میر نصیر الدین ہاشمی بخاری

☆ — مولوی محمد اسماعیل صدیقی صاحب

کہ راقم کے چہر بھائی اور حضرت معنی کے مرید خاص و نظریافتہ ہیں۔ اس

بات کے درپے ہوئے کہ اہل جہان کو اس فیض سے محروم رکھنا مردوں کی

ہمت سے بعید ہے۔^۱

”تعلیم غوثیہ“ کے بارے میں لکھتے ہیں:

”جو کچھ میں نے تحریر کیا ہے حضرت اقدس کا اثر تعلیم اور آپ کے فیضانِ صحبت کا

نتیجہ ہے۔ ورنہ میں کہاں اور بحر لائقین کی خواہی کہاں — اور پھر اس میں سے

دریائے معارف کا نکالنا اور عرصہ شہود میں لا کر ان کو پیش کرنا میری تاب و طاقت سے

باہر ہے۔ یہ تو اسی سحابِ گہر بار کے رشحات اور اسی بحرِ مواج کے قطرات ہیں۔“^۲

اس کتاب کو یکم رجب ۱۳۰۲ھ / ۲۷ مارچ ۱۸۸۷ء کو شروع کیا اور ۱۲ ربیع الاول

۱۳۰۵ھ کو مکمل کیا۔^۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمہید تحمید

اَيُّهَا مَا تَدْعُوْنَ اَقْلَهُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى

بنام آں کہ ادنامے ندارد بہرنامے کہ خوانی سر برآرد
کہ ذات اوست در ہر ذات ساری کہ نام اوست در ہر اسم جاری
بہر ذاتے کردانی ذات ادخوان بہر اسمے کہ خوانی اسم ادواں
”اس مقدس ہستی کے نام سے جو کہ کوئی نام نہیں رکھتا اور جس نام سے بھی
اسے یاد کردہ سن لیتا ہے۔ اس کی ذات ہر ایک ذات میں طاری و ساری
ہے اور اس کا نام ہر ایک اسم میں جاری ہے۔ ہر اس ذات کو جس کو تو جانتا
ہے اسی کی ذات سے جان اور جس اسم کو بھی تو پڑھے اسی کے نام سے
جان۔“

مُبَارَكًا اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
كُلُّ أَمْرٍ ذِي نِزَالٍ لَّمْ يَنْدُبْ مُحَمَّدٌ اللَّهُ فَهُوَ أَقْطَعُ.

یعنی ”کوئی شاندار کام جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بغیر شروع کیا جائے اس
میں برکت نہیں ہوتی یعنی وہ مقطوع البرکت ہے۔“

حمد کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی بزرگی یا تعریف یا صفت و ثناء بیان کرنا — اور یہ
دوئی میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ

○ — ایک وصف ہو ایک موصوف

○ — ایک حامد ہو ایک محمود

لہذا شریعت میں اس دوئی کے بغیر چارہ نہیں۔ اسی لئے عبد و معبود خدا و رسول صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثبات واجب ٹھہرا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ -

”اے ایمان والو! ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔“ (پ ۵ ع ۱۶) اور
یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہ یقین دل مان لو اور جو ان دونوں کو
نہ مانے وہ کافر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتَوْنَ أَجْرًا مِمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِغَيْرِ اللَّهِ
وَيَكْفُرُونَ بِغَيْرِ اللَّهِ وَيَكْفُرُونَ بِغَيْرِ اللَّهِ وَيَكْفُرُونَ بِغَيْرِ اللَّهِ
يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سُبُلًا ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا - (پ ۶ ع ۱)

”جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور یہ ارادہ
کرتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان جدائی ڈالیں اور کہتے ہیں کہ ہم
ایمان لائے ہیں بعض کے ساتھ اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ۔ اور
یہ چاہتے ہیں کہ پکڑیں اس کے درمیان کچھ راہ۔ یہ وہی ہیں اصل
کافر اور ہم نے تیار کر رکھی ہے منکروں کے لئے ذلت کی مار۔“

یعنی جو اللہ تعالیٰ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے اور جدائی ڈالتے
ہیں وہ کافر مطلق ہیں۔ غرض کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں پر کوئی فرق
کئے بغیر ایمان لانا عین فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يُقِرُّوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ
سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا - (پ ۶ ع ۱)

”اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور جدا نہ کیا کسی کو
ان میں سے ان کو دے گا اجر و ثواب اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

اور اسی پر کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ گواہ ہے۔ مگر طریقت
میں دوئی شرک ہے اور شرک سے اللہ تعالیٰ مع فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا

”یعنی کسی شے کو میرے ساتھ مت شریک کر۔“

اور یہ بھی فرماتا ہے کہ جو شریک کرے گا اس کو کبھی معافی نہ ہوگی — اور یہ بھی

ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا لَا يُعِيدُهَا۔

”تحقیق اللہ نہیں بخشتا یہ کہ شریک لایا جائے اس کے ساتھ اور بخشتا ہے سوا
اس کے جس کے لئے چاہے۔ اور جو کوئی شریک لائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ
پس گمراہ ہوا۔“

گمراہی دور کرنا شریعت میں عہدیت و معبودیت کو ثابت کرنا ہے جب کہ طریقت
میں دونوں کو مٹانا — وہ شریعت کا حکم یہ طریقت کا حکم۔

ع گویم مشکل و گر نہ گویم مشکل

لیکن اہل طریقت وہ لوگ ہیں کہ شرک کی جڑ و بنیاد کو تختہ دل سے اکھاڑ کر توحید کا
باغ لگاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرتبہ وحدت میں نزول اول قرار
دیتے ہیں۔ ان کو خدا سے جدا نہیں جانتے بلکہ مرتبہ احدیت میں اسم و مسکن کا فرق بھی
اتحاد دیتے ہیں اور شریعت کو طریقت کے لئے پردہ پوش اور لباس سمجھتے ہیں — اگرچہ
شریعت کا نزول آخر میں ہوا مگر عروج میں مقدم۔ چنانچہ تقدیم شریعت کو پیش نظر رکھنا
ضروری ہے۔

شریعت را مقدم دار اکنون طریقت از شریعت نیست بیروں
کے کو در شریعت راسخ آید حقیقت را بروئے خود کشاید
یعنی ”تو پہلے شریعت حقہ کو لازمی سمجھ۔ طریقت شریعت سے باہر ہرگز نہیں
ہے۔ وہ کہ جو شریعت میں پختہ ہوگا اس پر حقیقت کی راہ خود بخود کشادہ ہو
جائے گی۔“

الْكِتَابَةُ ابْلَغُ مِنَ التَّضَرُّيْحِ.

خوش تر آں باشد کہ سر دلبران

گفتہ آید در حدیث دیگران

”وہ بڑی خوشی کی ہے جس میں محبوب کا راز ہو اور دوسروں کی زبانی بیان ہو۔“

پس میں بھی آداب شریعت کے مطابق اول حمد میں رطب اللسان ہوتا ہوں:

از خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از لطفِ رب
بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد
”میں خدا تعالیٰ سے ادب کی توفیق کا طلب گار ہوں۔ کیونکہ بے ادب
لطف ربانی سے محروم رہتا ہے۔ بے ادب اکیلا اپنی ہی ذات کے
لئے خود بد انجام نہیں ہوتا بلکہ اس سے سارے جہاں میں فتنہ و فساد کی
آگ پھیل جاتی ہے۔“

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

حمد باری تعالیٰ

الْحَمْدُ لِمَنْ هُوَ الْأَوَّلُ بِالْبَاطِنِ وَالْآخِرُ بِالظَّاهِرِ وَهُوَ وَاحِدٌ
الْجُودُ غَيْرُهُ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

حمد و ثنا کمال و جمال پر نظر کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور مرتبہ احدیت میں وحدت
و واحدیت اور صفات و اسما سب گم ہیں —

○ — نہ علم ہے نہ خبر

○ — نہ بے علمی کا علم نہ بے خبری کی خبر

○ — نہ حمد ہے نہ محمود نہ خدا نہ رسول

○ — نہ عبارت نہ اشارت نہ بیان ہے نہ زبان —

کیونکہ احدیت حقیقت ہستی ہے۔ جس کے ساتھ کئی شریک نہیں۔ وہ اور اس کی
حقیقت بھی جدا نہیں بلکہ متحد ہے — نہ کل ہے نہ جزو نہ عام ہے نہ خاص ہے۔ اسی
کا نام ذات مطلق ہے بلکہ اطلاق سے بھی پاک — محال ہے کہ عقل اس کو پا
سکے — نہ اس کا اثبات کر سکتی ہے نہ نفی — وہ خود شاہد و خود مشہود ہے خود ظاہر و
خود مظہر۔ اپنے ظہور کی شدت میں آپ مخفی و مستور ہے — کوئی غیر نہیں جو باعث
ظہور ہو۔ ماسوا نہیں جو اس کا حجاب ہو سکے۔ وہ اپنا حجاب آپ ہی ہے۔ اس لئے
حجابات میں ظاہر تر ہے اور بے حجابی میں پنہاں تر — ظہور عین خفا ہے اور خفا میں
عین ظہور — اطلاق میں مخفی تعینات میں ظاہر — چنانچہ عقل و فہم تقریر و تحریر
حقیقت ہستی کا نقشہ نہیں کھینچ سکتی تاوقت کہ حامد کو محمود سے آگاہی نہ ہو و ثنا ممکن
نہیں — اگر آگاہی اجمالی حاصل ہوئی تو احدیت نہ رہی مرتبہ وحدت میں نزول

۔ گفت پیغمبر کہ لا احصى ثناء

حامد تو ہم توئی یا ربنا

”پیغمبر خدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس کی حمد و ثنا کا حد و احاطہ نہیں کر سکتا۔ لہذا اے رب تو خود ہی اپنا حقیقی حامد ہے۔“

۴۔ چوں بہ عالم نیست غیر یار کس

حامد و محمود خود بود و بس

”چونکہ عالم میں سوائے اس یار کے اور کوئی نہیں ہے لہذا وہی حامد بھی ہے محمود بھی ہے۔“

۔ جملہ ذرات جہاں مرآت اوست

ہر چہ بنی مصحف آیات اوست

”اور تمام جہان کے ذرات اس کے جمال ذات کا آئینہ ہیں۔ اس لئے جو کچھ بھی تو دیکھتا ہے اسی کے مصحف مقدس کی آیات اور اسی کے رخ زیبائی پر انوار نمایاں ہیں۔“

خدایا اول و آخر بھی تو ہے خدایا باطن و ظاہر بھی تو ہے
وہ اول تو کہ ہے آخر سے آخر وہ آخر تو کہ ہے اول سے فاخر
وہ اول تو کہ نامحرم ہدایت وہ آخر تو کہ ناپیدا نہایت
نہیں اول کو آخر سے جدائی ورائے عقل ہے تیری خدائی
جو آخر ہے وہی اول بھی تھا تو وہی جو آج ہے سوکل بھی تھا تو
ہے تیرا اول و آخر مطابق نہ تیرے ساتھ لاحق ہے نہ سابق
جو اول ہے تو پہلے اور تھا کون جو آخر ہے تو پیچھے رہ گیا کون
جو باطن ہے تو باطن کا پتہ کیا جو ظاہر ہے تو ہے تیرے سوا کیا
ہے تو باطن میں ظاہر بلکہ اظہر بظاہر بن گیا تو عین مظہر
ترا اخفا ہے گویا عین اظہار ترا اظہار ہے اخفائے اسرار

کھلا جتنا ہوا اتنا ہی مستور
 ازل سے تابد ہے ایک ہی شان
 چھپا جتنا رہا کھلا بدستور
 مہرِ ا قید اور اطلاق سے تو
 تراطرا ہے اَلْآنَ کَمَا کَانَ
 مگر مطلق میں ہے تو عین مطلق
 منزہ نفس و آفاق سے تو
 ہے اصل روح تو روحانیوں میں
 نہ جامد ہے نہ مصدر ہے نہ مشتق
 اگر ناسوت میں ہے موج پر جوش
 ہے قید جسم تو جسمانیوں میں
 تو ہے لاہوت میں دریائے خاموش
 صف ارواح میں حمد و ثنا ہے
 تو ہی ہے رحم و راحم بلکہ مرحوم
 غنی ہے تو نہیں ہے اور ہے سے
 تیری وحدت ہے کثرت میں نمودار
 نہ ہو وحدت تو کثرت بھی عدم ہے
 زمین و آسمان کا نور ہے تو
 سوا تیرے نہیں موجود کوئی
 ازل سے دائم المعروف ہے تو
 تری رحمت ہے یہ جلے دکھاتی
 مسلم ہے تجھ ہی کو حکمرانی
 ہو الموجود ہے تجھ سے عبارت
 احد ہے تو نہیں زہار معدود
 عیاں دیکھا تو پہنچا غیب ہو میں
 نہ پایا ہے نہ پائے گا کبھی تو
 تصور قرب کا دوری ہے تجھ سے
 نہ دوری ہے نہ نزدیکی نہ مابین
 حقیقت سے نہیں ہے کوئی آگاہ
 عبادت منقطع لا غیر ولا عین
 مشتبہ اور موحد سب ہیں گمراہ

نہ ہو جب فرق ہی تو راہ کیوں ہو نہ ہو کوئی تو پھر آگاہ کیوں ہو
 پتہ لگتا نہیں تنزیہہ میں بھی خبر ملتی نہیں تشبیہ میں بھی
 یہ ہنگامہ اور اس پر بے نشانی ہوا ہے عقل کل کا خون پانی
 تہتم کر کہ خاکستر ہے دریا لگا غوطہ کہ ہے گرداب صحرا
 نہ صحرا ہے نہ دریا نہ میں تو
 نہ یاد و بود باقی ہے نہ ہا ہو

وحدت و حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

احدیت ذات مرتبہ لائقین ہے۔ صفت علم کا جب ظہور ہوا تو اس نے اپنی ذات و
 صفات کو آپ ہی جانا — جملہ موجودات کو برسبیل اجمال اپنے آپ ہی میں
 پایا — اس مرتبہ کا نام وحدت حقیقی ہے اور یہ برزخ ہے —
 احدیت و وحدیت کا جہاں ظہور و بطون (ظاہر و باطن) برابر ہے۔ وہ ہر ظاہر میں
 ظاہر ہے اور ہر باطن میں باطن:

○ — جمادات میں جمادات

○ — نباتات میں نباتات

○ — حیوانات میں حیوانات

○ — انسانوں میں انسان

○ — فرشتوں میں فرشتہ

○ — صورت میں صورت

○ — معنی میں معنی

○ — روحانی میں وہی روح ہے

○ — جسمانیوں میں وہی جسم ہے

کیونکہ وہ ہستی مطلق ہے۔۔۔ جس قید میں چاہے مقید ہو جائے۔۔۔ غرض کہ جملہ صفات و تعینات اجمالی کے ساتھ اپنے آپ کو جاننا وحدت حقیقی ہے۔ مگر اس تعین میں تفصیل نہیں ہے بلکہ اسماء و صفات ارواح و مثال سب متحد ہیں بغیر کسی فرق و امتیاز کے۔ مثلاً تخم (بج) میں اجزائے شجر: یعنی تنہا، شاخ، پتے وغیرہ بالا جمال سب موجود ہیں اور وہ سب متحد۔ یہی وحدت و حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔۔۔ کیونکہ وہ حقیقت انسانی کی اصل ہے اور حقیقت انسانی اصل ہے شہود عالم کی۔۔۔ یعنی جو ظہور عالم میں بالتفصیل ہے۔۔۔ اس کا خلاصہ حقیقت انسانی میں موجود ہے۔۔۔ اور حقیقت انسانی میں کمال و جمال مندرج ہے وہ سب حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہے اور وہی اصل الاصول ظہور و شہود ہے۔

من یعنی حید جد افتادہ ام

گرچہ در صورت باخر زادہ ام

یعنی ”معنوی لحاظ سے میں درحقیقت جد اعلیٰ ہوں۔ اگر ظاہری صورت میں سب سے آخر میں آیا ہوں۔“

لہذا حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت حقیقی کیا ہے:

أَنَا أَحْمَدُ بِلَا مَبِیْمٍ مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ

اس لئے کہ اس کا اتصاف سے مجر و ہونا احدیت ہے اور متصف بہ صفات ہونا

احدیت۔

پیر کامل کے اوصاف (حقیقت انسانی)

اے ضیاء الشمس نجم الدین حسن مشرق الانوار نور ذوالنور
لب پہ آیا نام شہ غوث علی بے تکلف کھل گئی دل کی کلی
پھر صبا ہنرے کو لہرانے لگی باغ معنی میں بہار آنے لگی

پھر لگا دی ابر رحمت نے جھڑی
 پھر وہی محل وہی ہے کارواں
 پھر اسی منزل میں جا کھولی کمر
 پھر کھلا در حجرۂ انوار کا
 پھر وہی صحبت وہی لیل و نہار
 پھر خزانہ غیب کا لٹنے لگا
 پھر لگی سانچے میں ڈھلنے بات بات
 پھر الاپے نئے نئے اسرار قدم
 پھر وہی ساغر وہی بزم سرور
 پھر وہی ساقی وہی دیرینہ خم
 ہو گئے مل جل کے سب ایک شے
 مدح حاضر میں بھی لکھ اب چند بیت
 اے تجلی اخیر ذوالجلال
 ہاں محمد دار تو نام خدا
 ترک دنیا ترک عقبی ترک جاں
 خوب توڑا تو نے ہر بند کہن
 ہر توسل سے تجھے اعراض تھا
 داد حق تھی تیری قوت اور قوت
 فسر فخری کی صدا بھائی تجھے
 مدتوں کے بعد ایک آدم بنا
 شاذ و نادر کوئی شہباز جلال
 شیخ و صوفی پارسا زاہد بہت
 غوث اعظم یا جنید و بایزید
 پھر وہی باد بہاری چل پڑی
 ناقہ سرست وحدی خواں سارپاں
 دشت چمنیل اور ویرانہ نگر
 قفل ٹوٹا قبۂ اسرار کا
 پھر لگے ہونے دڑ معنی ثار
 رشک سے حاتم کا دم گھٹنے لگا
 عارفانہ رمز و مردانہ نکات
 ذرہ ذرہ بن گیا منصور دم
 پھر لگا بنے وہی دریائے نور
 کفر و ایمان کا ہوا سررشتہ گم
 دور ساغر دست ساقی مست سے
 تو ہی لکھ خود مزارِ مینٹ اذِ رَمِیْت
 تھا کمال بندگی تیرا کمال
 کر گیا ہے بندگی کا حق ادا
 قول و فعل و حال سے تیرے عیاں
 تھا مگر تو حیدر خیر شمن
 شیر خوار مبداء فیاض تھا
 تھا خیال غیر بیت عکبوت
 حق نے بخشی ارث آبائی تھے
 ہفت خوان فقر کار ستم بنا
 کھولتا ہے اس ہوا میں پردہ بال
 ہے مگر مردانِ خدا عتقا صفت
 یا نظام الدین یا بابا فرید

یا معین الدین و عطار و شہاب
 مجمع البحرین تجھ سا بعد ازاں
 لاکھ چکر کھائے گا جب چرخ پیر
 اے محیط اولین آخرین
 ذات کا آئینہ کامل بنا
 حامل و محمول میں یاں فرق کیا
 تھا نہایت معتبر پکا امین
 نرف عالی بس کہ دریا نوش تھا
 اے تیری آواز آوازِ خدا
 تھے لب شیریں لب دریائے ذات
 جو حکایت جو مثل جو بات تھی
 مردہ روحوں کے لئے تھی زندگی
 تیرے دم سے حشر روحانی ہوا
 صور پھونکا تو نے جس کی جان میں
 جذب حق ہو سنی طالب سے غلط
 جس کسی پر تو نے پھونکا ہے فسوں
 رسم و عادت کا گریباں پھاڑ کر
 کفر پر یاروں کے ایماں لائے گا
 اے مشکل تجھ کو ایماں کی قسم
 جو نہ دے تجھ کو کھلا کافر بنا
 فقر کو ہے کفر سے نسبت قوی
 فقر محتاج خدا ہرگز نہیں
 ہے یقیں بھی عین یتائی میں عار
 اپنے اپنے وقت کے تھے آفتاب
 گردشِ دوراں نے دیکھا تھا کہاں
 لائے گا تجھ سا کوئی مہر منیر
 آفریں 'صد آفریں' صد آفریں
 یہ امانت تھی کہ تو حامل بنا
 شمس ربانی کو غرب و شرق کیا
 تیرا پیمانہ کبھی چھلکا نہیں
 خم کدے خالی کئے پر ہوش تھا
 اور خاموشی تری راز خدا
 اس لئے ہر بات تھی آبِ حیات
 عالم معنی کی اک سوغات تھی
 زندگی وہ جس کو ہو پائندگی
 صاف و صیقل گوہر کافی ہوا
 جو ہوا سو ہو گیا اک آن میں
 چشم حق میں کا اشارا تھا فقط
 اک نہ اک دن اس کو ابھرے گا جنوں
 دین تقلیدی سے دامن جھاڑ کر
 وار مردوں کو نہ خالی جائے گا
 کافر دیر فنا کے لے قدم
 تو مری تکفیر کا محضر بنا
 ہے مگر وہ کفر کفر معنوی
 فقر عین ذات حق ہے بالیقین
 فقر سے بھی چاہئے پھر افتخار

فقر فقر آیا تو کیا باقی رہا
 سر گیا تو درد سر جاتا رہا
 اے قتائے فقر تجھ کو مرحبا
 مرحبا اے خازنِ اسرارِ غیب
 ہاں خزانے کا چھپانا فرض تھا
 یہ چھپانا کم نہ تھا اظہار سے
 وہ چھپے کیا جو کہ ہو خود پردہ در
 دیکھ کیا کہنا تھا کیا کہنے لگا
 کچھ نہ تھا وہاں کچھ نہ ہونے کے سوا
 تو نہ تھا کچھ عین عین اللہ تھا
 بندگی کے بھیس میں اے جامہ زیب
 تجھ کو دیکھا پر نہ دیکھا خلق نے
 تو دھنڑ بید تھا کھاتے اگر
 کس کی طاقت تھی کہ تجھ کو دیکھتا
 سب گنوں میں تو فرید دہر تھا
 تو قلندر رند تھا کونین سوز
 تو بھری محفل میں سب کچھ کہہ گیا
 منِ رانی کے معانی صاف صاف
 منِ رانی منہ زبانی جس کے ہے
 تو ہی خود کہہ یا نہ کہہ من یا نہ من
 نغمہ لیلیٰ ہے ہر بانگِ جرس
 سطح پر جاری ہے ساری لہر بہر
 سطح کیسی قعر کیا ساحل کجا
 بادہ کش باقی نہ خود ساقی رہا
 اٹھ گئی امید ڈر جاتا رہا
 عین عریانی ہے بس تیری عبا
 کیا چھپایا ہے ہنر کو مثلِ عیب
 گرچہ بیرونِ سماء و ارض تھا
 آگ بھڑکی گرمی بازار سے
 باہر بے پردگی ہو مستر
 نالہ بل کھا کھا کے کیوں بنے لگا
 کچھ نہ ہونا بھی وہاں باقی نہ تھا
 ظاہراً بندہ نہانی شاہ تھا
 دے گیا واللہ تو سب کو فریب
 لب نے چکھا پر نہ چکھا خلق نے
 سب دھنڑ بید بن جاتے مگر
 لاکھ پردوں میں ہیں خاصانِ خدا
 جاں فزا اسرت سے تیرا زہر تھا
 سیف قاطع تھا نہ تھا تو بجیہ دوز
 گوشِ جاں میں کہ جو باقی رہ گیا
 شرح فرما تو ہی اے عقائے قاف
 ہے اسی کا آئینہ ہر ایک شے
 لوٹ ہے جب آسمان برسائے بہن
 ہے چمن کا آئینہ ہر خار و خس
 قعر سے چپ رہ کہ ہے دریائے قہر
 بحر ہے لا ابتداء لا انتہا

تیری مجلسِ مجلسِ اللہ تھی دونوں عالم کی جہاں گم راہ تھی
 اس کے ہوتے ہستی عالم کہاں دن نکل آیا تو پھر شبنم کہاں
 آپ غالب ہے وہ اپنے امر پر لیکن اکثر آدمی ہیں بے خبر
 تائب دریا ہیں آثار و طریق عین دریا میں ہیں سب راہیں غریق
 راہ گم ہونا ہے راہ مستقیم حاشا للہ ثم باللہ العظیم
 آپ کو گم کر کہ تو ہی راہ ہے
 راہ کو طے کر حریم شاہ ہے

غزل

ساقی خم خانہ تھا جو صبح و شام روز آدینہ تھا مسجد میں امام
 جس نے چشم مست ساقی دیکھ لی تاقیامت اس پر ہوشیاری حرام
 اس لب جاں بخش کی باتیں تھیں یا معجزات عیسیٰ گردوں مقام
 ہو گیا اس کو قیامت کا یقین جس نے دیکھا سرو قامت کا خرام
 چشمہ آبِ بقا کی لہر تھی وہ عبادت وہ اشارت وہ کلام
 مرجہا عطر گریباں کی شمیم ہے معطر جس سے روحانی مشام
 تھی زبان یا قاطع اوہام یار ذوالفقار حیدری تھی بے نیام
 جس نے دیکھا نرس شہلا کا خواب اس نے پایا رمز قلبی لا بسنام
 قَالَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ہو گئیں سب خوبیاں اس پر تمام
 جس نے چائی عتبہ علیا کی خاک تلخی دوراں سے ہو کیوں تلخ کام
 اے صبا صحرائے جاں میں کرتلاش کس طرف ہیں وہ سراوق وہ خیام
 خلوتِ لیلیٰ میں تو گزرے اگر تو یہ کہہ دینا ہمارا بھی پیام
 تشنگانِ شوق ہیں گم کردہ راہ تو بھی چل بہر خدا دوچار گام

بحر میں برپا ہوا جوش و خروش جذبات کا سات الکرام

سوچ دی تھی دست قدرت نے تجھے

ناقہ لیلائے معنی کی زمام

اگر یہ کتاب سرمایہ دارین نظر سے گزرے تو سقم عبارت پر غور نہ فرمائیں، مقصود

اصلی کو مد نظر رکھیں۔۔۔ اور کوئی مضمون دُور از قیاس و بعید از فہم ہو تو دیوانہ خود رفتہ کی بڑ

سمجھ کر معاف فرمائیں۔۔۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔

ع الْعُذْرُ عِنْدَ كِرَامِ النَّاسِ مَقْبُولٌ

ما حاضر اہل نظر کے پیش نظر کر دیا

ع گر قبول اقتدر ہے عز و شرف

بعد اوائے ما د جب عرض پر د از خاکسار خادم الفقراء

بندہ شاہ گل حسن قلندر قادری

کتاب لکھنے کی وجہ

جب یہ فقیر حقیر ”تذکرہ غوثیہ“ کی تالیف سے فارغ ہوا اور اس کے مطبوعہ نسخے برادران طریقت و اہل محبت اور عقیدت رکھنے والوں کی خدمت میں پیش کر چکا تو فرصت سے طبیعت میں بے چینی ہوئی۔ جی میں آیا کہ یہ وقت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ رہنے کا نہیں ہے بلکہ کام کرنے کا ہے۔ فارغ رہنے سے زندگی کے دن کا ثنا بہت مشکل ہو جائیں گے۔ عمر کا یہ حصہ ہمت چھوڑ دینے کا نہیں۔

۔ میر نہیں پیر تم! کاہلی! اللہ رے

نام خدا ہو جو ان کچھ تو کیا چاہئے

ہمت کرو اور وقت گزارنے کے لئے کوئی حیلہ کرو در نہ پھر وہی پریشانی اور غم نصیب وقت ہوگا۔

۔ شمع و بزم و جام و ساقی گر نہیں باقی نہ ہو

دل کے بہلانے کو آخر غم ہی کھایا چاہئے

ادھر تو دل نے یہ دہائی دی ادھر ملہم غیب نے دل کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ گھبراؤ نہیں ابھی تو ”تعلیم غوثیہ“ کی تدوین و تالیف باقی ہے۔ جس کا انصرام سرور دائمی کا سرمایہ اور عیش کا حیرایہ ہے۔ جب اس کی ترتیب و تکمیل سے فراغت پاؤ گے تو وامن خالی نہ ہوگا نہ پھر یہ ماتم ہوگا اور نہ یہ رنج و غم۔ فکر دوام و شغل بدام اور جمال حقیقی و جلوہ تحقیقی کا خلعت موجود ہے۔ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ O

۔ غم کے کھانے کا غم نہ کھا اے دل

یہ بھی دو چار دن کا مہماں ہے

جس وقت یہ معاملہ رو بکار ہوا تو بھی ہوشیار ہوا اور قہر حکم کے لئے فوراً تیار ہوا۔
 دل نے کہا کہ اب وقت ہے کہ وہ جواہر معانی اور آلاء روحانی اور نقد و حقانی جو ایک نقاد
 لائےائی و مفتاح کنور ربانی یعنی جناب قبلہ و کعبہ سیدنا و مولانا حضرت غوثؒ فی شاہ صاحب
 قلندر قادری قدس سرہ العزیز کے فیضانِ محبت و اثر سے تربیت سے سینہ کے خزینہ میں
 مخزون اور دلِ مخبینہ میں مکھنوں میں — ان کو زبانِ قلم سے نکال اور سفینہٴ اوراق پر بار
 کر کے ساحلِ اظہار پر لا آتا رہا — تاکہ اس ذکر و فکر کے طفیل اور اس جدوجہد کی
 برکت سے تجھے حبیبِ حقیقی کی طرف مصروفیت ہو — اور طالبانِ تحقیق و سالکان
 طریقِ رہروانِ جاویدِ مدق و یقین سے تیز گام و فائز المرام و شاد کام
 ہوں — لیکن اس کے ساتھ ہی اس وصیت کی بجا آوری کی دل میں تحریک ہوئی جو
 حضرت اقدس نے سفر بغداد کے لئے فرمائی تھی — چنانچہ کتاب لکھنے کو ملتوی کر کے
 بتاريخ ۲۲ جمادی الثانی ۱۳۳۲ھ ۹ اپریل ۱۸۵۵ء بغداد شریف روانہ ہوا — بصرہ اور
 بغداد شریف و کاظمین و کربلائے معلیٰ و نجف اشرف وغیرہ مقامات متبرکہ میں بزرگان
 دین کی خاکِ پاک کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اس سفر سے پونے دو برس کے بعد
 پھر میرٹھ واپس آیا — وصیتِ مرشد کی بجا آوری کے بعد واپس آتے ہی دل بے
 چین اور بے تاب ہو گیا۔ پھر مرشد کی بارگاہ والا اور آستانہ عالیہ سے ٹھہرے ہوئے
 سات سال ہو گئے۔ آخر اس جدائی کا سبب اور اس محرومی کی کچھ انتہا بھی ہے —
 چنانچہ دوستوں کے ساتھ پانی پت کا سفر اختیار کیا۔ دو ہفتہ وہاں قیام کیا اور مزارِ مبارک
 کی زیارت نے دل کو سرور اور آنکھوں کو نور بخشا۔ پھر میرٹھ روانہ ہوئے۔ اب دل میں
 یہ ارادہ کیا کہ ایک چلہ بھی کرنا چاہئے۔ ہر چند کہ اپنا مسلک تو یہ ہے۔

۔ چلہ میں بیٹھ گوشہ سے کیا دل اکائیے

میدان کیا برا ہے کششِ دل کی چاہئے

لیکن ہوا یہ کہ جب یہ فقیر سفر بغداد شریف سے واپس آیا تو دوستوں نے نہایت
 خلوص اور محبت کے ساتھ بڑی عمدہ اور پر تکلف دعوتیں کیں — ترنوالے کھانے سے

جسم موٹا ہو گیا، آنکھوں میں چربی آ گئی۔ نفس میں تازگی آئی اور پیٹ پھول کر گیا ہو گیا۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو نفس سے کہا:

”لو جناب! اب تک تم نے خوب عیش کئے اور خوب مزے اڑائے۔ یہاں تک کہ بھوک میں قصور اور باضمہ میں فتور واقع ہوا۔ اب مناسب یہی ہے کہ حُبُّ الدُّنْيَا زَانِسٌ كُلُّ حَاطِنَةٍ کو خانہ دل سے نکال کر اس کے اہل کو سپرد کرو۔ اور مَضِجِ بیوتا کہ معدہ صاف اور باضمہ درست ہو۔ یقین ہے کہ چالیس دن میں تم چاق و چوبند ہو جاؤ گے۔“

اس بارے میں مفتی نجم الدین صاحب سے جو کہ میرے دلی دوست ہیں، مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کام کے لئے حضرت قطب الاقطاب جناب قطب جمال الدین صاحب قدس سرہ علی خانقاہ کی مسجد کا حجرہ جو موضع پھلاؤدہ کے علاقہ میں ہے۔ اس کے چاروں طرف ایک نہایت سرسبز نہایت دل کشا درختوں سے معمور اور خوش نما پرندوں، طرح طرح کے جانوروں سے بھرا ہوا جنگل ہے، موزوں معلوم ہوتا ہے۔ اس حجرہ کو جب اس کیفیت کے ساتھ دیکھا تو بہت پسند آیا۔ چنانچہ اسی میں بیٹھ گیا۔ چلہ ختم ہونے کے قریب تھا کہ خیال آیا ”تعلیم غوثیہ“ میں کیا دیر ہے؟ خود ہی جواب عرض کیا:

”کچھ بھی دیر نہیں، البتہ پختہ ارادہ شرط ہے۔“

چنانچہ چند ضروری امور اسی وقت قلم بند کر لئے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب چلہ ختم کر کے باہر آیا تو ناتوانی و کمزوری کی وجہ سے سستی طاری ہونے لگی کہ ایسی بھی کیا جلدی ہے۔ یار باقی، صحبت باقی، دیکھا جائے گا۔ لیکن میرے دلی دوست و محب قلبی ڈپٹی نجم الدین فاروقی صاحب، میر نصیر الدین ہاشمی، بخاری صاحب اور راقم کے پیر بھائی مولوی محمد اسماعیل صدیقی صاحب جو حضرت معلیٰ کے مرید خاص و نظر یافتہ ہیں، نے تحریک دلائی کہ اہل جہان کو اس فیض سے محروم رکھنا مردوں کے شایان شان نہیں۔ جناب قبلہ و کعبہ سید محمد غوث علی شاہ صاحب قلندر قادری قدس سرہ العزیز کے فیضان صحبت و تربیت کا جو سمندر تیرے دل

میں جوش مار رہا ہے اپنے دل کی بھڑاس نکال کر ابرنوبہار کی طرح تمام کرۂ زمین پر بارانِ رحمت برساتا کہ اہل جہاں سیراب ہوں اور کوئی شخص ہمارے حضرت کے فیض سے محروم نہ رہے۔ بقول شیخ سعد علیہ الرحمۃ:

”آزرون دل دوستان جہل ست و کفارہ یحییٰ سہل“

یہ ہمت تمام قلم اٹھایا اور اس رسالہ کی تحریر کا اتفاق ہوا۔ یکم رجب ۱۴۰۳ھ / ۲۷ مارچ ۱۹۸۷ء بروز اتوار شروع کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ۱۳ ربیع الاول ۱۴۰۵ء کو بروز سوموار بوقت دس بجے دن ختم کیا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ۔

یہ رسالہ

- — منبر شریعت ہے، تردبانِ طریقت ہے۔
 - — قطرة الحقیقت ہے، کمنہ معرفت ہے
 - — قاصد معبود کی خبر دیتا ہے
 - — موجود کو بتاتا ہے
 - — مقصود کو دلاتا ہے
 - — مطلوب کو ملاتا ہے
 - — محبوب کا وصل کراتا ہے
 - — اس فرمان سے اپنی حقیقت کھلتی ہے
 - — خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے
 - — مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کا راز رکھتا ہے۔
- ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ هُدًى لِّلْمُسْتَقِيمِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۝ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ
عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝
- جو اس پر عمل کرے گا، بے شک اپنے مقصودِ اصلی کو پہنچے گا۔

قارئین کو نصیحت

اے مشتاقانِ شریعت و طریقت! — اے عاشقانِ حقیقت و معرفت! —
میں آپ صاحبوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ جو صاحب:

○ — بے علم و کم حوصلہ اور کوچہ فقر و فاقہ سے بے بہرہ ہو یا

○ — علم تصوف و معرفت سے منکر ہو

تو وہ اس صحیفہ مقدس کو:

○ — طلسمات بوقلمون، اسرار الہی سے معمور

○ — نیرِ نجات گونا گوں راز ہائے نامتناہی سے بھرپور ہے

ہرگز نہ دیکھے — در نہ دین و دنیا سے ہاتھ دھو کر زندگی اور الحاد کے مفاک میں

جا گرے گا اور دنیا و آخرت کے خسارے کے سوا اس کو کچھ حاصل نہ ہوگا —

نصیحت گوش کن جانوں کہ از جان دوست تر دارند

جوانانِ سعادت مہند پند پیرِ دانا را

یعنی 'اے جانِ من! تو میری نصیحت کو سن لے کیونکہ جوانانِ سعادت مند

اپنے پیرِ دانا کی نصیحت کو جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔'

جو شخص کہ

○ — صاحب علم اور بلند حوصلہ اور

○ — الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مَبْنٰی کے راز سے آگاہ اور

○ — اس پر دل وادہ و جانثار اور

○ — عہدیت کی شان میں ثابت قدم

○ — شریعت کے لباس سے آراستہ و پیراستہ ہے۔

وہ اگر اس مخزنِ اسرارِ معرفت کو بنظر غائر و فکرِ دہاں ملاحظہ فرمائے گا۔ تو میں کامل

یقین رکھتا ہوں کہ وہ بالضرور مِّنْ رَّابِّنِي فَقَدْ رَأٰ الْحَقَّ کے انوار سے منور ہو کر شرک و

طفیان کی خندق سے باہر نکل آئے گا۔ اور میدان کفر حقیقی میں ثابت قدم رہ کر شش جہات میں توحید حقیقی کا جلوہ دیکھے گا۔

۔ اگر کافر شوی در آخر کار

براندازی حجاب از خود بیک بار

”اگر کافر ہو جائے تو آخر کار تو اپنے اوپر سے ایک حجاب یکبار اٹھائے گا۔“

۔ حقیقت کافر فقر و فنا شو

تو در وحدت نکل عین بقا شو

”حقیقت میں کافر فقر ہوتا ہے تو فنا ہو جاؤ اور پھر بحر وحدت میں غرق و فنا ہو

کر کل کے ساتھ تو عین بقا ہو جاؤ۔“

۔ عشق رابا کافری نسبت بود

عاشقاں را ایں چنینی قسمت شود

”عشق کی کافری سے ایک نسبت ہوتی ہے اور عاشقوں کی یہی قسمت ہوتی

ہے۔“

۔ کافری عین مسلمانی بود

کافری خود نور ایمانی بود

”کافری عین مسلمانی ہے اور کافری خود نور ایمانی بھی ہے۔“

۔ کفر در تسبیح حق باشد حرام

رد مسلمانی بہ جواز کفر تام

”کفر تسبیح حق میں حرام ہوتا ہے تو مسلمانی کو کفر تام سے تلاش کر۔“

۔ کفر پوشیدن خودی خود بجن

رد گیر ایں دین و از بر خواں سبق

”اور وہ کفر اپنی خودی کو حق سے پوشیدہ کرنا ہے تو جا اور یہ دین حاصل کر اور حق

پرستی کا یہ سبق بھی سیکھ۔“

۔ ہر کرا کفر حقیقی شد بدست
 معنی بت شد و را خدمت پرست
 ”جو شخص اپنے ہاتھ میں کفر حقیقی رکھتا ہے وہ اپنی خدمت پرستی کی وجہ سے
 بت کے معنی خود ہو جاتا ہے۔“

۔ چند چند از کفر و ایمان چند چند
 ہر دو نعلین تو باشد پائے بند
 ”کچھ کچھ کفر اور کچھ کچھ ایمان تیرے لئے یہ دونوں پابند کرنے والے
 نعلین ہیں۔“

۔ کفر و ایمان را بہل بالا برآ
 معنی صافی بہ خواں از رہنما
 ”تو کفر و ایمان کو چھوڑ کر اوپر آ جا اور کسی رہنمائے حق سے ”صوفی صافی“
 کے معنی پڑھ۔“

۔ کفر کافر راہ و دین دین دار را
 ذرہ درو دل عطار را
 ”کافر کو کفر اور دین دار کو دین مبارک ہو۔ عطار فقیر کو تو صرف ایک ذرہ
 درو دل کافی ہے۔“

والسلام

تعارف: تعلیم غوثیہ و مرآة الوجدت

اس کتاب کا نام ”تعلیم غوثیہ و مرآة الوجدت“ رکھا — اس کی تقسیم ایک مقدمہ، تین باب اور ایک خاتمہ پر کی گئی:

مقدمہ الکتاب:

- اس میں تیرہ بیان ہیں:
- — علم تصوف کو علم دین سے نسبت۔
 - — تحقیق تصوف۔ ارکان تصوف، معنی صوفی، معنی متصوف، معنی فقیر، معنی سلوک۔
 - — علم تصوف کی فضیلت۔
 - — فضیلت تصوف، صوفی، صحبت فقراء، علامات فقراء۔
 - — صحبت فقراء کی فضیلت۔
 - — علمائے تصوف اور علمائے ظواہر میں معانی آیات قرآنی میں اختلاف۔
 - — فقر و تصوف کی تعلیم عوام الناس کے لئے نہیں، خواص کے لئے ہے۔
 - — تعلیم تصوف بامدازہ عقل و حوصلہ طالب۔
 - — طریق تحصیل علم تصوف، مقام اقلیم شریعت میں۔
 - — اقلیم طریقت۔
 - — وادی طلب میں پیر کامل کی تلاش اور ہر وادی میں اس کی فرمان برداری۔
 - — سامان سفر کی تیاری و ضروریات سفر۔
 - — مسافر طریقت یعنی سالک کی مزید آگاہی کے لئے سوال و جواب۔

باب اول: علم الیقین

فصل اول: تنزلات کی تمہید میں۔

فصل دوم: وحدت وجود۔ وحدت شہود۔ مکتوبات ہر دو گروہ۔ فیصلہ حضرت مولانا شام ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ۔

فصل سوم: تنزلات و تعینات خمسہ ذات تحت بالا جمال۔

فصل چہارم: تنزلات بطرز دیگر۔

فصل پنجم: تنزلات بطریق قدمائے سالکین رحمہم اللہ علیہم۔

فصل ششم: تنزلات بطریق دیگر بالتفصیل۔

فصل ہفتم: ہندسہ الہیہ۔

باب دوم: عین الیقین

فصل اول: ثبوت اذکار۔

فصل دوم: طریق اذکار۔

فصل سوم: ذکر صلوٰۃ دائمی۔

فصل چہارم: اشتغال۔

فصل پنجم: مراقبات۔

فصل ششم: شغل یا مراقبہ خمسہ وجودات و تشریح آن و تعلیم:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔

باب سوم: حق الیقین و اقلیم حقیقت

فصل اول: تفکرات۔

فصل دوم: تشریح تعلیمات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

فصل سوم: صورت فکر۔

فصل چہارم: اقلیم معرفت۔

فصل پنجم: خلاصہ حصول ماتقدم بہ طرز تمثیل و بقیہ حالات طلسم مذکور و خیال شب۔

خاتمہ الکتاب

تصوف کی دین سے کیا نسبت ہے؟

برکلام حضرت مولانا شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ۔

مقدمة الکتاب

استفسارات جبریلؑ جوابات محبوب رب جلیل:

بخاری و مسلم شریف میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو زانو مودب بیٹھ کر چند سوال کئے۔

پہلا سوال: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مجھے اسلام سے آگاہ فرمائیں۔

جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ:

○ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

○ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ کا رسول ہے۔

○ نماز اچھی طرح ادا کرو۔

○ اور زکوٰۃ دو۔

○ — ماہ رمضان کے روزے رکھو

○ — بیت اللہ کا حج کر، اگر سفر خرچ کی استطاعت ہو۔

جبریل علیہ السلام نے کہا: ”سچ فرمایا آپ نے۔“

دوسرا سوال: مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں۔

جواب: آپ نے فرمایا: اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِهٖ — یعنی ایمان لاؤ:

○ — اللہ اور اس کے فرشتوں پر

○ — اور اس کی کتابوں اور رسولوں پر

○ — اور قیامت کے دن پر

○ — اور ایمان لاؤ اس کی تقدیر پر، بھلی ہو یا بری۔“

عرض کیا: ”آپ نے سچ فرمایا۔“

تیسرا سوال: مجھے احسان سے مطلع فرمائیے۔ یعنی نیکی کی حقیقت کیا ہے؟

جواب: آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ

○ — تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔

○ — اگر ایسا نہ کر سکے تو یوں عبادت کر کہ گویا وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: سچ فرمایا آپ نے۔“

اس کے بعد اجازت لے کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا:

”یہ جبریل تھے جو تمہیں اسلام کی تعلیم دینے آئے تھے۔“

دین کے بنیادی ارکان:

اس حدیث پاک میں تین سوال ہیں۔ یعنی:

○ — اسلام کی حقیقت کیا ہے؟

○ — ایمان کسے کہتے ہیں؟

○ — احسان کیا چیز ہے؟

علمائے محققین فرماتے ہیں کہ دین کی بنیاد ان تین ارکان پر ہے:

☆ فقہ ☆ کلام ☆ تصوف

چنانچہ اس حدیث پاک میں ان تینوں ارکان کا بیان ہے یعنی

(۱)

پہلا سوال اسلام کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ یہ فقہ کی طرف اشارہ ہے۔ جس میں اعمال و افعال احکام و آداب شرعیہ بیان کئے جاتے ہیں — اگر انسان فقیہ ہوگا تو حقیقت اسلام سے بے خبر نہ رہے گا۔ اس لئے کہ بغیر فقہ کے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی اور قواعد و شرائط اور آداب و احکام نماز زکوٰۃ روزہ و حج معلوم نہیں ہو سکتے۔

(۲)

دوسرا سوال ایمان کے متعلق ہے اور یہ عقائد کی طرف اشارہ ہے۔ عقائد سے متعلقہ مسائل اصول کلام ہیں۔ یعنی اللہ پر ایمان لانا اور بالیقین اعتقاد رکھنا کہ اس کی ذات و صفات برحق ہیں — اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ وہ نورانی مخلوق اللہ کی فرمانبردار ہے — اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا کہ اس کا کلام قدیم ہے جو اس نے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا — قرآن حکیم مہمب سے افضل ہے اور کل آسمانی کتابیں چار سو ہیں — اور جمیع رسولوں پر ایمان لانا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لئے بھیجا۔ وہ معصوم یعنی گناہوں سے پاک تھے — اور ایمان لانا کہ قیامت، جنت و دوزخ، ثواب و عذاب سب برحق ہیں۔

(۳)

تیسرا سوال احسان کے بارے میں ہے اور یہ اصول تصوف کی طرف اشارہ ہے کہ وہ صدق دل سے متوجہ الی اللہ ہے — یہ بات تصوف کے بغیر ماحصل نہیں ہو

سکتی۔

درجاتِ بندگی:

ارشاد ہے: اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَمَا نَكَ تَرَاهُ — یہ مرتبہ شہود و مقام مشاہدہ ہے۔ اور فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ یہ مقام مراقبہ ہے۔ مقام مراقبہ پہلے مرتبہ کی نسبت کم درجہ رکھتا ہے۔ کیونکہ مراقبہ میں بندہ نظر الہی یا علم الہی سے (جو اس کی جانب ہے) یہ آگاہی حاصل کرتا ہے کہ طاعت اور عبادت میں تین درجے ہیں:

○ — ایک یہ ہے کہ واجبات سے ابرائے ذمہ ہو۔ ایسی عبادت بے سود ہے۔ سوائے اس کے کہ شرعی سزا سے بچ گیا۔ آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔

○ — دوسرا درجہ عبادت میں یہ ہے کہ تمام ارکان و احکام کو شرائط و آداب کے ساتھ بجالائے تاکہ رضائے خداوندی و ثوابِ جزیل حاصل ہو اور ذوق و شوقِ عبادت سے باطن پر ہو جائے۔

○ — عبادت میں تیسرا درجہ مقام مشاہدہ ہے۔ اس سے اعلیٰ و افضل کوئی مقام نہیں۔ چنانچہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ فقہ اور اصول کلام اور تصوف ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ اس لئے کہ ایک کے بغیر دوسرے کی تکمیل نہیں ہوتی۔

صحیح اعتقاد کے بغیر احکام شرعیہ کا جاننا بے سود ہے۔ جب تک پورے طور پر توجہ الی اللہ نہ ہو یہ دونوں بیکار ہیں۔ اور تصوف بغیر فقہ کے بے اصل ہے۔ اس لئے کہ احکام الہی فقہ کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے۔ لہذا تصوف کے بغیر فقہ بے سود ہے۔ اس لیے کہ صدقِ دل کے بغیر عمل کافی نہیں۔ ایمان کے بغیر یہ دونوں صحیح اور درست نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ جسم و جاں۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر بے صورت ہیں کیونکہ لازم و ملزوم ہیں۔

امام مالک علیہ الرحمہ کا ارشاد:

حضرت امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”جو صوفی ہوا اور فقیہ نہ ہوا۔ پس وہ زندیق ہوا (یعنی بڑا بددین

ہوا) — اور جو فقیہ ہوا صوفی نہ ہوا وہ بڑا فاسق ہوا — اور جس

نے ان دونوں کو حاصل کیا پس وہ بڑا محقق ہوا۔“

لہذا ہر عالم کے لئے ضروری ہے کہ علم دین کے حصول کے بعد تصوف حاصل کرے — ورنہ

ع. چار پائے برد کتا بے چند

کا مصداق ہوگا — جس کو شوق تصوف ہو اس پر فرض ہے کہ پہلے علم دین

حاصل کرے ورنہ زندقہ اور گمراہی میں گرفتار ہوگا — یا ہمیشہ علمائے محققین کی صحبت اختیار کرے تاکہ اس کو دونوں باتیں حاصل ہوں۔

ظاہر و باطن کی آرائش:

صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اپنا ظاہر شریعت سے اور باطن طریقت سے آراستہ

رکھو — شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے لکھا ہے:

شو بہ باطن ربوبیت پرواز

کن بہ ظاہر عبودیت اقرار

یعنی ”تو اپنے باطن میں ربوبیت اور ظاہری طور پر عبودیت کا اقرار

کر“ — کیونکہ:

○ — شریعت صفات ہے اور طریقت ذات

○ — شریعت جسم ہے طریقت جان۔

○ — شریعت ظاہر ہے طریقت باطن

چونکہ فی زمانہ ملک میں علم دین کے مدارس جا بجا قائم ہیں۔ ہر شخص علم دین

حاصل کر سکتا ہے۔ زیر نظر کتاب میں مسائل شریعت بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف ضروری مسائل تصوف و طریق تعلیم بیان کئے جائیں گے۔ تاکہ طالبان حق اس سے مستفید ہو کر اپنے دلی مقصد کو پاسکیں۔ اللہ بس باقی ہوس۔ اول اس بات پر یقین کامل کر لینا چاہئے کہ:

”شریعت بنیاد طریقت ہے اور رہنمائے حقیقت ہے اور پردہ کشائے معرفت ہے۔ اتباع شریعت کے بغیر کمال تصوف کا حاصل ہونا بہت ہی مشکل ہے بلکہ زندقہ والحاد ہے۔“

ارکان تصوف کی تحقیق

تصوف کیا ہے؟:

تصوف مصدر ہے جو لفظ صوف بالضم سے بنا لیا ہے۔ صوف کے معنی ہیں: ایک قسم کا پشینہ کا لباس۔ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں ”خواہش نفسانی سے پاک ہونا اور کل عالم کی اشیاء کو مظہر حق جاننا۔

چونکہ اکثر بلکہ جمیع انبیاء علیہم السلام کو لباس صوف پسند تھا اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ لباس ایسا مرغوب تھا کہ وہ پسندیدہ خدا ہو گیا۔ آپ کو اسی لباس سے منسوب کر کے پیار سے پکارا:

○ — یَا بُیُّهَا الْمُزْمِلُ — ”اے کملی اوڑھنے والے“

○ — یَا بُیُّهَا الْمُذْبِرُ —

آپ کے صحابہ کرام بالخصوص اصحاب صفہ وغیرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی یہ لباس پسند رہا۔ بعد ازاں اولیاء اللہ نے بھی اِن کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللہَ فَاتَّبِعُونِی پر خیال کر کے اسی پہناوے کا خیال رکھا۔ صحابہ کبار کے بعد یہ لوگ مخلوق میں چونکہ ممتاز اور حاجت روائے خاص و عام تھے لہذا اہل زمانہ ان کو صوفی اور ان کے اعمال و افعال و

اقوال کو تصوف کہنے لگے۔

(۲)

تصوف صوف بالفتح سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں:

”یک سو ہونا اور ماسوائے اللہ سے روگردانی کرنا“۔

واصلان حق چونکہ ماسوائے اللہ سے یکسوئی خواہشات دنیا اور نفسانی لذتوں سے

روگردانی کرتے تھے۔ اس لئے ان کی عادات و احوال و افعال کو تصوف کہا گیا۔

التَّصَوُّفُ تَصْفِيَةُ الْخَيَالَاتِ عَنْ مَا مَيَّسَ اللَّهُ

یعنی ”اپنے خیالات کو غیر اللہ سے پاک و صاف رکھنا“ یہی تصوف ہے۔

اور یہی لوگ اَلْعُلَمَاءُ وَرَفَّةُ الْأَنْبِيَاءِ کے مصداق ہیں۔۔۔۔۔ یہی لوگ انبیاء

علیہم السلام کے علوم ظاہری و باطنی کا جامع ہیں۔

(۳)

اکثر فقراء حقد میں چونکہ صوف پسند کرتے تھے۔ صوف کے لباس کی وجہ سے

انہیں صوفی کہا گیا ہے۔

(۴)

ایک خیال یہ بھی ہے کہ صفائے باطن کی وجہ سے ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔

(۵)

اسلام سے پہلے کچھ لوگ خانہ کعبہ کی صفائی اور جھاڑ پونچھ صوف سے کیا کرتے

تھے۔ اس لئے وہ لوگ صوفی کے نام سے مشہور تھے۔

دور رسالت میں صوفیہ کرام:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو پیا لیس

آدمیوں کی ایک جماعت مدینہ منورہ حاضر ہوئی اور آپ کے دست اقدس پر مشرف

با سلام ہوئی۔ دولت اسلام سے دامن بھر کر عرض کیا:

”ہم لوگ دنیا سے قطع تعلق کر کے گوشہ نشینی میں یاد الہی کرنا چاہتے ہیں۔“

آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اس جماعت نے صحرا میں استقامت اختیار کی اور اپنے گروہ کا نام صوفی رکھا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دور خلافت میں اس گروہ کو آپ سے فیوض باطنی حاصل ہوئے۔ اس عہد میں جہاد کم ہو گیا تھا، اس لئے اکثر لوگ ترقی عبادت کا مشغلہ ڈھونڈنے لگے۔ فرائض و سنن کے بعد نوافل کو ترقی ہونے لگی اور شیوخ و علماء کی محفلیں گرم رہنے لگیں۔

تصوف کا پہلا سلسلہ:

۱۳۹ھ میں حضرت شیخ الوان علیہ الرحمہ نے جدہ میں طریق تصوف کو ایک سلسلہ کی صورت میں مرتب کیا اور اس سلسلہ کا نام ”الوانیہ“ رکھا۔ کئی لاکھ آدمی اس سلسلہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے ہر ایک کو حسب مراتب طریق مجاہدہ و مکاشفہ وغیرہ کی تعلیم فرمائی۔ پھر بتدریج اور سلاسل قائم ہوئے۔

علم و حکمت میں تصوف:

تصوف نے خدا کی توحید میں عجیب و غریب پسندیدہ خیالات کا اظہار کیا ہے۔ جو کم و بیش ہر ملت و مذہب میں پائے جاتے ہیں اور اپنے اپنے وضع کردہ اصولوں کو دلچسپ بنانے میں بڑے بڑے دقائق حکیمہ سے کام لیا ہے۔

(۱)

جرمنی کے ایک بڑے فلاسفر کا قول ہے کہ خدا کی طرف کتنی ہی آنکھیں کیوں نہ بند کی جائیں، لیکن اس کا اثر ہر جگہ موجود ہے۔ ایک ہی اثر سے جو جمادات میں غیر محسوس نظر آتا ہے اور حیوانات میں ناقص، جب کہ انسان میں کامل حالت کو دکھایا رہا ہے۔ یہی مسئلہ کہ خدا سب میں موجود ہے، بڑے بڑے جھگڑوں اور بڑے بڑے

مذہبی تفرقوں کا باعث بنا ہے۔ سب کو اس میں سمجھنا اور اس سے کسی کو خالی نہ جاننا اس وقت بھی بہت سے مذاہب کا عقیدہ ہے۔

(۲)

بدھ مذہب میں ٹکھیا منی اسی عقیدہ کی تعلیم پر بہت کچھ زور دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم فنا ہوتے ہیں اور اس میں مل جاتے ہیں اور اسی کا نام غایت عیش ہے جس میں قربان یعنی توحید و فنا مراد ہے۔

(۳)

یورپ میں ایزوس نامی ایک فلاسفر نے عیسائی مذہب کا مدار بھی اسی مسئلہ پر ثابت کیا ہے۔ دسویں صدی عیسوی میں خلیفہ الحاکم ثانی کے عہد میں پطرس بزرگ عیسائی اور میمونیدس یہودی کا مذہب بھی یہی تھا۔ آخر کار ایسے عقائد والوں کو رومن کیتھولک پوپوں نے برباد کر کے نکال باہر کیا۔

(۴)

اسلام میں بھی اکثر عقائد دوسروں کے عقائد سے ملتے جلتے ہیں۔ جیسے اسلام نے غیر مذہب کو چھانا ویسے ہی اسلام میں تصوف نے بھی غیر مذاہب کے عقائد کی چھان بین کر کے ایک خاص مسلک اختیار کیا ہے۔

اسپین کے اقبال مند مسلمانوں نے جہاں اور علوم و فنون میں ترقیاں حاصل کی ہیں وہاں تصوف کی تحقیقات میں بھی سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ عقائد صوفیہ یعنی:

○ — ہمدوست

○ — ہمدرد

وغیرہ کی ترقی اوّل اندلس میں ہوئی ہے یعنی جب علمائے یہود و نصاریٰ و اسلام ایک جا جمع ہوئے تو خواہی مخواہی ایک خلط بحث پیدا ہوا۔ جن کی فلسفہ کی طرف توجہ تھی وہ ارسطو کے عقائد پسند کرنے لگے اور کہنے لگے:

”ہر چیز کا ایک ہی مخرج ہے۔ دنیا میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں سب میں ایک ہی اثر کا ظہور ہے۔۔۔ وہی ہر چیز میں سمایا ہوا ہے اور ہم سب اسی سے نکلے ہیں اور اسی میں جا ملیں گے۔“

فریڈرک ثانی کے زمانہ میں ان عقائد کا زور اول سلی میں ہوا۔ خود بادشاہ بھی ان عقائد کا معتقد ہو گیا۔ آخر کار ان کا ایسا عروج ہوا کہ اس کے اثر نے عمومیت حاصل کر لی۔

فلسفہ و تصوف:

فتائیت کے سارے درجے یعنی:

○ — فتائی الشیخ

○ — فتائی الرسول

○ — فتائی اللہ

ان سب کا وجود فلسفہ میں موجود ہے۔ فلسفے کا سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے کہ:

”تمام عالم کا مخرج ایک ہی ہے اور سب کو اس میں جذب ہوتا ہے بلکہ اب

بھی ایک ایسا نامعلوم جاذب ہے کہ مضبوط کلی اس کے ادراک سے قاصر

ہیں۔“

چنانچہ علامہ حلی و علامہ نصیر الدین طوسی و صاحب صدرانے تصوف کی نسبت جن حکیمانہ خیالات کا اظہار کیا ہے ان کو صاحب ”مجمع البحرین“ نے علی الترتیب نقل کیا ہے۔ غرض تخم تصوف خدا کی زمین میں ہزاروں برس سے نمودار نظر آتا ہے۔ جیسے دنیا کی آبادی میں فارس کو سب پر تقدم ہے اسی طرح تصوف کی نشوونما بھی سب سے پہلے یہیں پائی جاتی ہے۔ مختلف مذاہب کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس درخت طوبی کا بیج حکمائے اشراقیین نے بویا اور حکمائے مشائیین نے سینچا۔۔۔ فارس میں اس کی نشوونما ہوئی۔۔۔ مصر و یونان کی آبیاری نے شاخ و برگ پیدا کئے۔۔۔ برصغیر کی نسیم نے گل شگفتہ کر کے بو باس پیدا کی۔۔۔ شریعت اسلام نے خوشبو سونگھی۔۔۔ متکلمین نے بہار دیکھی۔۔۔ صوفیوں نے پھل کھائے۔۔۔ سچ تو یہ ہے کہ تصوف حکیم بن کر

آیا، فقیر ہو کر رہا اور شہنشاہی شان بنا کر گیا۔

تصوف اک بے کنار سمندر:

تصوف کا بے کنار سمندر شریعت کے دریائے ذخار میں بڑی خوش آبی اور صفائی سے موجیں مارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شریعت کے درخت میں تصوف کی قلم بڑی کاریگری سے چڑھائی گئی ہے۔ شریعت کی شاہراہ مستقیم سے طریقت کے راستہ کی داغ بیل نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ قابل قدر فلاسفوں کے ہاتھوں سے لگائی گئی ہے۔ طوبائے شریعت پر صوفیوں کی نغمہ سرائی، طائرانِ صدرہ کی زمزمہ سنجی سے بالاتر ہے۔ خودی میں خدائی رعیت میں بادشاہی کے مزے جو صوفیوں نے لوٹے، دوسروں کو خواب میں بھی نصیب نہیں ہوئے۔ پابندی مذہب کے باوجود جو نکات انہوں نے بیان فرمائے ہیں کسی حکیم کے وہم و خیال میں بھی نہ گزرے۔ انتہائے شریعت آغاز تصوف ہے۔ تصوف کی انتہا میں وجود شریعت فنا فی اللہ نظر آتا ہے۔

تصوف کے اصول و ارکان:

تصوف کے اصول پانچ ہیں:

- — گری
- — خاموشی
- — بیداری
- — تجاہلی
- — یاد الہی

تصوف کے پانچ ارکان ظاہری ہیں اور پانچ باطنی ہیں۔ ظاہری ارکان میں:

اول: بیرون دینی یاروں اور عاجزوں کی خدمت

دوم: بیرون سے خرقہ اراوت پہننا

سوم: تہائی میں ذکر و فکر کرنا

چہارم: مرشد کی صحبت میں بغیر اعتراض کئے اور بے اختیار تربیت پانا۔ کمالِ فیث

بندِ افسال یعنی جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں۔

پنجم: فوت یعنی سخاوت و بذل دایر میں پیش قدمی کرنا۔

باطنی ارکان یہ ہیں:

اول: علم یعنی احکام شریعت و طریقت کا جاننا۔

دوم: اخلاص و صدق دل سے عمل کرنا۔

سوم: اپنے باطن میں حال پیدا کرنا۔

چہارم: دل کے مقام میں پہنچنا۔

پنجم: حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔

جب تک یہ ارکان ظاہری و باطنی سالک کی ذات میں جمع نہیں ہوتے، وہ صوفی

نہیں ہوتا۔

مدارج تصوف:

شیخ ضیاء الدین سہروردی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ:

”ابتدائی تصوف علم ہے۔۔۔ اوسط عمل خالص۔۔۔ اور آخر بخشش خدا۔

علم تو مرید کی مراد کھولنا ہے اور عمل طلب توفیق پر مدد کرتا ہے اور بخشش خدا امید کی

غایت پر پہنچ دیتی ہے۔

صوفیہ کے گروہ:

صوفی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو جگہ نہیں دیتا۔ جس مقام پر پہنچتا ہے

اس کی نفی کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک صوفی

وہ ہے کہ ہمیشہ بغیر علاقہ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو۔ اور بعض کا خیال ہے کہ صوفی

وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے لذات نفسانی سے فانی اور اپنے مشاہدہ میں باقی کر دے۔

حضرت جنید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ جو متواضع اور جفاے خلق کو برداشت کرنے پر ایسا بردبار ہو جیسے زمین۔

شیخ ضیاء الدین سہروردی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ صوفیہ کے تین گروہ ہیں:

- ۱- مرید — جو اپنی مراد کو طلب کرتا ہے۔
- ۲- متوسط — جو آخرت کی راہ میں چلتا ہے۔
- ۳- منتہی — جو اپنے مقصود کو پہنچ گیا ہے۔

(۱)

مرید اپنے وقت کا متوسط اور اپنے حال کا منتہی ہے۔ پاس انفاس میں اپنے سانس کا نگہبان اور اسے سب احوال میں افضل جانتا ہے اور مراد کی طلب میں سختیاں برداشت کرتا ہے — مرید کا کام ہے:

- — مجاہدات میں مقام کرنا
- — ریاضات و عبادات میں تکلیف اٹھانا
- — صبر کی تلخی چکھنا
- — نفسانی لذتوں سے بچنا

(۳)

متوسط سے منازل آداب کا مطالبہ ہے۔ وہ صاحب تکوین ہے کہ ادنیٰ حال سے اعلیٰ کی طرف ترقی پاتا ہے اور ہمیشہ زیادتی میں ہوتا ہے۔ اس کا مقام:

- — مرادات کی طلب میں سختیاں اٹھانا
- — اقوال و افعال میں سچا رہنا
- — کمال کے مقامات میں ادب برتنا

(۳)

منتہی درجہ محو و حکیمین میں ہے۔ ظاہر میں مخلوق میں شامل، باطن میں حق سے واسلہ۔

جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے غار حرا میں تنہا گوشہ نشین رہے تھے پھر مخلوق میں شامل رہنے لگے۔

صوفیہ کے اصول:

حضرت جنید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صوفیوں کے اصول پانچ ہیں:

- — صوم
- — قیام شب بہ عبادت
- — اخلاص عمل بہ تقرب الی اللہ
- — رعایت اعمال اور کسی رکن میں خدا سے غافل نہ ہونا
- — توکل

مذہب کے لئے ظاہر و باطن:

شیخ ضیاء الدین سہروردی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مذہب کے لئے ظاہر و باطن ہے — ظاہر تو یہ ہے کہ خلق خدا سے ادب برتے — اور باطن یہ ہے کہ کل اصول و مقامات میں اللہ کے ساتھ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو نماز میں لعب یعنی بے ہودہ حرکت کرتے دیکھا تو فرمایا:

”اگر اس کا دل خاشع ہوتا تو نماز میں اس کے اعضاء بھی خاشع ہوتے۔“

صوفی کون ہے؟:

صاحب ”مصابح الہدایہ“ فرماتے ہیں کہ صوفیوں سے مراد اصل و کامل ہے — قرآن مجید میں مقررین اور سابقین انہی لوگوں سے مراد ہے نہ کہ وہ جماعت بہ مجرد اسلم و رسم دوسروں سے ممتاز اور مخصوص ہو — بلکہ اصحاب حقیقت صوفی اس کو کہتے ہیں جو بدرجہ مقررین حضرت قدس و تعالیٰ اور بہ صفت کمال سابقین پہنچا ہو خواہ مترسم برسم صوفیہ کرام ہو یا نہ ہو — عوام الناس اسے صوفی کہتے ہیں جو مترسم برسم صوفیہ کرام ہو اگرچہ اہل حقیقت سے نہ ہو — البتہ جو گروہ خاص ہے وہ ریکی صوفیوں

”کیسے رکھتا ہے؟“ — فرمایا:

”وہ جس طرح پرچاہتا ہے۔“ پوچھا:

”کس طرح چاہتا ہے؟“ فرمایا:

”مجھے اس کی چاہ سے کیا مطلب!“

سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں تیس سال تک یہی کہتا رہا کہ:

”الہی ایسا کرو یا کر۔“

جب معرفت کے مرتبہ اوّل میں پہنچا تو میں نے کہا:

”مولیٰ تو میرا ہوا اور جو چاہے کر۔“

فقیر و زاہد کے پاس یہ علم نہیں پایا جاتا۔ اس لئے کہ زاہد ترک کو افضل جانتا ہے اور اخذ کو قبیح — یہی حال فقیر کا ہے۔

حضرت شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جنت و دوزخ پر اختیار دیا جائے تو میں دوزخ کو اختیار کر دوں — کیونکہ جنت میرے نفس کی طلب ہے جب کہ دوزخ دوست کی مراد ہے —

فقیر و زاہد صفت میں تمیز نہیں کرتے بلکہ اس چیز کو اختیار کرتے ہیں جو ترک کو بڑھائے اور دنیا کے دھندوں سے بچائے — فقر اور زہد کی حقیقت ایک خاص وصف ہے جو صوفی کی حالت کے لئے لازم ہے۔ مگر زہد میں صوفی کا مقام زاہد کے مرتبہ سے بہتر ہے کہ لذت نفس سے دور ہے۔ اَلْذُّنْيَا حَرَامٌ عَلٰی اَهْلِ الْاٰخِرَةِ حَرَامٌ عَلٰی اَهْلِ الدُّنْيَا وَهُمَا حَرَامَانِ عَلٰی اَهْلِ اللّٰهِ۔

شیخ ضیاء الدین سروردی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فقر اور چیز ہے اور تصوف اور چیز — فقر کی نہایت تصوف کی ہدایت ہے —

اسی طرح زہد اور ہے فقر اور ہے — فقر صرف محتاجی اور نہ ہونے کو کہتے ہیں بلکہ فقر محمود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس کی تقسیم و عطا پر راضی ہو — اسی طرح

صوفی اور ہے، ملامتی اور — صوفی وہ ہے کہ مخلوق میں مشغول نہیں ہوتا اور اس کے رد و قبول کی پرواہ نہیں کرتا — ملامتی وہ ہے کہ اپنی نیکی کو دکھاتا نہیں اور بدی کو چھپاتا نہیں۔

”جمع السلوک“ میں ہے کہ اہل شام تصوف اور فقر میں کچھ فرق نہیں کرتے اور اس آئیہ کر یہ سے تمسک کرتے ہیں:

بَلْفَقْرَآءِ الَّذِينَ أَخْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط

حالانکہ یہ سب اہل تصوف تھے — اہل معرفت کے ساتھ اسم صوفی کا اطلاع اس لئے ہے کہ اکثر مشائخ قدما دنیا کے تعطل و زہد اور انبیاء علیہم السلام کی پیروی کی وجہ سے لباس صوف پہنتے تھے اور ایک دوسرے کو صوفی کہتے تھے —

فقیہ کے معنی محتاج کے ہیں اور فقر بمعنی محتاجی یا محتاجی — یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے پاس کوئی چیز نہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دوستی نہیں — دنیا و آخرت دونوں کو اسی پر قربان کر دیتا ہے۔ اس کی ذات کے سوا کسی سے سروکار نہیں رکھتا — اس کی ذات کا محتاج اور اسی کی ذات کی محتاجی رکھتا ہے۔

سلطان الاتقیاء تاج الاولیاء سید الاصفیاء ابن المصطفیٰ والمرقسی فرحب ول فاطمہ زہرا، جگر گوشہ حسن اکھیتی و حسین شہید کربلا، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث صدیقی، حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ

”متصوف وہ ہے جو صوفی بننے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی مشقت سے صوفی

بنتا ہے۔ صوفیانہ لباس پہنتا ہے، اسی لئے وہ متصوف کہلاتا ہے — جیسے

قیص پہننے کے لئے لفظ تَقِصُّصُ اور درامہ پہننے کے لئے لفظ تَدْرِغَةُ

بولتے ہیں — اسی طرح جو شخص زہد میں آیا اس کو مُنْزَهْدُ کہتے ہیں۔

جب وہ اپنے زہد میں انتہا کو پہنچا تو سب چیزیں اس کی دشمن ہو گئیں اور وہ

ان سے فانی ہوا — چنانچہ ہر ایک نے اپنے اپنے یار کو چھوڑ دیا۔ اس

وقت وہ شخص زائد کہلاتا ہے۔ اس کے لئے ہر چیز بغیر طلب کے موجود ہوتی ہے۔ تب اسے نہ ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے نہ نفرت۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس میں فعل خدا کا انتظار کرتا ہے۔ اس کو متصوف کہتے ہیں اور جب اس معنی سے موصوف ہوتا ہے تب صوفی ہوتا ہے۔“

لہذا لفظ صوفی مصافات سے ماخوذ ہے، بمعنی پاکی۔ یعنی وہ بندہ کہ اللہ تعالیٰ نے جسے اس کو نفس کی آفتوں اور برائیوں سے پاک کر دیا ہے۔

بعض کا خیال ہے کہ تصوف یہ ہے کہ خدا کے ساتھ سجائی اور مخلوق کے ساتھ نیکی کرے۔ — متصوف اور صوفی یہ فرق ہے کہ — متصوف مبتدی ہے اور صوفی ممتدی۔

○ — متصوف نے وصال کا راستہ شروع کیا ہے جب کہ صوفی اس راہ سے گزر چکا ہے۔ جس کی طرف قطع و وصل ہے اس کے پاس پہنچ گیا ہے۔

○ — صوفی سب بھاری اور ہلکے بوجھ کو اٹھا چکا ہے جب کہ متصوف باندھ بوندھ کے اٹھانے والا ہے۔

لیکن جب اس نے بوجھ اٹھا لیا، نفس کو مار دیا، خواہشوں کو مٹا دیا اور امیدوں کا ستیاناس کر دیا تو اس کا نام صوفی رکھا گیا۔

سیدنا غوث الاعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مرید متصوف اپنی خواہشات و ہوائے نفس و شیطان و خلق پروردگار و دنیا و آخرت کو فریب دھندہ ہے۔ شش جہات کی تمام اشیاء سے جدا ہونے کے لئے عبادت خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے لئے کرتا ہے۔

○ — ان اشیاء سے ترک عمل کرنا

○ — ان کی موافقت سے دل کو جدا کرنا

○ — دل کو ان کی محبت سے جدا رکھنا

○ — دنیا کو ترک کرنا اور

○ — شیطان کی مخالفت کرنا ہے

○ — حکم الہی سے تمام خلقت خدا سے مفارقت کرنا۔

پھر طلب آخرت کے لئے اپنے نفس کو مجاہدہ میں ڈالتا ہے اور آخرت اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو کچھ اپنے دوستوں کے لئے آمادہ کیا ہے سے مفارقت کرتا ہے — پھر اکوان سے باہر آتا ہے اور صاف ہوتا ہے احداث سے اور خاص اللہ کے لئے پاک ہوتا ہے — پھر اس سے تمام علائق و اسباب اولاد اور گھر والے جدا ہو جاتے ہیں — اس سے تمام اطراف بند ہو جاتے ہیں اور تمام جہات کی کمتیں اور تمام دروں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ پروردگار کے تقاضے کے مطابق رضا ہے — اس کا ماضی و استقبال کا جو دانا ہے اس میں کام کرتا ہے — جو اسرار خفیات کی خبر رکھتا ہے — پھر اس پر وہ دروازہ کھل جاتا ہے جس کا نام باب قربت ہے۔ یہ دروازہ اس بادشاہ کا ہے جو نیک جزا دینے والا ہے — پھر اسے نشست گاہ انس کی طرف بلند کیا جاتا ہے — پھر وہ کرسی توحید پر بیٹھتا ہے اس سے حجاب اٹھائے جاتے ہیں — وہ دارفرانیت میں داخل ہوتا ہے پھر اس پر جلال و عظمت پروردگار منکشف ہوتے ہیں — جب جلال و عظمت پر نظر پڑتی ہے تو بے ہستی خود باقی رہتا ہے — اپنے نفس و صفات و بازگشت و قوت و حرکت و ارادہ از روئے دنیا و آخرت باز رہتا ہے — پھر اس طرف بلور کی مانند ہو جاتا ہے جو صاف شفاف پانی سے بھرا ہوا اور اس میں ہر چیز صاف نظر آئے — چنانچہ اس پر سوائے تقدیر الہی کے کوئی حکم نہیں کرتا — اور غیر حق اس کو موجود نہیں کرتا — لہذا وہ از خود از بہر خود فانی ہے اور یہ امر مولائے خود موجود ہے — اور خلوت نہیں چاہتا اس لئے کہ خلوت تو موجود کے لئے ہے خاص خدا کے لئے — اب وہ بچے کی مانند ہے کہ:

○ — اگر کوئی کچھ نہ کھلائے تو کچھ نہیں کھاتا اور

○ — اگر کوئی کپڑا نہ پہنائے تو نہیں پہنتا۔

پس اس نے اپنے سر کو دے دیا اور سپرد کر دیا۔ اس وقت وہ اس آیت کریمہ کے مصداق ہو جاتا ہے:

تَقَلَّبُہُمْ ذَاتَ الْبَیِّنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ

مگر جسم کی موجودگی کے باوجود آفرینش حق کے درمیان کردار و اعمال و اسرار و ظواہر و پوشیدگیوں اور نیتوں سے جدا ہے۔ لہذا اس وقت اس کا نام صوفی اس لئے رکھا جاتا ہے کہ وہ تکدرِ خلأق سے صاف کیا گیا ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ ○
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ○
تصوف کے درجے:

تصوف کے چار درجے ہیں:

○ — شریعت ○ — طریقت

○ — حقیقت ○ — معرفت

امام محمد غزالی علیہ الرحمہ نے ان چار مراتب کو اخروٹ سے مثال دی۔ یعنی جیسے اخروٹ کے چار درجے ہیں:

○ — پوست (چھلکا) ○ — استخوان

○ — مغز ○ — روغن

اسی طرح تصوف کے بھی چار مراتب ہیں:

○ — شریعت پوست ہے۔

○ — طریقت استخوان ہے۔

○ — حقیقت مغز ہے اور

○ — معرفت روغن۔

اگر پوست نہ ہو تو استخوان کا پیدا ہونا محال ہے۔ اور استخوان نہ ہوں تو مغز کہاں۔ اور جب مغزی نہیں تو روغن کہاں۔ لہذا تصوف ایک درخت ہے جس

کی

○ — بخ (ج) شریعت ہے اور شاخ طریقت

○ — پھول حقیقت ہے اور پھل معرفت۔

بہر حال شریعت اصل اصول تصوف ہے۔ شریعت کے بغیر تصوف حاصل نہیں ہو سکتا۔

اقسام عالم:

عالم پانچ قسم کے ہیں:

○ — عالم دنیا

○ — عالم طریقت

○ — عالم معرفت

○ — عالم شریعت

○ — عالم حقیقت

(۱)

عالم دنیا وہ ہے کہ سر پر تکبر اور بغض و نفاق کی دستار ہو اور بغل میں کفر اکفر کا کفر بیک ہو — اور علم دین کے ذریعے سے دنیا حاصل کرے — یہ دنیا کے کتے ہیں۔

الدُّنْيَا جَنَفَةٌ وَ طَالِبُهَا بَكَلَابٌ

یعنی ”دنیا مروار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔“

یعنی وہ دنیا جو غیر شرعی طور پر حاصل کی جائے وہ جیفہ ہے اور اس کے طالب کتے ہیں — ورنہ جو پاک دنیا ہے وہ مَرْزَغَةُ الْآخِرَةِ یعنی آخرت کی کھیتی ہے —

(۲)

عالم شریعت وہ ہے کہ علم و نیات کے حصول کے بعد مسائل بَسْخُورٌ وَلَا يَسْخُورُ کے جھگڑے میں گرفتار ہو اور مدعی کو علم کلام کے زور سے پسپا کر دے۔ ان کو علمائے ظواہر کہتے ہیں۔ ان کی مثال اخروٹ کے پوست کی سی ہے۔ یعنی زاہد خشک۔

(۳)

عالم طریقت وہ ہے جو ان علماء سے کترا کے الگ ہوا اور لباس تقویٰ پہن کر مجاہدہ نفس پر کر باندھی۔ وہ صلحاء میں داخل ہوا۔ لیکن ابھی انسانیت باقی ہے کہ گنہگاروں سے بھاگتا ہے اور غیر شرع سے نفرت کرتا ہے۔ یہ نفرت اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ طریقت میں پہلا قدم دوئی اور انسانیت کا مٹانا ہے۔ اس کی مثال استخوان کی ہے۔ اب مغز پیدا ہونے کا یقین ہوا۔

(۴)

عالم حقیقت وہ ہے کہ رہبر کامل کے وسیلہ سے طریقت سے حقیقت میں آئے۔ اس وقت جملہ مخلوقات کو اپنے آپ سے بہتر و افضل جانتا ہے۔ یہ مرتبہ مغز کا ہے۔ یعنی صلحاء سے ابرار میں پہنچا اور پر مغز ہوا۔

(۵)

عالم معرفت وہ ہے کہ حقیقت سے مقام معرفت میں پہنچے۔ یہاں نہ کچھ برا ہے نہ بھلا۔ سب درجہ مساوات میں ہیں۔ یعنی اس مقام میں اسرار مشیت سے واقف ہو کر ابرار سے مقررین میں داخل ہوتا ہے اور مقام قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ مثال روغن کی ہے۔ اس طریق کو راہ سلوک و تصوف کہتے ہیں اور ایسے عالم کو صوفی و عالم ربانی و وارث انبیاء خلیفۃ اللہ قطب مدار و قطب الاقطاب کہتے ہیں۔ جب تک تصوف کے چار مراتب کا حقد حاصل نہیں کر لیتا، صوفی نہیں کہلاتا۔ اور اگر کسی کو مثلاً مغزیاء روغن نکالا نکالایا گیا۔ بقول شیخ سعدی علیہ الرحمہ:

ع ابلہ اندر خراب یافتہ گنج

کا مضمون ہو جائے تو وہ لے بھاگو۔ اٹھائی گیرہ رندہ کہلائے گا۔ ہر شخص یہی کہے گا کہ پتہ نہیں یہ شخص کس کا مال چرا لایا ہے۔ اگرچہ اس وقت وہ دولت مند ہو گیا ہے لیکن قابل اعتبار نہیں۔ ہاں خود کھاؤ، چین اڑاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مای نجار

صاحب وقار و گرامی دکاندار یا عطار نامدار ہو کہ جو چاہو سو موجود ہے — ہر ایک اس کے لائق نہیں ہے۔

سلوک بضممتین راہ رفتن و در تمام امور نیک روی اختیار کردن:

صوفیہ کرام کی اصطلاح میں اس کے معنی ”تقرب حق“ ہے — یہ ایک علم شریف ہے کہ جس کا طالب دل ہے نہ زبان — یہ وہ صراط پر نیم ہے کہ جس کا سالک قلب ہے نہ پاؤں — اسی کا نام علم قلب و حکمت اور فقر و علم باطن ہے — اسی کے مقامات کا نام شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت ہے — اسی علم کے ابواب کا نام:

○ — طلب و عشق ○ — عرفان و توحید ○ — استغناء

○ — فنا و بقا ہے۔

اسی علم کے حصول کو:

○ — تذکرہ و تصور ○ — تفکر و استغراق ○ — سکر و بیداری

○ — خوشی و محویت ○ — صحویت و حیرت

کہتے ہیں — اسی علم سے اپنی شناخت اور عرفان الہی ہوتا ہے — اسی علم کے فاضل کو سالک و صوفی اور فقیر و انسان کامل کہتے ہیں — یہ علم شریف عزیز الوجود ہے۔ حدیث مبارک ہے:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ خُبْرًا أَقْلُ مِنَ الْيَقِينِ وَلَا قِسْمَ بَيْنَ النَّاسِ أَقْلُ مِنَ الْجَهْمَةِ.

یعنی ”اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز یقین سے کم نہیں اتاری اور نہ کوئی چیز لوگوں میں حکمت یعنی معرفت سے کم تقسیم کی ہے۔“

علم تصوف کی فضیلت

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس علم کی کچھ فضیلت اور صاحب علم کی تعریف اور ان کی صحبت کی بزرگیاں بیان کی جائیں تاکہ اہل دنیا کو اس کے حصول کا شوق پیدا ہو اور نفسانی خواہشات کو ترک کر کے اپنی جان و مال کو محبوب حقیقی کی طلب و تلاش میں صرف کریں اور معشوق ازلی کے شوق ویدار میں سرور و شاد کام رہیں۔

علم و عالم کی فضیلت:

تصوف و صوفی اور صحبت فقراء کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ علم و علماء کی فضیلت بیان کی جائے — رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و علماء کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس سے متعلق بہت سی احادیث آئی ہیں مثلاً ارشاد فرمایا:

”عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے تم میں سے ادنیٰ پر میری فضیلت ہے۔“

اہل تصوف فرماتے ہیں کہ یہاں عالم علم معرفت مراد ہے نہ محض علم رسمی کا عالم۔ لہذا ہر ایک علم کا عالم اس فضیلت کا دعوے وار ہے۔ اس بارے میں ہم کو کوئی ایسا معیار میزان مقرر کرنا چاہئے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل منشاء معلوم ہو جائے کہ وہ کون سا علم و عالم ہے جس کو سب علم و علماء پر فضیلت و بزرگی ہے اور عقل سلیم بھی اسے تسلیم کر لے۔ چنانچہ اسی غرض کے لئے ہم ایک میزان قائم کرتے ہیں جس سے منشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہو۔

وہ میزان یہ ہے کہ جمع علوم میں سے جس علم کا معلوم باقی علوم کی معلومات پر فضیلت رکھتا ہو اسی قدر وہ اس کا عالم باقی اور علوم اور ان کے علماء سے افضل ہو گا — اس معیار سے پورا پورا معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس علم و عالم کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ سب سے افضل و برتر ذات باری تعالیٰ عزاسمہ ہے۔ جس علم سے اس ذات کا عرفان ہو وہ علم اور اس کا عالم باقی تمام علوم و علماء سے افضل ہوگا، وہ علم علم معرفت ذات الہی ہے۔ جیسے تصوف و فقر کہتے ہیں اور اس کے عالم کو عارف و فقیر و صوفی — ثابت یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم معرفت و عارف کی فضیلت بیان فرمائی ہے — تمام علوم ظاہری میں جن میں علم دین بھی شامل ہے صرف معرفت ہی علم باطن ہے — باطن کو ظاہر پر تقدم ذاتی ہے — ذات الہی بظنون سے ظہور میں جلوہ گر ہوئی — اس سے معلوم ہوا کہ علم معرفت فضیلت میں سب علوم سے اول درجہ پر ہے اور علم دین یعنی شریعت دوم درجہ پر — دیگر باقی علوم اور علماء کی فضیلت اسی میزان کے ذریعے درجہ بدرجہ معلوم ہو سکتی ہے —

امام محمد غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جمع علوم معارف علم معرفت ذات الہی کے خادم ہیں اور علم معرفت ذات الہی سب علوم سے افضل ہے۔

مندرجہ بالا سطور میں حدیث پاک میں عابد پر عالم کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس سے یہ مراد ہے کہ اس کا علم ایسا ہو جس کا نفع عام ہو — چنانچہ ایسا علم البتہ کسی خاص عبادت گزار پر افضل ہوگا۔ ورنہ اس کا علم اگر عمل سے قاصر ہے تو یہ عالم محض علم کی وجہ سے افضل نہیں ہو سکتا — اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ذات الہی کا عارف جمع علمائے خواہر سے افضل ہے — اور جو علم معرفت الہی کے جس قدر قریب ہے اس کی فضیلت اسی قدر باقی دیگر علوم و علماء پر ہے۔

شیخ ضیاء الدین سہروردی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ علم بے عمل بانجھ ہے اور عمل بے علم بیمار — آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔“

یعنی علم دین و معرفت۔

عرش الہی کی سیڑھیاں:

عرش الہی کی چار سیڑھیاں ہیں جو نہایت بلند اور دشوار گزار ہیں:

○ — اول شریعت ○ — دوم طریقت

○ — سوم حقیقت ○ — چہارم معرفت

جو پہلی سیڑھی یعنی شریعت سے لغزش کھا کر گرے گا، قعر جہنم میں پہنچے گا —
اس کے محافظ اور طریق موصل الی المطلوب کے رہنما علمائے دین متین ہیں۔ جو باطل و
با اخلاص ہوں — باقی تین سیڑھیوں کا محافظ پیر کامل ہے جو طالب صادق کو اس
خوفناک پل سے بہ جفاقت تمام سلامت لے جا کر عرش بریں عرفان پر پہنچا دیتا ہے۔
انہیں صوفیوں کی شان میں ارشاد فرمایا:

عُلَمَاءُ أُمْتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَآئِيلَ

یعنی ”میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں۔“

علماء کا اختلاف رحمت ہے:

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ رَحْمَةٌ (مشکوٰۃ شریف)

یعنی ”علماء کا اختلاف رحمت ہے۔“

ایک عارف سے پوچھا گیا:

”وہ کون سے عالم ہیں جن کا اختلاف رحمت ہے؟“ — کہا:

”وہ لوگ ہیں جو:

○ — کتاب اللہ سے سند لیتے ہیں اور

○ — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کرتے ہیں اور

○ — آپ کے اصحاب کی پیروی میں کوشش کرتے ہیں۔“

جن کا اختلاف رحمت ہے:

مزید فرمایا کہ ان علماء کے تین گروہ ہیں:

○ — اصحاب حدیث

○ — فقہاء

○ — علمائے صوفیہ

(۱)

اصحاب حدیث تو وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر حدیث سے چنے ہوئے ہیں۔ اس لئے کہ حدیث شریف دین کی بنیاد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا إِلَهُكُمْ إِلَّا الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

”جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اسے چھوڑ

دو۔“

اصحاب حدیث حدیث کے سماع و نقل و تالیف اور صحیح کو موضوع و ضعیف سے جدا کرنے میں مشغول ہوئے — یہ لوگ دین کے نگہبان ہیں۔ راقم کے خیال میں یہ کام تو علمائے سلف رحمۃ اللہ علیہم اجمعین پر ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے زمانے کے علماء کو سوائے بحث و جھگڑے اور تکفیر ہمدگر کے کوئی مشغلہ باقی نہیں رہا — اعمال صالح و اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حضرات کو ضرورت ہی نہیں۔ اسلاف کے قصے ان کے فخر کے لئے کافی ہیں۔

(۲)

فقہاء اگرچہ اصحاب حدیث سے علم کو لیتے ہیں لیکن اس گروہ سے بہتر ہیں کیونکہ یہ لوگ معنی کی سمجھ بوجھ ان سے زیادہ اور اچھی رکھتے ہیں اور مسائل کو حدیث کی دلالت سے استنباط کرتے ہیں — احکام و حدود کی تربیت بنظر تعمق اور غور کے ساتھ دیتے ہیں — مانع و منسوخ، مطلق و مقید، مجمل و مفسر، خاص و عام، محکم و متشابہ میں تمیز کرتے ہیں — یہ لوگ دین کے حاکم و نشان ہیں — صوفیہ کرام نے ان لوگوں کا مذہب اختیار کیا ہے جو فقہ و حدیث کے جامع ہیں — فروع میں علماء کا جو اختلاف ہے اس کا انکار نہیں کرتے — وہ دونوں فریق سے ان علوم و رسوم کو لیتے ہیں جو

تعصب سے دور اور کتاب سنت و اجماع کے موافق ہوں۔

(۳)

صوفیہ میں سے جو حضرات علم فقہ پر حاوی نہیں ہیں وہ احکام شرع اور حدود دین میں فقہاء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جن احکام پر فقہاء کا اتفاق ہے یہ بھی ان پر اتفاق کرتے ہیں۔ جس بات پر اختلاف ہے اس میں قول بہتر اور مرجع کو یا جس میں احتیاط زیادہ ہو اختیار کرتے ہیں۔ ان کا مذہب یہ نہیں کہ خواہی نخواہی بعید تاویلیں ڈھونڈیں اور شہوت کو اختیار کریں۔ جن علوم کا ذکر ہوا صوفیہ کرام میں ان علوم کے سوا علوم عالیہ و اصول شریفہ اور بھی ہیں۔

راہ راست کیا ہے؟

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ ”مرج البحرین“ میں لکھتے ہیں کہ راہ راست وہ ہے کہ عقل کو نقل کے تابع کریں۔ عقل پر کلی اعتماد نہ کریں۔ حجت سے پیش نہ آئیں بلکہ اس بارے میں غلامی اور انقیاد و تسلیم کو اختیار کریں۔

زبان تازہ کردن باقرار تو

نہ ایچکن علت ازکار تو

یعنی ”تو اقرار و تسلیم سے اپنی زبان کو تازہ کر اور تو کسی کام میں حجت بازی نہ کر۔“

یہ صفت اہل سنت و الجماعت کے مذہب میں موجود ہے۔ تمام ائمہ دین و مشائخ طریقت جن کا ذکر صفحات روزگار پر مسطور ہے اسی مذہب پر مستقل رہے ہیں اور اسی اعتقاد پر گزرے ہیں۔ اور کتب مشائخ میں جہاں انہوں نے اپنے عقائد بیان کئے ہیں وہاں یہ اعتقادات بھی نظر آتے ہیں۔ ارباب بدعت و اہل ہوا سے کوئی شخص مقام قرب کو نہیں پہنچتا۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ ظلمت بدعت کا وجود مانع نور ولایت و ہدایت ہے۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ طریقہ تصوف مذہب اہل سنت و

سے ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور باطن کو درویشوں کے سینہ مبارک میں تلاش کرنا چاہئے۔ اس مقدس نور سے اپنے سینہ کو روشن کرنا چاہئے۔ تاکہ بر خیر و شریح فراست سے معلوم ہو سکے۔ قرآن پاک میں دلی کو متقی فرمایا گیا ہے اور حدیث شریف میں اولیاء اللہ کی یہ علامت بیان فرمائی گئی ہے کہ:

”ان کی صحبت سے خدا یاد آئے گا۔“

یعنی دنیا کی محبت ان کی صحبت میں کم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہو جائے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

پس گدایاں آئینہ جود حق اند وانکہ باحق اند جود مطلق اند
یعنی ”درویش حق تعالیٰ کے وجود کا آئینہ ہیں جو کہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہیں؛ جود مطلق ہیں۔“

وانکہ جزایں است اد خود مرده است اد برین در نیست نقش پرده است
”اور جو کہ ایسے نہیں ہیں وہ خود مرده ہیں؛ وہ اس در تک نہیں پہنچے بلکہ وہ نقش پرده ہیں۔“

یک درویشے کہ او تشنه خداست هست دائم از خدائش کار راست
”لیکن وہ درویش جو خدا کے دیدار کا پیاسا ہے، خدا تعالیٰ سے اس کا تعلق ہمیشہ سچا ہے۔“

لیک درویشے کہ تشنه غیر شد او حقیر دالبہ و بے خیر شد
”اور وہ درویش جو غیر کا پیاسا ہے، وہ حقیر و بے وقوف اور بے خیر ہے۔“

امام غزالی راہ سلوک کے مسافر:

حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ اپنے رسالہ ”منقذ من الضلال“ میں لکھتے ہیں کہ جب میں علوم مشہورہ کی تحصیل و تکمیل سے فارغ ہو کر درس و تدریس میں مشغول ہوا اور ہر ایک مذہب کی چھان بین کرتا رہا۔ آخر کار تصوف کی طرف متوجہ ہوا اور اس

طریق کی کتابیں دیکھنی شروع کیں اور اسی طریق پر چنا اختیار کیا اور ترک تعلق کر کے دس سال تک خلوت و مجاہدہ و مشاغلہ کرتا رہا۔ تنہائی کے دوران مجھ پر ایسے امور کا انکشاف ہوا جن کو احاطہ و حساب میں لانا ناممکن ہے۔ چنانچہ مجھے یقینی طور سے معلوم ہو گیا کہ صرف علمائے صوفیہ ہی سالکانِ راہِ خدا ہیں۔

○ — ان کی سیرت سب سیرتوں سے عمدہ

○ — ان کا طریق سب طریقوں سے سیدھا

○ — ان کے اخلاق سب اخلاقوں سے پاکیزہ تر ہیں۔

اگر تمام عقلا کی عقل اور سارے حکماء کی حکمت اور جملہ علماء کا علم جو اسرارِ شرع سے واقف ہیں جمع کیا جائے کہ علمائے صوفیہ کی سیرت و اخلاق کی اصلاح کر سکیں اور موجودہ حالت سے بہتر بنا دیں تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان کی تمام حرکات و سکنات، ظاہر و باطن نورِ شمعِ نبوت سے منور ہیں۔ نورِ نبوت کے سوار وئے زمین پر کوئی نور ایسا نہیں ہے جس کی روشنی قابلِ طلب ہو۔ مثلاً سالکِ طریقت کے حالات میں سے ایک حالت طہارت ہے۔ جس کی اول شرط یہ ہے کہ قلب کو ماسوائے اللہ سے پورے طور پر پاک کرنا اور فتانی اللہ ہو جانا۔ درحقیقت یہ اس طریق کا پہلا درجہ ہے۔

علم و حکمت سب سے بڑھ کر:

اکثر آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ علم سے بہتر و افضل کوئی علم نہیں۔ ارشد باری تعالیٰ ہے:

يُؤْتِي الْجُحْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْجُحْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا
كَثِيرًا ○ (پ ۳ ع)

یعنی ”اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے علمِ حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت ملی اسے بڑی خیر عطا ہوئی۔“

یہاں حکمت سے مراد علمِ قلب ہے یعنی توحید و معرفتِ الہی، جس کو فقر کہتے

ہیں۔۔۔ یہاں وہ لوگ مخاطب ہیں جنہیں یہ حکمت عطا فرمائی گئی۔۔۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّوْعُظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۝ (پ ۱۳ ع ۲۳)

یعنی ”اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنے رب کی راہ پر بلا حکمت اور
نیک نصیحت کے ساتھ اور ان سے اس چیز میں۔۔۔ کہ وہ بہتر ہے۔۔۔“
حکمت کے لغوی ”معنی راز“ اور بھید کے ہیں۔۔۔ اس علم سے راز انسانی اور
سرِ سجائی کھلتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس علم کو لفظ حکمت سے ارشاد فرمایا:

۱۔ اصطلاح میں دانائی، درست کرداری کو حکمت کہتے ہیں۔۔۔ حکمت علم کی ایک شاخ بھی ہے جس میں
احوال اشیاء موجودات خارجہ میں بحث کی جاتی ہے۔ جیسا کہ نفس! میں بقدر طاقت بشری ہے۔ اس کی تین
اقسام ہیں:

☆۔۔۔ طبعی ☆۔۔۔ ریاضی ☆۔۔۔ الہی

طبعی وہ علم ہے کہ جس میں ان امور سے بحث کی جاتی ہے جو کہ عقل و وجود خارجی میں مادہ کی طرف
محتاج ہوں۔ مثلاً آب و ہوا اور دیگر اجسام بسیط و مرکب۔

ریاضی وہ علم ہے کہ جس میں ان امور سے بحث کی جاتی ہے جو کہ فقط وجود خارجی میں محتاج بسوئے
مادہ ہوں۔ چنانچہ مقدار و عدد خاص کہ موجودہ مادیات میں سے ہیں نہ کہ مطلق عدد۔ کیونکہ بعض مطلق عدد بغیر
مادہ کے موجود فی الخارج ہیں۔ جیسے عقول عشرہ۔

علم الہی وہ علم ہے کہ جس میں ان امور سے بحث کی جاتی ہے کہ جو وجود خارجی و عقل و دونوں میں
بسوئے مادہ محتاج نہ ہوں۔ مثلاً وجود باری تعالیٰ و عقل

بعض محققین کہتے ہیں کہ حکمت کی دو قسمیں ہیں: ☆۔۔۔ علمی یا نظری ☆۔۔۔ عملی
علمی حکمت یہ ہے کہ جس میں موجودات کے حقائق کا تصور ہو۔ اسے نظری بھی کہتے ہیں۔

حکمت عملی یہ ہے کہ جس میں ممارست حرکات و مزاہرت مناعات ہو۔
حکمت نظری کی بھی تین اقسام ہیں

☆۔۔۔ اول علم مابعد الطبیعات ☆۔۔۔ دوم: ریاضی ☆۔۔۔ سوم: طبعی

ابول علم مابعد الطبیعات دو ہیں: ایک علم الہی دوم علم فلاسفہ۔ اول چند نوع پر ہے۔

☆۔۔۔ معرفت ☆۔۔۔ نبوت ☆۔۔۔ بحث امامت ☆۔۔۔ احوال معاد

ابول ریاضی تین ہیں: ☆۔۔۔ علم ہندسہ ☆۔۔۔ علم عدد ☆۔۔۔ علم موسیقی

تفسیر حسینی اور جواہر التفسیر و فصوص الحکم میں حکمت کو شرک کی نفی، توحید کی شناخت اور معرفت الہی لکھا ہے۔ تفسیر بحر الحقائق میں ”نور معرفت“ اور فوائد السلوک میں ”زبدان معرفت“ لکھا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ

یعنی ”البتہ دی ہم نے لقمان کو حکمت“ — یعنی نفی شرک و شناخت توحید و معرفت الہی۔

ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:

”اگر آدمی حکمت کا ایک کلمہ سیکھے تو اس کے حق میں دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔“

اور وہ علم توحید اور معرفت الہی ہے جس کو علم قلب کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

علم دو ہیں: — ایک علم زبان پر ہے۔ اولاد آدم پر یہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے۔ اور ایک علم دل کے اندر ہے۔ یہی علم نافع ہے۔ — اس سے ثابت ہوا کہ ایک علم عام زبانی یعنی شریعت ہے جسے حجت فرمایا اور ایک علم خاص باطن یعنی طریقت ہے جسے علم قلب نافع کہا گیا۔

مرتبہ یقین:

طریقت میں ایک مرتبہ یقین ہے جسے معرفت الہی کہتے ہیں۔ — حدیث پاک میں ہے:

اس کی فروع ☆ علم مناظر ☆ علم مرایا ☆ علم جبرئیل ہیں
اصول طبعی آٹھ ہیں۔ ☆ سماع طبعی ☆ سماع عالم کون ☆ علم آثار علوی
☆ علم معاون ☆ علم نباتات ☆ علم حیوانات ☆ علم نفس
اور اس کے فروع میں ☆ علم طب ☆ علم احکام نجوم ☆ علم فلاح و غیرہ ہیں۔
علم منطق حکمت نظری کے تحت ہے۔ —

حکمت نظری کی تین قسمیں ہیں: ☆ تہذیب اخلاق ☆ تدبیر منازل ☆ سیاست مدن

الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ "یعنی یقین ایمان کامل ہے۔"

اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصول یقین کے لئے فرمایا ہے:

فَعَلِّمُونِ الْيَقِينَ "تم یقین کو سکھو۔"

یعنی توحید اور معرفت الہی حاصل کرو یہ مرتبہ خاص الخاص موجدین کا ہے۔
جب تک معرفت الہی حاصل نہ ہو یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ یقین کے تین درجے ہیں:

○ علم الیقین

○ عین الیقین

○ حق الیقین

طالب علی قدر مراتب یقین مراتب پائے گا۔

امام محمد غزالی علیہ الرحمہ کتاب اخفاء میں بقول یحییٰ بن معاذ لکھتے ہیں کہ یقین سے مراد نور توحید ہے۔ جس طرح مشرکین کی نیکیاں شرک کی آگ سے جل جاتی ہیں اسی طرح موجدین کی خطائیں نور توحید میں فنا ہو جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب توحید النبی اور معرفت ذات نامتناہی منکشف ہوئی تو آپ کو اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا مژدہ اور عصمت لازوال کی بشارت دی گئی۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِّبَغْفِرِكَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا

تَاخَّرُ ○ (پ ۳۶، ۵۷)

یعنی "ہم نے فیصلہ کر دیا ہے تیرے لئے روشن فیصلہ تاکہ معاف کرے تجھ

کو اللہ جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے۔"

گناہوں کی مغفرت کے یہ معنی ہیں کہ آفتاب توحید و معرفت کی درخشانی میں گناہ سائے کی مانند محو اور نابود ہو جاتے ہیں۔ یہاں گناہ سے مراد عوام الناس گناہ صغیرہ و کبیرہ ہرگز نہیں۔ (کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے) بلکہ یہ مراد ہے:

حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتِ الْمُفْرَبِينَ

یعنی ”ابراروں کی نیکیاں مفرین کی خطائیں ہیں۔“

جس وقت عارف منزل قرب میں قدم رکھتا ہے تو اپنی نیکیاں بھی گناہ کی طرح معلوم ہوتی ہیں۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد تین بار استغفار پڑھا کرتے تھے کیونکہ آپ کو جس قدر قرب ہوتا تھا، بھجلی عبادت گناہ معلوم ہوتی تھی۔

۔ عاصیاں از گناہ توبہ کنند

عارفان از عبادت استغفار

یعنی ”گنہگار تو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور عارف لوگ عبادت سے بھی استغفار کرتے ہیں۔“

چنانچہ یہ علم جمیع علوم پر بدرجہا فضیلت رکھتا ہے۔ اس لئے کہ تمام علوم اس علم کے لئے خادم و مقدمہ التحیش اور ملازم و پیش خیمہ ہیں۔

فقراء اور ان کی پہچان

علامات اولیاء:

حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی:

بِمَنْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ نَفْخَ صُفْرَةٍ لِلْإِسْلَامِ

یعنی ”جس کو اللہ چاہے راہ دے، کھول دے اس کا سینہ حکم برداری کو۔“

کسی نے عرض کیا کہ اس کی شرح سے کیا مراد ہے؟ — آپ نے فرمایا:

”جس وقت دل میں نور ڈالا جاتا ہے تو اس کے لئے سینہ کھل جاتا ہے۔“

پھر عرض کیا گیا کہ اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ — آپ نے فرمایا: ”ہاں!

○ — دنیا سے علیحدہ رہنا اور

○ — پائیدار کی طرف رجوع کرنا اور

○ — موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لینا۔“

یہی علامت اولیاء اللہ کی ہے — یہاں اسلام سے مراد نورِ توحید و معرفت الہی ہے۔ نہ یہ کہ ظاہر صورت آراستہ اور باطنِ کور — کیونکہ جب تک نورِ توحید و معرفت الہی دل میں جلوہ گر نہ ہو، یقین و ایمان کامل محال ہے اور جب یہ نہیں تو پوری اطاعت کہاں! — پھر دنیا سے جدا رہنا اور موت سے پہلے دارِ پائیدار کی تیاری کرنا بے مشکل البتہ یہ حصہ اولیاء اللہ کا ہے۔ جن کے سینے نور سے معمور ہیں اور یہ لوگ اللہ کی باتوں کو خوب سمجھتے ہیں۔

علمائے معرفت:

ارشاد باری ہے:

وَبَلَّغْ الْأَمَّاَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.

(سورہ عنکبوت، پ ۲۱، ع ۳)

یعنی ”یہ کہاوتیں ہم نے بٹھائی ہیں لوگوں کے لئے اور ان کو وہی سمجھتے ہیں جن کو علم ہے۔“

یہاں عالموں سے مراد علمائے علم معرفت ہیں نہ کہ وہ علماء جو حصول دنیا کے لئے علم حاصل کرتے ہیں اور دنیا ہی کو سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں۔ ایسے علماء تو اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں:

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ

أَسْفَارًا ○ (سورہ جمعہ، پ ۲۷، ع ۱)

یعنی ”ان لوگوں کی مثال جن پر لادى تورات پھر نہ اٹھائی انہوں نے جیسے مثال گدھے کی کہ پیٹھ پر لے چلا ہے کتابیں۔“

اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم معرفت عطا فرمایا ہے وہ لوگ خدا و رسول کے حبیب و عزیز ہیں — حضرت عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

یعنی ”البتہ بعض علم و کمون کی مانند ہیں۔ ان کو عارفانِ خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ جب وہ عارف اس علم کو بیان کرتے ہیں تو سوائے ان کے جو اللہ تعالیٰ کی نسبت دھوکا کھانے والے ہیں اور کوئی اس علم سے جاہل نہیں رہتا۔ لہذا جس عالم یعنی عارف کو اللہ تعالیٰ نے اس علم میں سے حصہ دیا ہو اسے حقیر مت جانو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حقیر نہیں کیا جب کہ اسے علم معرفت سے سرفراز فرمایا ہے۔“

وائے بر حال ان لوگوں کے جو فقراء کو حقیر جان کر برائی سے پیش آتے ہیں۔ فقرا کا حال خراب دیکھ کر کفر کا حکم لگاتے ہیں اور سلامت کا نشانہ بناتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے:

ع برودہ ویران خراج و عشر نیست

عارفوں کی شان:

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یقین کی شان میں فرمایا:

”تمہیں جو چیز کم دی گئی وہ یقین اور عزم صبر ہے۔ اور جنہیں ان دونوں میں سے حصہ ملا ہے اس کو پرواہ نہیں شب بیداری یا دن کے روزے اس سے اگر قضا ہوں۔“

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عارفوں کی شان میں فرمایا:

”وہ لوگ ایسے ہیں جن پر حقیقت امر کا ہجوم کر گیا ہے۔ چنانچہ یقین کی آسائش سے بہرہ مند ہوئے ہیں اور جس کو اہل دنیا نے مشکل جانا ہے اس کو انہوں نے آسائش سمجھا ہے۔ اس ذات سے انس حاصل کیا ہے جس سے جاہلوں نے وحشت اختیار کی ہے۔ آسائش اجسام کے لئے دنیا کو اختیار کیا۔ ان کی رو میں محل اعلیٰ میں لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کے نائب ہیں اور اس کی راہ میں بلانے والے ہیں۔“

اللہ کے دوست:

ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ:

”میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے اور کپڑے میلے ہوں گے۔ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھائیں گے تو ان کو سچا کر دے گا۔“

ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”بکھرے بال اور غبار آلودہ بہت سے فقیر دروازوں سے دھکیلے گئے۔ وہ ایسے ہیں کہ اگر اللہ کی قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ البتہ ان کو قسم میں سچا کر دے۔“

چنانچہ ظاہری طور پر ابتر و خراب اور پریشان و خستہ حال دیکھ کر فقیر کو حقارت سے رو نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ اکثر مردان خدا اور قطب الاقطاب ایسی ہی صورت میں ہوتے ہیں۔ فقیر اللہ کے دوست اور پسندیدہ بارگاہ کبریا ہیں۔ اپنی استجاب دعا کے لئے ان کو وسیلہ بنائیں کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہے۔

حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ:

”یا اللہ! اپنے بندگان فقراء مہاجرین کے واسطے سے دشمنوں پر ہماری مدد فرما۔“

سبحان اللہ فقراء کا کیا مرتبہ ہے کہ مہاجرین میں سے بھی انہیں کو قبولیت دعا کے لئے واسطہ بنایا جو فقیر تھے۔ اس حدیث پاک کو ملا علی قاری نے بیان فرمایا ہے۔

امیتہ بن خالد ابن عبد اللہ ابن اسید سے روایت ہے کہ البتہ رسول اکرم صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بحد و برکت دعائے فقراءِ مہاجرین فتح طلب کرتے تھے۔^۱

چنانچہ معلوم ہوا کہ اہل توحید و معرفت ظاہری مسکینی و مذلت کی وجہ سے اگرچہ اہل دنیا کے نزدیک بے قدر ہوں، لیکن اللہ و رسول کے نزدیک یہی لوگ عزیز ہیں۔

عمران ابن حصین سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تحقیق اللہ تعالیٰ بندہٴ مومن کو دوست رکھتا ہے کہ فقیر پارسا عیال دار ہو۔“^۲

ایک اور حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”لوگوں کے نزدیک فقیری عیب ہے جب کہ روز قیامت اللہ کے نزدیک زینت ہے۔“

اور فرمایا: ”فقیری میرا فخر ہے اور بہ سبب اس کے میں فخر کرتا ہوں۔“^۳

خدا کو یاد کرنے والے کی فضیلت:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”تحقیق اللہ جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو جبرئیل کو بلا کر فرماتا ہے۔ میں فلاں بندے کو دوست رکھتا ہوں تو بھی اس کو دوست رکھ — چنانچہ جبرئیل اس کو دوست رکھتے ہیں — پھر جبرئیل آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو دوست رکھتا ہے تم بھی اس کو دوست رکھو۔ چنانچہ اہل آسمان اس کو دوست رکھتے ہیں۔ بعد ازاں اسے زمین میں قبولیت دی ہے۔“^۴

اب بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جبرئیل علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے اور زمین کے آدمی دوست رکھتے ہیں۔ جن و بشر

ان کی خدمت میں دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں۔۔۔ وہ یہی فقراء ہیں جو ہر وقت خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کے نزدیک بہت بلند درجہ رکھتے ہیں۔

حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ:

”قیامت کے دن خدا کے نزدیک کون سا بندہ درجے میں بہت بہتر ہے؟“

آپ نے ارشاد فرمایا:

”اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں۔“

عرض کیا گیا ”یا رسول اللہ! کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بھی افضل ہیں؟“

آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”اگر کفار و مشرکین میں وہ لڑائی کرے یہاں تک کہ تلواریں ٹوٹ جائیں اور

خون میں رنگ جائے پھر بھی اللہ کو یاد کرنے والا اس میں افضل ہے۔“

ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا:

”کیا میں تمہیں خبردار نہ کر دوں تمہارے بہترین عملوں کے ساتھ اور

تمہارے بادشاہ کے نزدیک بہت پاکیزہ عملوں کے ساتھ بہت بلند عملوں

کے درمیان تمہارے درجوں کے۔ اور تمہارے لئے سونے اور چاندی کے

خرچ کرنے سے بہتر اور تمہارے لئے اس سے بہتر کہ تم دشمنوں سے ملو کہ

تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔“

صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہاں خبر دیجئے۔۔۔ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

فرمایا:

”یہ درجے فقراء کے ہیں جن کے دل خدا کے ذکر سے صفائی پاتے ہیں۔“

حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے فرمایا:

”ہر چیز کے لئے صفائی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔
عذاب الہی سے نجات دینے والی کوئی چیز اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں۔“
صحابہ کرام نے عرض کیا:

”کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟“

آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”نہیں، چاہے اتنی تلواریں مارے کہ ٹوٹ جائے۔“

لہذا اللہ کے عذاب سے نجات یافتہ یہی فقراء ہیں جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ ان اولیاء اللہ کے دل راہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ و رسول کا دشمن ہے۔

حضرت عمر بن خطاب اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص اللہ کے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھے بے شک اس نے اللہ کے ساتھ لڑائی کو اختیار کیا۔ تحقیق اللہ دوست رکھتا ہے اور ابرار اتقیا سے پوشیدہ حال کو جو غائب ہوں تو پوچھتے نہ جائیں اور جو حاضر ہوں تو بتلائے نہ جائیں نہ پاس بٹھائے جائیں حالانکہ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں۔“

اب غور کر لیں کہ اولیاء اللہ کا دشمن اللہ و رسول کا دشمن ہے یا نہیں۔ ان آیات و احادیث و روایات سے واضح ہوتا ہے کہ اس فضیلت کے مصداق بھی صوفی ہیں۔ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور تو حیدہ اسرار معرفت سے بھر دیا ہے۔

صحبتِ فقراء کی فضیلت

جتنوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم:

حضرت ابنی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”مجھ کو اپنے فقیروں میں تلاش کرو انہی کی بدولت تم کو روزی اور نصرت نصیب ہوتی ہے۔“

یعنی فقیر میرے دوست ہیں۔ میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں اور وہ ایسے ہیں کہ ان کے طفیل تم کو رزق یا نصرت عطا ہوتی ہے۔

اصحاب صفہ اور غیرت الہی:

ایک روز بعض امراء عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

”یا رسول اللہ! ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں لیکن یہ اصحاب صفہ رذیل و حقیر فقیر و شکستہ حال ہر وقت آپ کے ہم نشین رہتے ہیں۔ بوجہ عار ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر ان کو اس وقت اتھا دیا تو آپ سے کچھ دینی مسائل حاصل کر لیا کریں۔“

معا (اسی وقت) اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعِيسَىٰ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۚ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ.

”مت بائک (اے محمد! ان کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام چاہتے ہیں اس کا دیدار۔ تجھے نہیں ان کے حساب میں سے کچھ اور نہ تیرے

حساب میں سے ان پر ہے کچھ کہ تو ان کو ہانک دے پھر تو ہو جائے ظالموں سے۔“ (پ ۷ ع ۱۲ سورہ انعام)

غور کا مقام ہے کہ اگر فقراتھوڑی دیر کے لئے اٹھائے جاتے تو کیا حرج تھا۔ عرب کے بڑے بڑے امراء مسلمان ہو جاتے — لیکن غیرت الہی نے تقاضا نہ کیا کہ ہمارے یہ خاص دوست حقارت سے اٹھائے جائیں — کوئی دین سیکھے یا نہ سیکھے یہ کسی کے کام میں حارج نہیں ہیں — نہ یہ کسی کو رنج دیں نہ کوئی ان کو رنج دے۔ اس لئے کہ یہ ہمارے محبت خاص ہیں۔ بلکہ اے میرے محبوب محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) انہی فقراء کی صحبت کو غنیمت جان —!

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیۡنَ یَدْعُوۡنَ فَہُمْ بِالْعَذٰوٰۃِ وَالْعِصْیٰۃِ یُرِیۡدُوۡنَ وَجْہَہٗ لَا تَغۡدُ عَنۡبَکَ عَنْہُمۡ ؕ تُسْرِیۡدُ زِیۡنَۃَ الدُّنْیَا وَلَا تَطۡعُ مَنۡ اَغۡفَلْنَا قَلۡبَہٗ عَنْ ذِکۡرِنَا وَاتَّبَعَ ہَوَاہُ وَکَانَ اَمۡرُہٗ فُرُطًا ۝

”اے محمد! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنے آپ کو تھام رکھ ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں صبح و شام اپنے رب کو۔ طالب ہیں دیدار کے اور ان کو چھوڑ کر تیری آنکھیں نہ دوڑیں رونق زندگی کی تلاش میں اور نہ اس کا کہا مان جس کا دل ہم نے غافل کیا اپنی یاد سے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگا ہے اور اس کا کام ہے حد پر نہ رہنا۔“ (پ ۱۴ ع ۴ سورہ کہف)

صاحب ”کشاف“ نے لکھا ہے کہ ایک قوم نے جو روسائے کفار سے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ:

”ان پشیمین پوشوں بے قدروں کو جیسے صہیب و بلال و عمار و خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں کہ ان کے لباس و خرقوں کی بدبو ہم کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ دور کر دو تا کہ ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں۔“

اس وقت یہ آیت نازل ہوئی — بعض کے نزدیک یہ آیت مدنی ہے۔ اس

کے نزول کا سبب یہ تھا کہ مؤکفۃ القلوب سے ایک گروہ جیسے عینیہ بن حسن اقرع بن حاس وغیرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ:

”ہم اشراف عرب ہیں — سلمان و ابوذر اور فقیر مسلمانوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ ان لوگوں کو الگ کر دیں تو ہم آ کر احکام شرع کی تعلیم پائیں۔“

اس وقت حکم نازل ہوا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بس درویشوں کی صحبت پر صبر کر۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”یا اللہ! زندہ رکھ مجھ کو مسکین اور مار مجھ کو مسکین اور حشر کر میرا گروہ مسکین میں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقرا کا مرتبہ خدا کے نزدیک جب بلند دیکھا تو آپ نے بھی ان میں شامل ہونے کی دعا مانگی — یہاں مسکین و فقیر سے مراد بھکاری، طماع، حریص دنیا اور فقیر بے معرفت نہیں بلکہ ان فقراء سے مراد ہے جو صاحب معرفت ہیں اور انوار الہی سے اپنے سینے معمور رکھتے ہیں۔

کیسے عالم کی صحبت اختیار کی جائے:

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک عالم کے پاس مت بیٹھو بلکہ اس عالم کے پاس بیٹھو جو پانچ چیزوں سے دوسری پانچ چیزوں کی طرف بلائے:

- — قول شک سے یقین کی طرف
- — دوسرے ریاء سے اخلاص کی طرف
- — تیسرے دنیا کی خواہش سے زہد کی طرف
- — چوتھے تکبر سے تواضع کی طرف

○ — پانچویں عداوت سے خیر خواہی کی طرف۔

اور یہ پانچوں باتیں حاصل نہیں ہو سکتیں مگر فقراء اور اولیاء کی خدمت میں۔
حضرت ابو ہریرہ اور ابی خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:

”جس وقت تم کسی بندے کو دیکھو کہ اس کو دنیا سے بے رغبتی اور کم گوئی عطا
ہوئی ہے تو اس کی صحبت اختیار کرو۔ البتہ اس کو حکمت یعنی معرفت سکھائی
جاتی ہے۔“^۱

لہذا قربت ڈھونڈو اس سے اس لئے کہ وہ البتہ سکھایا جاتا ہے اور اس کو حکمت
یعنی معرفت دی جاتی ہے۔ غرض فقراء کی شان میں اور بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔
جسے شوق ہو کتب احادیث میں دیکھے۔ یہاں نقل کی گنجائش نہیں۔ اس دعوے کے
ثبوت کو یہ چند احادیث بھی کافی ہیں تاکہ انسان صحبت فقراء کو بہتر اور غنیمت سمجھے اور ان
کی ظاہری حالت پر اعتراض نہ کرے اور حقیر نظر سے نہ دیکھے۔

خاکساران جہاں را بھارت مگر

تو چہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد

یعنی ”تو جہان کے خاکساروں کو ذلت و حقارت سے مت دیکھ، تو کیا جانے

کہ اس گرد و غبار میں بھی کوئی شاہسوار چھپا ہوا ہو۔“

اگر فقراء ربانی سے شرع شریف کے خلاف کوئی قول یا فعل نظر آئے بھی تو اہل
ظواہر کو اس کا انکار و تحقیر مناسب نہیں کیونکہ وہ لوگ سوختہ آتش عشق و محبت اور غریق بحر
فنا ہوتے ہیں۔ عاشق غلبہ عشق و محبت میں ادب کا پابند نہیں رہتا۔

ع نبض عاشق بے ادب برے جہد

اہل فنا چونکہ خودی سے گزر جاتے ہیں وہ خود معذور و مرفوع القلم ہیں۔ ایسے لوگوں
کو برا کہنے والا حکم خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انحراف کرتا ہے اور خود

بتلائے معصیت ہوتا ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُودِ اَنْفُسِنَا — مذکورہ بالا سے فقراء و اہل فقر کی فضیلت ظاہر ہے کیونکہ عام لوگوں کی طرح ان کو صرف احکام شرعیہ کی تعلیم نہیں ہے بلکہ ان کو علم حکمت و معرفت یعنی اسرار ربانی و رموز حقانی سے بھی حصہ ملا ہے۔ جس سے عام لوگ محروم ہیں۔ چنانچہ ہر شخص کو لازم ہے کہ فقراء کی تعظیم و توقیر بوجہ احسن بجالائے ورنہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہوگا۔

اللہ جن سے راضی ہو:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ارشاد باری ہے کہ جو شخص میرے دلی کو تکلیف دے (یعنی میرے دلی سے دشمنی رکھے) پس تحقیق میں اس کو خبردار کرتا ہوں ساتھ لڑائی کے اور میرے بندہ نے میری طرف نزدیکی حاصل نہیں کی کسی چیز کے ساتھ کہ بہت محبوب ہو میری طرف اس چیز سے — میں نے فرض کیا اس پر اور میرا بندہ ہمیشہ نزویکی ڈھونڈتا رہتا ہے میری طرف نوافل کی وجہ سے یہاں تک کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں — اور جب میں اس کو دوست رکھتا ہوں تو:

- — میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنا ہے
 - — میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور
 - — اس کے ہاتھ جن سے وہ پکڑتا ہے اور
 - — اس کے پاؤں جن سے وہ چلتا ہے اور
 - — یہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو البتہ میں اس کو دیتا ہوں اور
 - — میں کسی چیز میں توقف و تردد نہیں کرتا کہ میں اس کا قائل ہوں۔
- میرا تردد مومن کے نفس سے ہے کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور حال یہ ہے کہ میں اس کی ناخوشی کو ناپسند کرتا ہوں اور اس کو موت سے چارہ نہیں۔

غور کا مقام ہے کہ جو اللہ کا دوست ہو اور دوست بھی کیسا کہ اللہ اس کے کان آنکھیں اور ہاتھ پاؤں ہو جائے — اس کے ساتھ دشمنی رکھنا اللہ و رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بننا نہیں تو اور کیا ہے — گویا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑائی کرنا ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِهِمْ۔
 اے عزیز! خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں سے محبت کرنا اور ان کی خدمت میں حاضر ہونا، ان کی صحبت کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سمجھنا خدا اور رسول کی خوشنودی کا باعث ہے۔

صوفیاء اور علمائے ظواہر میں اختلاف

قرآن پاک کے باطن:

اہل تصوف قرآن پاک کے جو معانی علمائے ظواہر کے متغاض بیان فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے کئی بطن ہیں۔ جس پر جس بطن کے معنی کھلے وہ اسی کو بیان فرماتا ہے — علماء ظواہر آیات کریمہ کے ظاہری معانی جب کہ اہل باطن باطنی معنی بیان فرماتے ہیں۔ کسی عقل مند کو اس میں تردد و تعجب نہیں — ”شرح السنہ“ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ:

”قرآن شریف اتارا گیا سات طرح پر — ہر آیت کے لئے اس میں

ظاہر ہے اور باطن — ہر مقام کے لئے ترقی۔“

”قرآن شریف کا ایک ظاہر ہے ایک باطن — اور ایک نہایت و مقام

ترقی ہے — اور بعض مقام ایسے ہیں کہ سوائے خدا کے ان کو کوئی نہیں

جانتا۔“

ایک حدیث میں سات بطن تک آئے ہیں — ایک اور جگہ ارشاد نبوی صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم ہے:

”تحقیق قرآن شریف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن — اور باطن میں

باطن سات بطن تک ہیں۔“

مولانا روم فرماتے ہیں:

۔ حرف قرآن رادماں کہ ظاہر است زیر باطن باطنی ہم قاہر است
 ”تو قرآن پاک کے حروف کو مت جان کہ بس یہ ظاہری معنی رکھتے ہیں
 بلکہ ان کے باطن میں اور بھی زبردست باطن ہے۔“

۔ زیر آں باطن یکے باطن دیگر خیرہ گردد اندر فکر و نظر
 ”اور اس کے باطن کے اندر بھی ایک دوسرا باطن ہے۔ جس کے اندر فکر و
 نظر بھی خیرہ ہو کر رہ جائے۔“

۔ زیر آں باطن یکے باطن سوم کہ دران گردد خود ہا جملہ گم
 ”اور پھر اس باطن کے اندر بھی ایک اور تیسرا باطن موجود ہے کہ اس کے
 اندر سب عقلیں گم ہو جائیں۔“

۔ باطن چارم از بنے خود کس ندید جز خدائے بے نظیر و بے ندید
 ”اور پھر جو اس کے اندر چوتھا باطن ہے۔ اس کو خدائے عالم و داتا کے سوا
 اور کوئی ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔“

۔ ہم چنین تاہفت باطن اے ابوالکرم سے شر تو زین حدیث معصم
 ”اور اس طرح سے قرآن پاک کے ساتھ باطن ہیں۔ اے مکرم تو اس
 حقیقت کو حدیث شریف کے موافق جان لے۔“

۔ تو ز قرآن اے پسر ظاہر مبین دیو آدم را نہ بیند غیر طین
 ”اے فرزند! تو کلام الہی میں صرف ظاہری معنی ہی نہ سمجھ جیسے کہ شیطان
 نے ظاہری نظر سے حضرت آدم علیہ السلام میں مٹی کے سوا اور کچھ نہ دیکھا
 تھا اس نے بھی اپنی حماقت سے ان کے، و صاف باطن اور روح پر نظر نہیں
 کی تھی۔“

۔ ظاہر قرآن چو شخص آدمی است کہ نقوش ظاہر و جانش خفی ست
 ”قرآن شریف کا ظاہر اس طرح سے سمجھو جس طرح کہ آدمی بظاہر جسم

رکھتا ہے اور اس پتلہ خاکی کے نقوش ظاہر ہیں مگر اس کی جان و روح مخفی ہوتی ہے۔“

۔ مرد را صد سال عم و خال او یک سرموئے نہ بیند حال او
”جس طرح کسی آدمی کو اس کے عزیز و اقارب اگر سو سال تک بھی دیکھیں
مگر اس کے باطن حال کو ایک بال کے برابر بھی نہیں دیکھ سکتے۔“

۔ آں کہ گویند اولیاء در کہہ روند تاز چشم مردمان پنهان شوند
”اور جو ظاہر بین لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء بھی زمین میں چلے جاتے (دفن
ہو) جاتے ہیں۔ مگر حقیقت میں وہ صرف لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ
ہوتے ہیں۔“

۔ پیش خلق ایشان فراز صد کہ اند گام خود بر چرخ ہفتم می نہند
”وہ مخلوق کے سامنے تو زیر زمین گھاس میں مدفون ہوتے ہیں۔ مگر وہ اپنی
دلی مراد اور مقصد حقیقی چرخ ہفتم پر سے حاصل کرتے ہیں۔“

سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طلاق کی اس آیت کی تفسیر میں:
اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ
بَيْنَهُنَّ

فرماتے ہیں کہ اگر میں اس آیت کی پوری تفسیر کروں تو تم لوگ مجھ کو کافر بتاؤ اور
سنگسار کرو۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس معانی کے سوا اور بھی قرآن شریف کے معانی ہیں
کہ جن کے بیان کرنے سے نادانف لوگ سنگسار کریں اور کافر کہیں۔ قرآن
شریف کے جو باطنی معنی ہیں اہل ظواہر کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ اولیاء اللہ کا حصہ
ہے۔ اگر وہ ظاہر معانی کے خلاف قرآن مجید کے کچھ مطالب بیان کریں تو یہ عجیب بات
نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو علم ظاہر اور علم باطن دونوں عطا فرماتا ہے۔

تصوف کی تعلیم عام نہیں، خاص ہے

تصوف خاص علم کیوں؟:

جو لوگ قرآن پاک اور حدیث شریف سے ناواقف اور علم معرفت سے بے بہرہ ہیں وہ تعجب کرتے ہیں کہ ایسا کون سا علم ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخفی رکھا اور علانیہ بیان نہیں فرمایا۔ بلکہ خواص کو تعلیم کیا ہے۔ اس کے ثبوت کے لئے یہ حدیث پاک کافی اور جواب شافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم جانو جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنسوا اور بہت روؤ۔“

اب مقام غور ہے کہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے اس کو بیان کیوں نہ فرمایا اس کے سوا کوئی جواب طمانیت بخش نہیں کہ وہ بات عام طور پر بیان کرنے کی نہ تھی ورنہ پوشیدہ نہ فرماتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ع سرخن جائے و ہر نکتہ مقامے دارد

اللہ اور بندے کا حق:

بخاری شریف و مسلم شریف میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے پر سوار تھا۔ میرے اور آپ کے درمیان مگر کاج کی پچھلی لکڑی کا فرق نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اے معاذ! کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق

اس حدیث کو امام بخاری و امام مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا ہے۔

اللہ پر کیا ہے؟“

میں نے عرض کیا:

”اللہ اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) خوب جانتے ہیں۔“

آپ نے ارشاد فرمایا:

○ — اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی

شے کو شریک نہ کریں۔

○ — بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ کرے جو کسی شے کو

اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔“

میں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ ﷺ! آیا لوگوں کو اس کی خوش خبری نہ دوں!“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”ان کو خوش خبری مت دے کہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔“

اب فرمائیں کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں ممانعت فرمائی۔ حالانکہ جمیع انبیاء السلام شرک کی بیخ کنی کے لئے مبعوث ہوئے ہیں اس سے بہتر اور کیا بات تھی کہ لوگ شرک فی العبادات سے چھوٹ جاتے اور خالص عبادت الہی میں مشغول ہوتے — اس سے معلوم ہوا کہ اس میں کوئی راز مخفی تھا۔ جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو تعلیم فرمادیا اور عوام کو اس کا اہل نہیں سمجھا — یہ تعلیم خاص تھی نہ کہ عام کیونکہ علم تو حید و نفی شرک درپائے ناپیدا اکنار ہے اور عوام الناس کی عقل ناقص، در نہ ممانعت کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی — چونکہ فقر بھی اسرار الہی میں سے ایک راز ہے اس کی تعلیم بھی خاص ہے نہ کہ عام۔

آں راز کہ درسینہ نہاں ست نہ وعظ است

بردار تو اں گفت و بہ منبر نتواں گفت

”وہ راز جو میرے سینہ میں پوشیدہ ہے وہ کوئی قابل بیان وعظ نہیں۔ وہ تو

سولی پر ہی کہنے کے قابل ہے۔ منبر پر نہیں کہا جاسکتا۔“

مرتبہ نبوت و مرتبہ ولایت:

چونکہ عبادت بلا شرک پر بھروسہ کرنا بھی شرک میں داخل تھا اور توحید میں نقص لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا — ارشاد باری ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
یعنی ”اے محمد! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کو دوست
رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا۔“

(پ ۳ رکوع ۱۲)

اس آیت کریمہ کے حکم سے اہل ایمان پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری و باطنی متابعت فرض ہوئی — ظاہر متابعت مرتبہ نبوت ہے اور باطنی متابعت مرتبہ ولایت ہے — صوفیہ کرام کی اصطلاح میں مرتبہ نبوت وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرئیل علیہ السلام کے واسطے سے حق تعالیٰ سے اسرار توحید اخذ کرتے تھے — لہذا وہ ظاہر شریعت ہے چنانچہ حدیث پاک لِسَى مَعَ اللَّهِ وَقُلت سے ثابت ہے اور یہ مرتبہ ولایت ہے — اکثر لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری متابعت میں مشغول رہے — لیکن ان لوگوں کی تعداد کم ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی متابعت میں ولایت سے بہرہ مند ہوئے۔ کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر مامور ہوئے تھے کہ طلب صادق کے بغیر کسی کو مرتبہ ولایت کے اسرار سے مطلع نہ فرمائیں۔ چنانچہ صوفیوں کے فرقہ میں یہ سنت ان تک جاری ہے۔

سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باطنی راز:

”جو اہر نبی“ میں ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فکر میں مغموم تشریف فرما تھے کہ احکام شریعت تو ہر شخص دریافت کرتا ہے مگر اسرار باطن سے کوئی

سوال نہیں کرتا — اس وقت حضرت اسد اللہ العالیہ شمس المشرق والمغرب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ:

”فرمان الہی کے مطابق ظاہر شرع کے احکام میں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کی لیکن آپ نے اپنے اسرار باطن سے کچھ خبر نہ دی — اگر خبر دیتے تو شائقین متابعت اسرار باطن سے بھی نفع پاتے۔“

چنانچہ کمال صدق و اخلاص سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور جی میں جو خیال آیا وہی عرض کیا — آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”مجھ کو بھی یہی حکم تھا کہ یہ مخفی راز طالب صاوق کے سوا کسی پر ظاہر نہ ہو۔“

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو وہ اسرار تعلیم فرمائے — لہذا اسرار ربانی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے وسیلہ سے فرقہ صوفیہ کرام میں پہنچے اور قیامت تک ان سے یہ فیض جاری رہے گا — اَلْعُلَمَاءُ وَرِدَّةُ الْأَنْبِيَاءِ سے مراد یہی لوگ ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے علوم ظاہری و باطنی کے جامع ہیں۔

دل جلوہ گاہ تجلیات انوار الہی:

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ محدث دہلوی ”تفسیر عزیزی“ میں لکھتے ہیں کہ گناہوں کی ثقل طبعی سے نجات ایسی ہے جیسے کہ کوئی پانی میں غرق ہو یا دوزخ کے گڑھے میں گرایا گیا ہو — وہ سوائے اس کے وسیلہ و ذریعے سے نکلے نکل نہیں سکتا — اس لئے مناسب ہے کہ خود کو کسی ذریعہ سے ظرف لطیف الالطف بنائے۔ جیسے کہ لکڑی جب خود کو ہوائے لطیف کا ظرف بنا لیتی ہے تو وہ (کشتی کی طرح) نہیں ڈوبتی — چنانچہ ہر طرح سے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو اس ظرف لطیف میں جگہ دینی چاہئے۔ تاکہ اس لطیف مظروف کی برکت سے اور اس ظرف کے اتحاد

سے اپنے گناہوں کے ثقل سے نجات ہو جائے۔ مگر ایسے ظروف لطیفہ ہر وقت نادر و کم یاب ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی تلاش و جستجو میں کوشش کرنی لازم ہے۔ اپنی جان و دل سے ان کی محبت و متابعت میں کوشش کرنی چاہئے تاکہ ان کے مقدس دل میں ہمارے لئے جگہ بن جائے۔ اس امت مرحومہ کے لئے وہ ظروف لطیفہ حضرات اہل بیت مصطفوی علیہ السلام ہیں کہ ان کی محبت و متابعت واجب ہے تاکہ ان کے مبارک دل میں کسی کی جگہ پیدا ہو۔ وہ مقدس دل چونکہ اللہ تعالیٰ کے نور لطیف سے معمور و مملو ہیں۔ ان کی مشارکت ظروف اور مجاورت مکانی سے ایسی مناسبت پیدا ہو جائے کہ وہ گناہوں کی کثافت کے دفع ہونے کے لئے تریاں کا حکم رکھے۔

۔ مور بے چارہ ہوں کرو کہ در کعبہ رسد

دست در پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید

یعنی ”کسی بے چارے چوٹنے نے یہ تمنا کی کہ کسی طرح وہ کعبہ شریف پہنچ جائے۔ آخر اس نے اپنا ہاتھ ایک کبوتر کے پیر میں ڈال دیا اور فوراً پہنچ گیا۔“

اہل بیت سفینہ نجات ہیں:

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:
”میرے اہل بیت کی مثال تمہارے لئے ایسی ہے جیسے (حضرت) نوح علیہ السلام کی کشتی۔ کہ جس نے اس میں پناہ لی وہ طوفان سے بچ گیا اور جس نے اس سے علیحدگی اختیار کی وہ غرق ہو گیا۔“

اہل بیت رضوان اللہ علیہم کی خصوصیت کی وجہ ان کی فضیلت اور مرتبہ ہے کیونکہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کمال عمل تھی۔ حضرات اہل بیت کو بھی حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کمال عملی بنا دیا کہ اس سے مراد طریقت ہے۔ اس لئے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال عمل بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی مناسبت کے جو

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے دریافت فرمایا:
سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُجْعَلَهَا أَذْنُكَ يَا عَلِيُّ.

اور یہ تخصیص حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لئے اسی شرف و مرتبہ کی وجہ سے ہے۔ اور اس میں یہی نکتہ ہے کہ اہل بیت کی کشتی کا مطلب و معنی ہونا بغیر حضرت علی کے ذریعے متصور نہیں ہوتا۔ اسی لئے اہل بیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اس طریقہ کی امامت کے قابل ہوتے۔ مگر اس وقت وہ کم سن تھے اور ان کی تربیت کسی دوسرے کو سپرد کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کمال کے منافی تھا۔ اس وجہ سے امت کے گناہوں سے نجات پانے کے قواعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو القا فرمائے اور پھر ان کو امام بنانا اور اپنے کمال عملی کو ان کو صورت میں تصور کرنا ضروری ہوا کہ ان کو بحکم آبسوت اس کمال کو اپنے صاحبزادوں کو پہنچانا پڑا۔ اور اس طرح یہ سلسلہ مقدس تا قیامت ان کے وسیلے سے جاری ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مولیٰ علی امیر المؤمنین کو یُعْصَبُ الْمُؤْمِنِينَ شاہ امت کا خطاب دیا گیا۔ اور اس وجہ سے بھی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنار مبارک میں پرورش پائی تھی۔ اور علاقہ دامادی بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا اور آپ اپنے عہد لڑکپن ہی سے ہر امر خاص میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک و رفیق کار تھے۔ آپ کو حکم فرزندی خاص تھا۔ آپ کو قریبی قرابت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قوائے روحانی وغیرہ میں مناسبت کلی حاصل تھی۔ چنانچہ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عل مبارک اور صورت کمال عملی تھے کہ یہی مراد و مطلب ولایت و طریقت سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے مبارک سے ان کی استعداد ولایت طبع اور بھی زیادہ ہو گئی اور انتہائے مرتبہ کمال کو پہنچ گئے۔ اس کے آثار اب تک ہر طریقہ کے اولیاء اللہ کے ظاہر و باطن میں روشن ہیں۔ والحمد للہ!

ان روایات سے ثابت ہوا کہ طریقت کی تعلیم خاص ہے نہ کہ عام —

تصوف کی عطا دامن کے مطابق

یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمیع انبیاء کرام علیہم السلام کو نبی شرک و تعلیم توحید کے لئے نوبت بہ نوبت مبعوث و متعین فرمایا ہے — شرک و توحید ہر ایک کی چار چار قسمیں ہیں:

شرک کی اقسام:

- — اول: شرک شریعت
- — دوم: شرک طریقت
- — سوم: شرک حقیقت
- — چہارم: شرک معرفت

(۱)

خدا کی ذات و صفات و افعال میں کسی کو شریک کرنا۔ یہ شرک شریعت ہے —
یہ ایسی بلائے بے درماں اور مرض لاوا ہے جس کا انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہیں —
ارشاد باری ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

یعنی ”اللہ نہیں بخشتا ہے یہ کہ اس کا شریک ٹھہرائے اور بخشتا ہے اس کے سوا
جس کو چاہے — جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا“ اس نے بڑا طوفان
باندھا۔“

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا یعنی ”گمراہ گمراہی دور کا۔“ (پ ۵ ع ۱۲)

یعنی ایسے شرک کی بخشش ہرگز نہیں — حضرت لقمان علیہ السلام نے اسی لحاظ سے اپنے بیٹے کو نفی شرک کی نصیحت فرمائی ہے۔ اس پند دل بند کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا:

يٰۤاِبْنٰى لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ. (سورہ لقمان)
یعنی ”اللہ کے ساتھ شریک مت کر، بلا شک شرک بڑا ہی ظلم ہے۔“

(۲)

اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد و معبود خالق و مخلوق کا ثابت کرنا شرک جلی ہے — اے شرک طریقت بھی کہتے ہیں۔

(۳)

صفات الہی کو غیر ذات سمجھنا، یہ شرک خفی ہے — اے شرک حقیقت بھی کہتے ہیں۔

(۴)

اسم و منیٰ میں تیز کرنا، یہ شرک اخفی ہے — اے شرک معرفت بھی کہتے ہیں۔
چنانچہ ان چاروں قسموں کے شرک کی باز پرس ان چاروں مراتب والوں سے ہوں گی —

توحید کی اقسام:

جس طرح شرک کی چار اقسام ہیں، اسی طرح توحید کی بھی چار اقسام ہیں:

○ — اول: توحید شریعت

○ — دوم: توحید طریقت

○ — سوم: توحید حقیقت

○ — چہارم: توحید معرفت

(۲)

پھر خواص کو دعوت شریعت کے بعد فیضان سرچشمہ طریقت سے سیراب کر کے
 انھیں کو دریائے فقر و فنا میں غوطہ دیا — جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے جسے ابو داؤد نے
 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے:

نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ وَنُكَلِّمَهُمْ عَلَى
 قَدْرِ عُقُولِهِمْ ۝

یعنی ”ہم گروہ انبیاء کو حکم ہے کہ لوگوں کو ان کے مرتبوں میں رکھیں اور ان
 سے ان کی عقلوں کے موافق کلام کریں۔“

اور بہت سی حدیثوں میں آیا ہے کہ جن کی عقل زیادہ ہے ان کے مراتب بھی
 زیادہ ہیں۔ اس لئے کاملین علی قدر مراتب عقل ہر ایک کو تعلیم فرماتے ہیں — اور ہر
 ایک اپنی اپنی عقل کے موافق ثمرہ پاتا ہے — اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے بھی علی قدر مراتب عقل و ادراک ہر ایک کو تعلیم فرمائی ورنہ کم فہم لوگ خراب و
 ہلاک ہو جاتے — حدیث پاک ہے:

مَا حَدَّثَ قَوْمًا بِحَدِيثٍ لَا يَفْقَهُوْنَهُ إِلَّا كَانَ فِتْنَةً عَلَيْهِمْ

یعنی ”جو کوئی تم میں سے کسی قوم سے ایسی بات بیان کرے گا جس کو وہ نہ
 سمجھیں تو وہ ان پر ایک مصیبت ہوگی۔“

ایک اور حدیث پاک جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:
 مَا أَحَدٌ يُحَدِّثُ قَوْمًا بِحَدِيثٍ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ فِتْنَةً عَلَى
 بَعْضِهِمْ

یعنی ”جب کوئی شخص کسی قوم کے سامنے ایسی بات کہتا ہے کہ جس کو ان کی
 عقل نہیں پہنچتی تو ان میں سے بعضوں پر وہ بات فتنہ ہو جاتی ہے۔“
 اسی لئے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

تُكَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ

یعنی ”سامعین کی عقل کے موافق تم کلام کرو تا کہ وہ سمجھ جائیں“ —
ایسی بات نہ کہو کہ جس سے وہ تشویش میں پڑ کر خراب ہو جائیں۔

(بخاری و مسلم شریف)

(۳)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرار معرفت یعنی فقر کو جس سے الْفَقْرُ
فُخْرُی وَالْفَقْرُ مَبْنِیٰ مراد ہے عام طور پر نہیں فرمایا — کیونکہ یہ نہایت باریک اسرار
ہیں — ہر ایک کا فہم و ادراک اس کے کنگرہ تقدیس تک پہنچ سکتا۔ لہذا خاص خاص
صحابہ کرام مثلاً:

- — حضرت ابوبکر صدیق
- — حضرت عمر فاروق
- — حضرت عثمان
- — حضرت علی
- — حضرت ابو ہریرہ
- — حضرت سلمان فارسی
- — حضرت زید

وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو علی قدر مراتب فہم و ادراک تعلیم فرمایا۔

فخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ:

حدیث پاک میں ہے:

مَا حَبَّبَ اللَّهُ فِيَّ صَدْرِي إِلَّا وَقَدْ صَبَّبْتُ فِيَّ صَدْرُ أَبُو بَكْرٍ.

یعنی ”نہیں والا اللہ نے میرے دل میں کوئی علم مگر ڈالا میں نے ابوبکر کے

سینے میں۔“ (بخاری و مسلم شریف)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے فرمایا:

مَا فَضَّلْتُكُمْ أَبُو بَكْرٍ بِكَثْرَتِ صِيَامٍ وَلَا صَلَوةٍ وَلَكِنْ بِسِرِّهِ وَفِرْيَتِي

صَلَوَتِهِ. (ترمذی)

یعنی ”ابوبکر تم پر روزہ اور نماز کی کثرت سے افضل نہیں ہوا بلکہ ایک راز اور علم کی وجہ سے جو اس کے سینہ میں ڈالا گیا ہے۔“

اور وہ راز علم فقر ہے جس سے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فخر ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم باطن:

بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو ظرف علم (یعنی ظاہری و باطنی) کے حاصل کئے ہیں۔ ایک تو میں نے بیان کر دیا ہے اور اگر دوسرے کو بیان کروں تو میرے گلے کی مری کٹ جائے۔“

اب فرمائیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا علم بیان کیا اور کس علم کے بیان کرنے سے گھانٹا تھا — سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں کہ علم ظاہر یعنی شریعت کو تو بر ملا علی الاعلان بیان کر دیا اور علم باطن یعنی فقر کو بیان نہ کر سکے ورنہ نادان لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قتل کر ڈالتے۔

سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم باطن:

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی ہی ایک حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں:

”اگر میں تم سے وہ حدیثیں بیان کروں جو میں جانتا ہوں تو البتہ تم تین متفرق گروہ بن جاؤ — ایک گروہ تو میرے قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے گا اور ایک مجھ کو جھٹلائے گا۔“

آپ اصحاب صفہ کے ایک بڑے آزاد قلندر مہر تھے — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات فرصت اور تنہائی کے وقت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسرار الہی اور رموزات باطن کی تعلیم فرمایا کرتے تھے — اسی لئے آپ کا

خطاب ”صاحب الامر رسول اللہ ﷺ“ قرار پایا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ نے مسجد نبوی میں طالبین و مشائقین کو بڑے زور و شور سے باطنی اسرار کی تلقین شروع کر دی۔

۱۔ قدغن ہے کہ کوچہ میں ترے آنے نہ پائے

گر بے خبر آ جائے تو پھر جانے نہ پائے

یہاں تک نوبت پہنچی کہ عشاق امور دنیاوی سے دست کش ہو کر صحرائشی اختیار کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ اس امر کی شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی۔ آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا:

”کیا تم لوگوں کو دنیا خراب کرتے ہو یہاں سے چلے جاؤ۔“

آخر کار باہر مجبوری مدینہ منورہ کو خیر باد کہہ کے مدائن میں جا کر قیام فرمایا جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامل تھے۔ وہیں آپ کا حزار پرانوار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ جس کی زیارت سے رام الحروف بھی مشرف ہو چکا ہے۔

علمائے ظواہر سے چند سوال:

علمائے ظواہر دونوں احادیث مذکورہ بالا کی نسبت یہ فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں میں چونکہ حالات و مناقشات و مجادلات بنی امیہ مندرج تھے۔ جن کا ظہور بعد میں ہوا اس خوف کے مارے کہ کہیں یہ لوگ ہماری گلو تراشی نہ کر ڈالیں ان احادیث کو بیان نہیں کر سکے۔ استغفر اللہ! بزرگان دین پر ایسا سخت بے سرو پا حملہ کرنا علماء کی شان سے بہت بعید ہے۔

اب میں علمائے ظواہر سے چند باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں:

○ — اول تو یہ کہ اس دوسرے ظرف میں بنی امیہ کے حالات کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔

○ — دوم یہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ”صاحب الامر رسول اللہ“ کا جو خطاب دیا گیا ہے یہ کیوں؟ — آیا اس لحاظ سے کہ انہوں نے احادیث

کو بنی امیہ کے خوف سے افشا نہیں کیا اور پوشیدہ رکھا۔ اس خطاب کی اگر یہی وجہ ہے تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطاب کیوں نہیں ملا۔ حالانکہ گلو تراشی والی اس حدیث میں آپ بھی شریک ہیں اور اس ظرف حدیث کو آپ نے بھی افشا نہیں کیا۔

○ سوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صاحبوں کو اپنا امن سمجھ کر اسرار سے اس لئے آگاہ فرمایا تھا کہ ان احادیث کا فیضان دوسروں کو پہنچائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع کئے بغیر وہ فیض کیوں مخفی رکھا، ظاہر کیوں نہیں کیا تھا۔ کیا اپنی جان کے خوف سے! — هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ — ہمارے نزدیک تو ان حضرات نے اس فیض باطن کو ہرگز بند نہیں رکھا۔ اہل ظواہر کی یہ ایک من گھڑت بات ہے۔

ان احادیث میں چونکہ اسرار باطن پوشیدہ تھے، لہذا عوام الناس ناقص العقول و کم فہم کے سامنے برملا ظاہر کر دینے میں اپنی ہلاکت کا باعث سمجھے اور خواص کو خفیہ طور پر تنہائی میں جیسا کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا طریقہ کار تھا، فیض یاب فرمایا۔ چنانچہ وہ اسرار الہی و رموزات باطن جن کو فقر تصوف و علم باطن کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے ذرائع سے سینہ بسینہ آج تک چلے آ رہے ہیں اور تا قیام قیامت یہ فیضان حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاری و ساری رہے گا۔ البتہ عوام الناس کو تاہ اندیشوں کے سامنے علم باطن کا اظہار کرنا اب بھی موجب ہلاکت ہے اور قابلِ وار — جیسے حضرت منصور طالع علیہ الرحمہ سمجھے گئے، سچ ہے:

آل راز کہ در سینہ نہاں ست نہ وعظ است

بر وار تو اں گفت و بہ منبر نواں گفت

یعنی ”وہ راز جو میرے سینہ میں پوشیدہ ہے وہ کوئی وعظ نہیں ہے، وہ راز تو سولی پر ہی کہا جاسکتا ہے، منبر پر نہیں کہا جاسکتا۔“

اللہ کے رازوں کے خزانے (اسرار الہی کے مخزن):

ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:

”یہاں بہت سے علوم ہیں اگر میں ان کے متحمل پاتا — اولیاء اللہ کے سینے اسرار الہی کی قبریں ہیں۔“

یعنی عام لوگ ان کے متحمل نہیں۔ اس لئے آپ نے بھی خاص خاص کو مثلاً:

○ — حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ

○ — حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ

○ — خواجہ حسن بھری علیہ الرحمہ

○ — حضرت کمال ابن زیاد علیہ الرحمہ

وغیرہم کو تعلیم فرمایا — جو چیز بیش بہا (قیمتی) ہوتی ہے وہ عام طور پر نہیں ملتی۔

بلکہ خاص طور پر خاص خاص ہی کو ملتی ہے۔ اس دُرّ مکنون کے لئے سرمایہ عقل و فراخی حوصلہ و ہمت درکار ہے۔

علم کشف:

اس علم (باطن) میں ایک شعبہ کشف ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں:

○ — کشف کوئی

○ — کشف ذاتی

کشف کوئی وہ ہے کہ سالک کو احوال عالم سے روز اطلاع ہو جائے — اور ذاتی کشف وہ ہے کہ عارف کو ذات حق و حقیقت اشیاء عالم کا انکشاف ہو۔

بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا: اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْاَشْيَاءَ كَمَا هِيَ۔ یعنی ”اے اللہ! مجھے حقیقت اشیاء ہو بہو دکھا۔“

حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کشف کوئی معلوم ہوا تو ایک روز جوش میں آ

کر کہنے لگے:

”یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اگر حکم ہو تو بہشتیوں اور دوزخیوں

کو جدا جدا اور حشر و نشر کا حال بالتفصیل بیان کروں!“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”بس تیرا گھوڑا بہت گرم ہو گیا ہے اسے ذرا ٹھنڈا کر۔“

اس حدیث کو شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ”ارشاد الیریدین“ میں نقل فرمایا ہے۔

سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال مولانا روم کی زبانی:

حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف کوئی کا حال مولانا روم نے بیان فرمایا ہے:

گفت پیغمبر صباے زید را کَیْفَ أَصْبَحْتَ اے رفیق باصفا

”ایک دن صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اے رفیق باصفا! تیری صبح کیسی ہے تیرا کیا

حال ہے۔“

گفت غَبْذَا مُؤْمِنًا بازو ش گفت گونشاں از باغ ایمان گر شگفت

”انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں تو ایک بندہ مومن ہوں — پھر

ان سے فرمایا: اگر تجھ پر ایمان کے باغ کا کوئی نشان ظاہر ہوا تو بتا!“

گفت تشنہ بودہ ام من روزہا شب نمی ختم ز عشق و سوزہا

”انہوں نے عرض کیا: میں بہت دنوں سے پیاسا تھا اور رات کو بھی عشق و

سوز کے مارے ہرگز نہیں سوتا تھا۔“

تاز روز و شب جدا گشتم چنان کہ زاپر بہ گذر د فوک سان

”جب میں روز و شب اس طرح جدا رہا کہ جیسے ڈھال میں سے تیر کی

فوک پار ہو جاتی ہے۔“

۔ کہ ازاں سو جملہ ملت ہائیکے است صد ہزاراں سال ویک ساعت کی است
 ”تو پھر معلوم ہوا کہ اس طرف تو تمام مذہب و ملت ایک ہی ہیں۔ سو
 ہزار سال اور ایک ساعت سب برابر ہے۔“

۔ ہست ازل را وابدرا اتحاد عقل را رہ نیست سوئے اعتقاد
 ”ازل وابد کا ایسا اتحاد ہے کہ وہاں عقل کو یقین کی راہ نہیں ملتی۔“

۔ گفت ازیں رہ کورہ آوردی بیار درخور فہم و عقل ایں دیار
 ”فرمایا! اس راہ پر آنکھیں بند کر کے دوست کے ساتھ چل، یہ بات عقل و
 فہم میں آنے کے لائق نہیں ہے۔“

۔ گفت خلقاں چوں نہ بیند آساں من بہ بنم عرش را با عرشیاں
 ”غرض کیا: لوگوں کو تو آساں بھی اچھی طرح نظر نہیں آتا جب کہ میں عرش
 معلیٰ کو عرش والوں کے ساتھ دیکھتا ہوں۔“

۔ ہشت جنت مفت دوزخ پیش من ہست پیدا ہم چو بہت پیش شمن
 ”آٹھوں جنتیں اور ساتوں دوزخ میری نظر کے سامنے ہیں۔ جس طرح
 کہ برہمن کے سامنے بت ظاہر ہوتے ہیں۔“

۔ بک بیک ورے شام خلق را ہم چو گندم من زجو در آسیا
 ”میں مخلوق میں سے فوراً پہچان لیتا ہوں بلکہ ویسے جس طرح کہ جو میں
 گندم چکی میں سے نظر آ جاتا ہے۔“

۔ کہ بہشتی کیست بیگانہ کیست پیش من پیدا چو مور و ماہی است
 ”اور مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان میں سے بہشتی کون ہے اور دوزخی کون
 ہے۔۔۔ یہ سب اسی طرح میرے سامنے ظاہر ہے جیسے مور اور مچھلی
 ہوں۔“

۔ ایں زماں پیدا شدہ برائیں گروہ یَوْمَ تَبْيَضُّ وَتَسْوَدُّ وَجُوهُ
 ”ان گروہوں کی پیدائش دنیا پر اس وقت ہوئی جس دن چہرے سیاہ اور

سفید کئے گئے۔“

۔ جملہ را چوں روز رستا خیز من فاش می بینم عیاں از مرد و زن
”پیدائش کے دن سے ہی جس طرح وہ ہیں میں ان سب مردوں اور
عورتوں کو ظاہر دیکھتا ہوں۔“

۔ یا رسول اللہ! بگویم سرِ حشر در جہاں پیدا کنم امروز نشر
”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اگر حکم ہو تو میں حشر کا راز بھی بیان
کر دوں! اور اگر حکم ہو آج ہی روز قیامت پیدا کر دوں!“

۔ بل مرا تا پردہ ہارا بردرم تا چو خورشیدے بہ تا ابد گوہرم
”آپ اگر اجازت دیں تو میں پردہ فاش کر دوں تاکہ میرا چمکتا ہوا موتی
سورج کی طرح چمکنے لگے۔“

۔ تا کسوف آید زمن خورشید را تا نمایم نخل را و بیدار
”چمک دک سے سورج کو بھی گرہن لگ جائے اور میں نخل اور بید کو بھی
(یعنی ہر اچھے برے کو) ظاہر کر دوں!“

۔ و انما یم روز رستا خیز را نقد را و نقد قلب آمیز را
”روز پیدائش کو بھی ظاہر کر دوں نقد کو بھی اور کھوٹے کھرنے لے جٹے کو
بھی۔“

۔ دست حابہ بریدہ اصحاب شمال و انما یم رنگ کفر و رنگ آل
”شمال والوں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور کفر و اسلام کے رنگ کو بھی ظاہر کر
دوں!“

۔ و اکشائم ہفت سوراخ نفاق در ضیائے ماہ بے نصف و محاق
”میں نفاق کے سات سوراخ بھی ظاہر کر دوں چاند کی روشنی میں بغیر کسی
پردہ پوشی کے۔“

۔ و انما یم من پلاس اشتیا بہ شنوائم طبل و کوس انبیاء

”میں خالموں اور پتھر دلوں کے لباس دکھا دوں۔ انبیاء کرام کے طبل و کوس کی آواز بھی سنا دوں کہ انہوں نے کس طرح بے باکی سے حق کا اعلان کیا ہے۔“

۔ دوزخ و جنات و برزخ درمیاں پیش چشم کافراں آرم عیاں
”دوزخ اور جنت اور برزخ بھی درمیان میں موجود ہیں۔ میں کافروں کی نگاہوں کے سامنے ان کو لے آؤں۔“

۔ دانمایم حوض کوثر را بد جوش کباب برادشاں زند باغش بہ گوش
”حوض کوثر کے جوش مارتے ہوئے پانی کو بھی ظاہر کر دوں اور اہل ایمان کے لئے اس کا پانی کس طرح سے اچھلتا ہے اس کی آواز سناؤں!“
۔ داں کہ تشنہ گرد کوٹھے سے دوند یک بیک را دا نمایم تا کیند
”جو بھی پیاسے حوض کوثر کی طرف دوڑتے ہیں میں ایک ایک دم ظاہر کر دوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کے طالب کون ہیں۔“

۔ ی بسایند دوش شاں بردوش من نعرہ ہاشاں میرسد در گوش من
”اہل ایمان کے کندھے میرے کندھوں سے ٹکراتے ہیں۔ ان کے شوق کے نعرے میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔“

۔ اہل جنت پیش چشم انتظار در کشیدہ یک بیک را در کنار
”اہل جنت میری نظروں کے سامنے منتظر ہیں اور خوشی کے عالم میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں۔“

۔ دست یک دیگر زیارت می کنند و زلباں ہم بوسہ غارت می کنند
”ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا منہ چومتے ہیں۔“

۔ کرشد ایں گوشتم زباغک آہ آہ! از حنین و نعرہ ہا ”واحسرتا“
”اس آہ کی آواز سے میرے کان بہرے ہوئے جاتے ہیں جو کہ حنین

کے میدان جنگ سے ”ہائے حسرت“ کے نعرہ کی صورت بلند ہوتی ہے۔
 - ایں اشارت ہاست گویم از قبل ایک می ترسم ز آزار رسول
 ”میں نے یہ جو اشارے بیان کئے ہیں اس (راز کھولنے کے سبب) میں
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی سے ڈرتا ہوں۔“

- ہم جنیں سے گفت سر مست و خراب داد پیغمبر گر پناش بہ تاب
 ”جب اس قسم کے چھپے رازوں کی باتیں اس سر مست عشق و سوز نے بیان
 کیں تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ کے گریبان مبارک کو پکڑ کر پلایا اور فرمایا:“

- ہن بہ گویم یا فرد بندم نفس لب گزیدش مصطفیٰ یعنی کہ بس
 ”خبردار! میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنا سانس بند کر لو اور راز کے بارے
 میں بات چیت ختم کرو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات
 ختم کر دی۔“

- گفت دم در کش کہ اسبب گرم شد عکس حق لا یستخفی زد شرم شد
 ”پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی گفتگو کو روک لو
 تمہارا گھوڑا بہت گرم ہو گیا ہے۔ عکس حق نے لا یستخفی فرمایا تو وہ شرم
 سار ہو گئے۔“

- آئینہ تو جست بیروں از غلاف آئینہ و میزاں نے گوید خلاف
 ”حیرا آئینہ اپنے غلاف سے باہر آ گیا جب کہ آئینہ و میزاں کبھی خلاف
 نہیں کیا کرتا۔“

راؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کنواں:

بملا وہ کون سی بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ
 وجہہ الکریم کو تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ اسے کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ سیدنا علی
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ضبط کیا آخر جب ضبط کو یار اندہ رہا تو مدینہ منورہ سے باہر

جنگل میں تشریف لے گئے۔ جنگل میں ایک کنوئیں کے کنارے بیٹھ کر اس راز کو بیان کیا۔ اس کنوئیں کا پانی خون ہو گیا۔۔۔ آج بھی مدینہ منورہ میں ”بیر علی“ مشہور ہے۔ آخر وہ کون سا علم تھا جس کی وجہ سے حضرت زید اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جوش آیا تھا۔

سیدنا اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کا حال شیخ عطار کی زبانی:

حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک کیوں عنایت فرمایا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کو حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دینار کے بدلے میں کیوں فروخت کرتے تھے۔۔۔ اس قصے کو شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے یوں بیان کیا ہے:

۔ چوں عمر پیش اولیس آمد بہ جوش گفت انگندم خلافت راز دوش
”جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جوش میں آئے تو فرمایا کہ میں بار خلافت کو اپنے شانوں سے اتار دیتا ہوں۔“

۔ گر خلافت را خریدارے بود می فروشم گرید یتارے بود
”اس خلافت کا اگر کوئی خریدار ہو تو میں اسے ایک دینار میں بھی فروخت کرنے کو تیار ہوں۔“

۔ چوں اولیس ایں حرف بہ شنید از عمر گفت رو بہ گزار فارغ در گزر
”جب حضرت اولیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی تو فرمایا: تم ظاہر داری کو چھوڑ دو اور فارغ ہو جاؤ۔“

۔ تو یسکن ہر کہ سے خواہد ز راہ بار بر گیرد رود تا پیش گاہ
”تو غیر چیزوں کو چھوڑ دے اور جو ضروری زاد راہ چاہئے لے کر روانہ ہو تاکہ آگے پہنچ جائے۔“

۔ چوں خلافت خواست انگنڈش امیر آں زماں برخواست از یارایں نفیر
”حضرت امیر المؤمنین نے جب خلافت کو چھوڑ دینا چاہا تو اس وقت ان کے دوست احباب نے شور فریاد بلند کیا۔“

۔ جملہ گفتندش مکن اے پیشوا خلق را سرگشتہ از بہر خدا
”سب نے مل کر ان سے عرض کیا ”اے ہمارے پیشوا — خدا کے لئے آپ ایسا ہرگز نہ کیجئے۔ اس طرح تو خلق خدا گمراہ و پریشان ہو جائے گی۔“
۔ عہدہ در گردنت صدیق کرد آن نہ عدا کہ بر تحقیق کرد
”یہ عہدہ جلیلہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سپرد کیا ہے انہوں نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ حق اور مناسب سمجھتے ہوئے کیا ہے۔“

۔ گر تو سے ”بچی سر از فرمان او ایں زماں از تو بر نجد جان او
”آپ اگر ان کے فرمان مبارک سے سر پھرتے ہیں تو اس طرح آپ ان کی روح مبارک کو دکھ پہنچاتے ہیں۔“
۔ چوں شنید ایں حجت محکم عمر کار ازیں حجت برد شد سخت تر
”پھر جب یہ مضبوط دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو پھر اس دلیل کی وجہ سے ان پر یہ کام سخت دشوار ہو گیا اور یوں وہ اپنے ارادے سے باز آ گئے۔“

ربوبیت ایک راز ہے:

حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ ”احیاء العلوم“ میں لکھتے ہیں کہ بعض عارفوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ربوبیت کا ایک راز ہے۔ اگر وہ ظاہر ہو تو نبوت بیکار ہو جائے اور نبوت کا ایک مجید ہے۔ اگر وہ ظاہر ہو تو علم نکلا ہو جائے — عارفوں کا بھی ایک راز ہے اگر وہ اس کو افشاء کریں تو احکام شرع بے کار ہو جائیں۔

عرفاء کے علوم:

حضرت سہیل تستری علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ عالم یعنی عارف کو تین علم عتایت ہوتے ہیں:

- — علم ظاہر یعنی شریعت
- — علم باطن یعنی طریقت
- — علم معرفت یعنی فقر و فنا

(۱)

عارف علم ظاہر یعنی شریعت جمع جن و انس کو تعلیم فرماتا ہے —

(۲)

علم باطن یعنی طریقت سوائے اس کے اہل کے عام کو تعلیم نہیں کر سکتا۔

(۳)

علم معرفت یعنی فقر و فنا کہ تصوف میں اس سے افضل و اعلیٰ مرتبہ نہیں اور یہ راز الہی ہے کہ اس کو بغیر علم خاص کے تلقین نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو مامور بہ حکم خدا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحکم خداوندی راز مخفی سے مطلع کیا۔ چنانچہ یہ قصہ قرآن شریف میں ہے۔ اگر ایسا علم عام طور پر تعلیم کیا جاتا تو احکام شرع درہم برہم ہو جاتے اور عوام الناس ہلاک و تباہ — اسی لئے فقر کی تعلیم سینہ بہ سینہ ہوتی ہے — یہ امانت اسی کو سپرد کی جاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے حصول کی قابلیت عطا فرمائی ہو — ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یُّشَاءُ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے۔

اسرار فقر:

اگر کوئی کہے کہ جب علم فقر و معرفت راز الہی ہے تو پھر تم نے اسے کیوں لکھا

ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسرارِ فقر نہ کبھی تحریر میں آئے اور نہ آ سکتے ہیں بلکہ جو کچھ تحریر میں آیا ہے وہ عبارت و اشارت ہے۔ حصول اسرار کی تشویق کے لئے نہ کہ عین اسرار کے لئے۔ بالفرض اگر اس تحریر کو بھی علم اسرار کہا جائے تو ہم نے خواص کے لئے لکھا ہے نہ کہ عوام کے لئے۔ عامی جہلا سوائے بطور و حروف کے اور کیا سمجھ سکتے ہیں۔ اگر پڑھ بھی لیں تو مقصود کا سمجھنا محال ہاں جو شخص صاحب عقل سلیم اور صحبت فقراء کا فیض یافتہ ہوگا اس کو ان مضامین میں کسی طرح کا شک و تردد پیدا نہ ہوگا بلکہ خاطر خواہ اپنا مطلب اس میں سے اخذ کرے گا۔

اسرار القرآن والحدیث:

ہم نے جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے اس سے کروڑوں حصے زیادہ قرآن شریف و احادیث میں کھلم کھلا اسرار درج ہیں۔ اگر ہم نے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کی تو کیا گناہ کیا۔ اپنے دعوے کے ثبوت میں چند آیات و احادیث بطور نمونہ از خزوارے پیش کرتا ہوں۔ ارشاد باری ہے:

أَنْ تُلْوَ بِشَاءِ اللَّهِ لَهَذَ النَّاسِ جَمِيعًا.

”اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو راہ پر لا دے سب آدمیوں کو۔“ (پ ۱۳ ع ۱۰)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.

”اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی فرقہ بنا دیتا لیکن گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔“ (پ ۱۳ ع ۹)

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

”اگر ہم چاہتے ہیں تو البتہ ہم دیتے ہر ایک جی کو ہدایت لیکن ثابت ہوا ہے میری طرف سے یہ حکم کہ ضرور پر کروں دوزخ کو جن اور انسان میں سے۔“ (پ ۲۱ ع ۱۵)

فَالْتَمَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.

”یعنی اس کے جی میں ڈالی بدکاری اس کی اور پرہیزگاری اس کی۔“

(پ ۳۰ ع ۱ سورہ شمس)

اب چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں:

(۱) ”اے ابو ہریرہ! خشک ہو گیا قلم ساتھ اس چیز کے کہ تو طے والا ہے۔“

(۲) ”مسلم نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان وزمین کی پیدائش سے پچاس برس پہلے لوگوں کی تقدیر لکھی گئی ہے۔“

(۳) ”بخاری اور مسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بحکم خدا فرشتے بچے کا عمل واجل و رزق و شقی و سعید اس کی ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے۔“

(۴) ”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کام کرتا ہے دوزخیوں کے اور تحقیق وہ اہل بہشت سے ہوتا ہے اور کرتا ہے کام بہشتیوں کے اور ہوتا ہے اہل نار سے — اور نہیں اعتبار اعمال کا مگر خاتمہ پر۔“

اب فرمائیے کہ یہ اسرار نہیں تو کیا ہیں —

ع گویم مشکل و گرنہ گویم مشکل

اور اگر سچ پوچھتے ہو تو تمام کلام اللہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اولہ الی آخرہ اسرار سے معمور اور بھرپور ہیں۔ مگر ان میں سے بھی خاص لوگ ہی واقف سے واقف ہیں۔ ورنہ عام لوگ سوائے تلاوت قرآن کریم کے اور کچھ نہیں جانتے — غرض کہ اسرار تصوف علم کتابی نہیں اور نہ کتابوں کے دیکھنے سے حاصل ہو سکتے ہیں اور نہ سمجھ میں آ سکتے ہیں نہ ہی کسی صاحب مذہب نے کوئی ایسی کتاب لکھی ہے کہ جس کے مطالعہ سے اسرار تصوف منکشف ہو جائیں۔

— ابو حنیفہ ز عشق درس تکلف شافعی را درو روایت نیست
 ضبل ز عشق نیز بے خبر است مالکی را درو حکایت نیست
 یعنی ”حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے عشق کا درس نہیں دیا —
 حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے بھی اس کے متعلق کوئی روایت نہیں آئی
 ہے — حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ بھی اس عشق سے بے خبر
 ہیں — حضرت امام مالک علیہ الرحمہ سے بھی اس کی کوئی حکایت نہیں
 سنی ہے۔“

جیسی عقل ویسا علم:

ان احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منشاء معلوم ہوتا ہے کہ
 اگر کوئی شخص کسی امر میں تم سے سوال کرے تو تم اس کی عقل کے موافق ایسا جواب دو کہ
 وہ سمجھ جائے اور اسے دوبارہ دریافت کرنے کی حاجت نہ رہے — ایسا پیچیدہ جواب
 نہ دو کہ وہ خرابی میں پڑے اور اسی تردد میں تباہ و ہلاک ہو جائے — یعنی جہاں تک
 اس کی عقل کی رسائی ہو وہاں تک سمجھا دو تاکہ وہ تردد سے محفوظ رہے — یہ نہیں فرمایا
 کہ تم اپنے دل کی کوئی بات کتاب میں نہ لکھو۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی شخص قلم نہ اٹھاتا اور
 کاغذ سیاہ نہ کرتا اور دین و دنیا کے تمام علوم اسرار صفحہ جہان سے یک قلم مفقود ہو جاتے
 کسی علم کا نام و نشان باقی نہ رہتا — بزرگان سلف نے اپنے اپنے رسائل و کتب میں
 ہر قسم کے نکات و اسرار بیان فرمائے ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا بلکہ
 انہی بزرگان دین سے جو حصہ ملا ہے اور انہی اولیاء اللہ کا فیض و اسرار جو دل نشین ہوا
 ہے، انھیں مارتے ہوئے اسی سمندر میں سے ایک نہر صحرائے عالم میں ہم نے بھی
 جاری کی ہے۔ تاکہ طالبان تشنہ دل سیراب ہوں اور پیاس بجھائیں — چنانچہ جو کچھ
 کتابوں میں لکھا ہے یا لکھا جائے گا، یہ سب اس علم اسرار و فقر و تصوف کے آداب و
 ارکان و آثار و اطوار و منازل و مقامات و قواعد و آلات و اسباب و وسائل ہیں تاکہ
 طالب کو شوق زیادہ پیدا ہو۔

۔ نہ تھا عشق از دیدار خیزد

بسا کایں دولت از گفتار خیزد

یعنی ”عشق صرف دیدار و نظارہ ہی سے نہیں پیدا ہوتا“ بلکہ یہ دولت اکثر میٹھی میٹھی باتوں سے بھی حاصل ہوتی ہے۔“

فقر ایک راز ہے:

بوقت تحصیل زیادہ وقت نہ اٹھائے اور آسانی سے مراحل فقر کو طے کر کے اپنے مقصود اصلی کو پہنچ جائے۔ ورنہ یہ نوشت کچھ فقر نہیں ہے نہ نوشت میں آ سکتا ہے۔ کیونکہ فقر ایک راز ہے جو تحریر و تقریر سے باہر ہے۔ وہ ایک روحی اثر ہے جو پیر کامل مرید کے دل میں ڈالتا ہے اور اس کو سیرالی اللہ و سیر مع اللہ و سیر فی اللہ کرا کے خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو راز و نیاز اس کے اور خدا کے درمیان پیش آتا ہے اس کو فقر کہتے ہیں۔ یہ حد تحریر و تقریر سے باہر ہے۔ جیسے کیفیت سرور جیسے صحبت عاشق و معشوق۔

لہذا یہ علم فقر، فقراء و انبیاء کا علم سینہ ہے نہ کہ علم سفینہ۔ کسی عاقل و صاحب فہم سلیم کو کچھ تر د و شک اس میں نہیں ہوتا۔ پس جہاں تک ممکن ہے میں بھی اس میں قلم فرسائی کرتا ہوں۔ وَمَا تَوْفِیْقُنِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

بندوں کی اقسام:

- حدیث پاک میں ہے کہ بندے تین قسم کے ہیں:
- بعض بہائم کی مانند ہیں کہ سوائے کھانے پینے سونے اور شہوت رانی کے کوئی اور کام نہیں رکھتے۔
- بعض فرشتوں کی مانند ہیں کہ ان کی ہمت تسبیح و تہلیل اور نماز و روزہ وغیرہ صفات ملائکہ کے حصول میں مصروف رہتی ہے۔
- بعض مثل انبیاء کے ہیں کہ ان کی ہمت عشق و محبت و رضا و تسلیم میں مصروف ہے۔

دنیا کے مسافر:

حدیث پاک میں ہے کہ مسافر تین قسم کے ہیں:

- — طالب دنیا
- — طالب عقبی
- — طالب مولیٰ

(۱)

بعض دنیا میں سفر کرتے ہیں اور ان کا راس المال دنیا ہے اور اس کا سود گناہ و ندامت — یہ لوگ بہائم و انعام کے مثال ہیں کہ سوائے حرص و ہوا و نفس پرستی کے اور مشغلہ نہیں رکھتے — گویا ان کا سفر و مجاہدہ دنیا کے لئے ہیں۔ وہ تخت ہیں اور اکثر ایسے ہی ہیں۔

(۲)

بعض آخرت کا سفر کرتے ہیں۔ ان کا راس المال طاعت و عبادت ہے اور اس کا سود جنت — یہ لوگ حصول صفات ملائکہ میں کوشش کرتے رہتے ہیں — یہ طالب عقبی ہیں جو آخرت کے لئے دوڑتے ہیں یہ مونث ہیں۔

(۳)

بعض لوگ خدا کی طرف سفر کرتے ہیں۔ ان کا راس المال معرفت ہے اور اس کا سود دیدار الہی ہے — یہ لوگ انبیاء کی مانند ہیں کہ رضا و تسلیم کا لباس اپنے تن پر آراستہ کر کے عشق و محبت کی ریل گاڑی میں سوار ہو کر حنج مخفی کُنُتْ کُنُزًا مَخْفِیًّا کے حصول کے لئے جو طلسمات بوقلموں سے معمور ہے۔ امداد الہی کا نوشتہ لے کر بہمت تمام اَللّٰهُمَّ اِنَّا الْاَشْيَاءَ کَمَا هِيَ کی دعا مانگتے ہوئے خدا کی طرف سفر کرتے ہیں — یہ طالب مولیٰ ہیں جو معرفت الہی کے حصول کے لئے سفر کرتے ہیں۔ وہ بہت ہی تھوڑے بلکہ شاذ و نادر ہیں۔ ان کو مذکر کہتے ہیں۔ کسی کامل کا کہنا ہے:

طَالِبُ الدُّنْيَا مُعْتَبَرٌ وَطَالِبُ الْعُقْبَى مُؤْتَى وَطَالِبُ الْغَوْلَى
مُذَكَّرٌ

ہر مسافر علی قدر استعداد و مراتب مجاہدہ اپنے مطلوب کو حاصل کرتا ہے۔ ارشاد
باری تعالیٰ ہے:

”جو کوئی چاہے دنیا کی جزا ہم دیں گے اس کو اس میں سے — اور جو
کوئی چاہے جزا آخرت کی دیں گے ہم اس کو اس میں سے — اور
شتاب بدلا دیں گے ہم شکر کرنے والوں کو —“

یعنی جو لوگ ہماری بانٹ پر شکر کرتے ہیں اور ہمارے سوا کسی کی طلب و تلاش
میں نہیں دوڑتے بلکہ ہماری ہی جانب سفر کرتے ہیں۔ ہم ان کو بہت جلد بدلہ دیں گے
کہ وہ علم معرفت و دیدار الہی ہے — وَنَسْجُزِي الشَّكْرَ بِإِنْ سَعِ مَرَادٍ يَتَسَرَّاهُ
ہے۔ جس کو طالب مولیٰ کہتے ہیں۔

بے نظیر بدلہ:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فَبِمَا آتَيْنَاهُم مِّنْهُم سُبُلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.

”اور جن لوگوں نے محنت اور مجاہدہ کیا ہماری راہ میں (راہ معرفت میں) تو البتہ
دکھا دیں گے ہم ان کو اپنی راہ (راہ توحید و معرفت) اور تحقیق اللہ تعالیٰ البتہ ساتھ احسان
کرنے والوں کے ہے۔“ (پ ۲۱ ع ۳)

یہاں احسان کے معنی ہیں: اَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا نَكُفِّرُ عَنْهُ عِبَادَتِہٖ
مخلص دل اس شان و شوکت کی ہوگی تو بالضرور ہم اس کو باعلم و العین ہر تہ حق الحقین
دکھا دیں گے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں — پس اسی معرفت کا نام بدلہ ہے اور کیا ہی
بہتر و بے نظیر بدلہ ہے یعنی دیدار الہی۔

مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فَبِمَا آتَيْنَاهُم مِّنْهُم سُبُلًا

یعنی ”جن اشخاص نے حصولِ اُتار میں محنت و مجاہدہ کیا تو البتہ ان کو دکھا دیں گے راہِ حصول۔“

اَنَا فَافْهَم۔ لیکن یہ سعادت ابدی اس وقت نصیب ہو سکتی ہے کہ حصولِ معرفتِ الہی میں کما حقہ مجاہدہ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. (پ ۱۷ ع ۱۷)

یعنی ”اور محنت کرو راہِ خدا میں یعنی (حصولِ معرفتِ الہی میں) جو اس کے مجاہدہ کا حق ہے اس نے برگزیدہ کیا تم کو (یعنی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کے خطاب سے سرفراز فرمایا) اور نہیں کی اور تمہارے بیچ دین کے کچھ تنگی۔“

یعنی ”یہ دین اسلام تم کو نہایت کشادہ و آسان راستہ دیا گیا ہے مگر حصولِ معرفتِ الہی میں جہاد اکبر یعنی مخالفتِ نفس و ریاضتِ سخت کی ضرورت ہے۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا:

”ہم واپس ہوئے جہادِ اصغر سے جہادِ اکبر کی طرف۔“

یعنی کہ وہ جہادِ مخالفتِ نفس ہے۔ یعنی نفس کو حیوانی و شہوانی خواہشات سے روکنا لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ عبادت و ریاضت و مجاہدہ بلا شرکتِ غیرے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَخِذُوا

”پس جو کوئی امید رکھتا ہے اپنے پروردگار کی ملاقات کی۔ چاہئے کہ عمل کرے نیک اور شریک نہ کرے اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی ایک کو۔“ (پ ۱۶ ع ۳)

یعنی جنت کی امید رکھتے ہوئے اور دوزخ کے خوف سے عبادت نہ کرے بلکہ
خالصاً لوجہ اللہ عبادت کی جائے۔

نفس مطمئن:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.

یعنی ”جو اپنے نفس کو حیوانی و شہوانی خواہشات سے روکتا ہے، پس تحقیق جنت اس
کی آرام گاہ ہے۔“

یہ وہ لوگ ہیں جن کا نفس مجاہدہ و محنت شاقہ میں معرفت الہی حسب استعداد حاصل
کر کے مطمئن ہو چکا ہے یعنی بعد موت اراوی یعنی مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا — اور
ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى ربِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.

”اے نفس (معرفت الہی میں) آرام پکڑنے والے چل اپنے پروردگار کی
جانب راضی خوشی۔ پس داخل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میری
بہشت میں۔“ (پ ۳ ع ۱۵ سورہ قمر)

خاص بندے خاص جنت:

خاص بندگان الہی وہ ہیں جن کی شان میں آیا ہے:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۖ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (پ ۱۱ ع ۱۲)

یعنی ”جو میرے بندے ہیں تجھ کو ان پر زور نہیں سن رکھو جو لوگ اللہ کے
دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہے نہ غم۔“

اور خاص جنت الہی وہ ہے جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

اشارہ فرمایا ہے:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ جَنَّةً لَّيْسَ فِيهَا حُورٌ وَلَا قُصُورٌ يَتَجَلَّى فِيهَا رَبُّنَا
صَاحِبُهَا.

”جنت میں ایک جنت ہے نہ اس میں کوئی حور ہے اور نہ قصور — اس
میں تجلی فرمائے گا ہمارا پروردگار خوشنود اور رضا مند ہو کر۔“

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو جو حیات دنیا میں اپنے رب کی معرفت حاصل کر
چکے ہیں اسی جنت میں خوش اور رضا مند ہو کر اپنے دیدار پر انوار سے مشرف فرمائے
گا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رَبُّنَا فرمایا ہے اَلْهِنَّا نہیں فرمایا۔ اس لئے کہ
دیدار الہی بالشریہ محال ہے۔ البتہ دیدار انوار اسماء و صفات و ذات الہی بالشمیہ ضرور ہو
گا۔ کلمات ربُّنَا اور رَبُّنَا شاہد حال ہیں۔ ہر مقام پر ان الفاظ سے خود معلوم ہو
جائے گا کہ یہاں ذات الہی مراد ہے یا اسماء الہی جو اباب ہیں — احادیث ذات
اس مرتبہ میں ذات صمد غنی عن العالمین ہے — حیات و علم ارادہ و قدرت سمع و بصر
اور جمیع صفات اور ان کے اضداد سے من کل الوجوہ مبرا و منزہ ہے — چونکہ ذات کو
بذات خود عالم کا ایجاد کرنا شانِ احدیت ذاتی کے خلاف تھا۔ چنانچہ احدیت ذات نے
مرتبہ وحدت میں صفاتی تجلی فرمائی — اور ذات موصوف بہ صفات اسماء مختلفہ ہو کر
انہیں صفات کے ذرائع سے کار فرمائے عالم ہوئی — ذات نے اپنے اسماء حسنی
صفاتیہ سے کام لیا۔ مخلوقات کو مربوب اور اسماء کو اباب بنانا تاکہ ہر ایک اپنے رب کی
طرف متوجہ رہے — اپنی ذات کو اسی طرح اپنے مرتبہ صمدیت و غنائیت میں قائم و
برقرار رکھا — واہ سبحان اللہ! کریں خود اور نام دوسروں کا — مگر دانا داند و مینا بیند
کہ پردھائے اسماء صفات و شیونات میں صِبْخَةُ اللہ یعنی اللہ ہی رنگ جلوہ افروز ہے۔

۔ بہر رنگے کہ خواہی جامہ درپوش

من انداز قدرت رای شناسم

یعنی ”تو چاہے جس رنگ کا لباس زیب تن کر لے مگر میں تیرے قد کے انداز کی پہچان رکھتا ہوں۔“

اپنے نفس کی شناخت:

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اسماء الہی احاطہ وحد و حصر سے باہر ہیں اور ہر ایک اسم الہی ہر ایک شے اور ہر ایک شخص کا رب و مدبر و تربیت و پرورش کنندہ ہے۔ یعنی جملہ صفاتی اسماء الہی عالم امر اور عالم خلق کے ارباب ہیں۔ جمیع اشیاء عالم امر اور عالم خلق مربوب اور اللہ کہ اسم احدیت ذات ہے رب الارباب کہلاتا ہے۔ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام کا رب علی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں فرمایا:

وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. (پ ۷۶ ع ۷)

یعنی ”وہ تھا اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ کہ اپنے رب کے خلاف کوئی عمل نہ کرتا تھا۔“

لہذا ہر شخص اپنے رب کی مرضی کے موافق عمل کرتا ہے بال برابر اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جس شخص نے اپنی حالت کے اعتبار سے اپنے نفس کو شناخت کر لیا ہے کہ میں کس رب کا مربوب ہوں یعنی میں اسماء حسنی کے کون سے اسم سے تعلق رکھتا ہوں۔

○ — اگر حالت ہدایت پر ہے تو اسم ہادی اس کا رب ہے

○ — اگر گمراہی پر ہے تو اسم مضل اس کا رب ہے۔

علیٰ ہذا التیاس جبار و قہار و منتقم و رحیم و کریم وغیرہ۔ اسی لئے ہر شخص اپنی حالت کے اعتبار سے اپنے رب کا عرفان اپنی استعداد کے مطابق حاصل کر سکتا ہے:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے یہی معنی ہیں۔ قیامت کے دن بھی ہر شخص اپنے رب کے دیدار سے حسب حیثیت عرفان مشرف ہوگا۔ اسی لحاظ سے بہشتی بہ:

میں اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ اولیاء کرام بھی دنیا و آخرت میں اپنے اپنے رب کے دیدار سے حسب استعداد مشرف ہوتے ہیں اور ہوں گے۔ یعنی صفاتی انوار کا جلوہ پائیں گے نہ کہ ذاتی جلوہ۔ اس لئے کہ قدرت انسانی سے برتر اور حواس ظاہری اور حواس باطنی کے احاطہ و ادراک سے پاک و منزہ ہے۔

جلوہ طور کا نظارہ:

اسی بناء پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لَنْ تَرَانِیْ کا حکم ہوا تھا بلکہ اپنے رب کا جلوہ بھی برداشت نہ کر سکے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

”جب آیا موسیٰ ہمارے وعدہ کے لئے اور کلام کیا اس سے رب اس کے نے۔۔۔ کہا: اے رب میرے دکھلا دے مجھ کو دیکھوں میں تیری طرف۔۔۔ اللہ نے فرمایا: نہ دیکھ سکے گا تو مجھ کو مگر نظر کر پہاڑ کی طرف اگر قائم رہے اپنی جگہ پر۔۔۔ پس البتہ دیکھ سکے گا تو مجھ کو۔۔۔ چنانچہ جب جحلی کی اس کے پروردگار نے پہاڑ کی طرف کیا اس کو ریزہ ریزہ اور موسیٰ بے ہوش گر پڑا۔“

چہ جائیکہ ذاتی جلوہ!۔۔۔ اس لئے کہ وہاں فنائے کلی ہے۔ ”نہ تو مانی اور نہ من“ کے مضمون میں دیدار کہاں۔۔۔ ہاں الہامات و اتصال و اکرام و انعام الہی و رجبہ غایت ہوں گے۔

جلوہ معراج کی بات ہی کچھ اور ہے:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی قرب رکھتے ہیں اور معراج شریف میں ذاتی جلوہ پا چکے ہیں اور پاتے تھے اور پائیں گے۔۔۔ لَبِیْ مَعَ اللّٰهِ وَقَدْ شَہِدَ حَالُہُ ہے اور اولیاء اللہ مکملین جو دنیا میں اپنے رب کے جلوہ دیدار کے متحمل ہو چکے ہیں۔۔۔ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اپنی اپنی استعداد کے مطابق ذاتی جلوہ سے مشرف ہوں گے۔ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ تعالیٰ کے کرم

سے اپنے اپنے حوصلہ کے مطابق ذاتی جلوہ سے ہمکنار ہوں گے۔

امہات اسماء الہی:

امہات اسماء چار ہیں:

○ — اول

○ — آخر

○ — ظاہر

○ — باطن

اور اسم اللہ اور اسم رحمٰن جامع، جمیع امہات ہیں — اور یہ چاروں اسم جمیع اسماء کو شامل ہیں — اس لئے کہ جس اسم کا مظہر اس کا ازلی وابدی ہے اس اسم کی ازلیت اسم اول سے ہوگی اور اس کی ابدیت اسم آخر سے اس کا ظہور اسم ظاہر سے ہوگا جب کہ اس کا بطون اسم باطن سے ہوگا — اور

○ — جو اسماء کہ بامداد ایجاد متعلق ہیں وہ اسم اول کے تحت میں داخل ہیں۔

○ — اور جو جزا و معاذ کے متعلق ہیں وہ اسم آخر کے تحت میں داخل ہیں۔

○ — جن اسماء کا تعلق ظہور و بطون سے ہے وہ اسم ظاہر اور باطن کے تحت میں داخل ہیں۔

دنیا میں کوئی چیز اولیت و آخر اور ظہور و بطون سے خالی نہیں — یہ چاروں اسماء امہات مذکورہ اسم اللہ اور اسم رحمٰن کے تحت میں ہیں۔ کیونکہ جیسے اسم اللہ جامع جمیع اسماء الہی و کوئی ہے۔ اسی طرح اسم رحمٰن بھی جامع جمیع اسماء الہی و کوئی ہے — اسم رحمٰن اسم اللہ کے تابع ہے اور اسم رحیم وغیرہ اسم رحمٰن کے تابع ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ثابت ہوتا ہے کہ اسم الرحمن اسم اللہ اور اسم الرحیم وغیرہ کے درمیان بزرخی ہے — اسم اللہ مجازی طور پر اسم احدیت ذات ہے — اسم الرحمن وغیرہ اسماء حسی مجازا صفات احدیت ذات ہیں۔ الرحمن صفت رحمان رکھتا ہے اور عرش تا تحت العری عالم خلق پر حکومت رکھتا ہے — اسم اللہ سے فیض لیتا ہے اور عالم امر اور عالم خلق کو جو اسم رحیم وغیرہ اس سے متعلق ہیں فیض پہنچاتا ہے — آخر خاتمہ رحیم کی رحمت پر موقوف ہے۔

غرض کہ اسم اللہ کے سوا جمیع اسماء حسنی اسم الرحمن کے ماتحت کار فرمائے عالم ہیں اور اللہ کی ذات غنی عن العالمین ہے۔

وَاِذْ هَبَسْنَا السَّيْلَ الْكَبِيْرَ

اب تھوڑی دیر اس دائرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ پر اس آیہ کریمہ کے معنی واضح ہو جائیں — اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰی۔ (پ ۱۶، ع ۱۰)

سب سے پہلے بات ذہن میں رکھیں کہ تحت الثریٰ سے لے کر عرش تک عالم شہادت ہے — بالائے عرش عالم امر یعنی عالم مثال اور اس کے محیط عالم ارواح اور اس پر مرتبہ ربوبیت ہے۔ جسے عالم الوہیت و حقیقت الانانیہ و اعیان ثابتہ واحدیت بھی کہتے ہیں — اس سے برتر وحدت ہے یعنی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم — اور اس سے اعلیٰ تر احدیت صرف وہویت محضہ وجود مطلق ذات تحت اور وراء الوراہ ہے — ذات حق کا نام واحدیت میں اللہ قرار پایا ہے — اسم الرحمن اسم اللہ کے تابع ہے، جب کہ باقی کل اسماء حسی اسم الرحمن کے تابع ہیں۔

آیت مذکورہ بالا کے جو معنی علمائے ظواہر نے ارشاد فرمائے ہیں کہ:

”اللہ تعالیٰ بذات خود عرش پر تکیہ لگائے ہوئے جلوس فرماتا ہے۔“

یہ معنی ہرگز نہیں بلکہ اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں کہ:
 ”اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم رحمن کو (جو صفت رحمانی رکھتا ہے) عرش پر حکمران
 قرار دیا ہے اور باقی کل اسمائے حسنی اسی اسم کے متعلق کر دیئے ہیں۔“
طالب مولیٰ کے لئے راہ مستقیم:

تیسری قسم کے مسافر یعنی طالب مولیٰ کے لئے راہ مستقیم اور اس کے منازل و
 مقامات اور وادیات و عقبات جو اس راہ سلوک میں پیش آتے ہیں، عرض کرتے ہیں۔
 تاکہ صادق الارادہ سالک اسے ملاحظہ کر کے راہ راست میں منزل و مقام کرتے ہوئے
 اور عقبات کی دشواری اور راہزنوں کے خوف سے بچتے ہوئے اپنے مطلوب تک پہنچ
 جائے۔

راز کی بات یہ ہے کہ راہ سلوک میں چار مقام اور سات خوں خوار وادیاں
 ہیں۔ پہلا مقام شریعت ہے۔ طالب صادق پر فرض ہے کہ اس مقام میں
 حواس ظاہری کی طہارت حاصل کرے کیونکہ اس کے بغیر حواس باطنی کا روشن ہونا محال
 ہے۔ حواس ظاہری کی طہارت احکام شرع کی پابندی سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ
 ہر صاحب مذہب کو اپنی شریعت کی فرمانبرداری اور اطاعت ضروری ہے تاکہ حواس
 ظاہری صاف ہوں اور ان کے سبب سے حواس باطنی منور ہوں اور حواس باطنی کے منور
 رہنے سے طلب صادق پیدا ہو۔ پھر اس سفر کی تیاری کرے۔ کیونکہ یہ سفر یہ
 منزلیں حواس سے طے ہوتی ہیں نہ کہ پاؤں سے چلنے سے۔ اگر حواس ظاہری و
 باطنی میں کچھ بھی میل و کدورت باقی رہے گی تو منزلوں کے طے کرنے میں بہت مشکل
 پیش آئے گی۔ بہر حال شریعت کو اپنا معاون و مددگار جانے، تاکہ مرطے طے
 کرنے میں کوئی رکاوٹ واقع نہ ہو۔

تصوف کی تعلیم کیسے حاصل کی جائے

شریعت کیا ہے؟:

شریعت کے لغوی معنی ”آبِ رواں جاری نہر پانی یا گھاٹ“ (جہاں مخلوق پانی ہے) — اصطلاح میں اس قانون کا نام ہے جس میں امر و نواہی، قواعد سیاست مدن، مالی و ملکی حفاظت، طریقہ عبادات، تزکیہ حواس ظاہری و باطنی اور مکارم اخلاق ہوں — اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندہ (نبی) کی معرفت انتظام خلقت اور اعتدال کا فہانام کے لئے جاری و نافذ فرمایا ہو۔

طریقہ کیا ہے؟:

طریقہ شریعت کا باطن ہے اور شریعت طریقہ کا ظاہر — طریقہ کا باطن حقیقت ہے اور حقیقت کا ظاہر طریقہ ہے — حقیقت کا باطن معرفت ہے اور معرفت کا ظاہر حقیقت!

ملک شریعت:

جس وقت انسان بطون سے ظہور میں اور عدم سے وجود میں آتا ہے اور پھر اپنے وطن کا ارادہ ہے تو طلسمات صوری میں گرفتار ہو کر اول اقلیم شریعت (یعنی ملک شریعت) میں قدم رکھتا ہے — اقلیم طریقہ میں سفر کے قابل ہونے کے لئے حاکم وقت کے حکم کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے —

حدیث پاک اَلْعُلَمَاءُ وَرِفَّةُ الْأَنْبِيَاءِ کے مطابق ملک شریعت کا حاکم نائب رسول ہے — منور صورت، پاک طینت، خوش اخلاق، منصف مزاج، عادل و رحم دل، غریب پرور اور مسافر نواز — اس کے نزدیک امیر و غریب سب برابر ہیں — اس ملک کے رہنے والے عموماً پاک و صاف، خلیق و مہربان، مہمان نواز، صاحب محبت و الفت اور کُلُّ مُؤْمِنٍ بِإِخْوَةٍ کا مصداق ہیں — اس ولایت کا ہر دو دیوار پاکیزگی

و صفائی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ! جس شے کو دیکھو نور علی نور ہے۔ یہاں نفس اور شیطان کے سوا نہ کوئی چور ہے نہ رہزن۔

یہ اول منزل ہے۔ اس منزل میں اس لئے قیام ہوتا ہے کہ جس کو ویدار سلطانی کا شوق ہو تو اس مقام پر اپنی استعداد اور لیاقت کے مطابق ظاہری و باطنی پاکیزگی حاصل کرے۔ لباس و سواری اور سفر خرچ (زاد و راہ) کا انتظام کر کے حاضری کا ارادہ کرے۔ ظاہری و باطنی طہارت (پاکیزگی) ایک ہی چیز ہے جو بشرط استقامت حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی توحید کے اختیار کرنے میں یا شرک کے ترک کرنے میں۔ جہاں توحید ہے وہاں شرک نہیں اور جہاں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں۔ غرض ایک دوسرے کی ضد نہیں۔ ہر اقلیم (ملک) میں اول توحید ہے۔

توحید شریعت:

توحید شریعت یہ ہے کہ خدا کی ذات و صفات اور افعال میں کسی کو شریک نہ کرنا اور شرع شریف کے حکم کے مطابق زبان سے اقرار اور قلب سے تصدیق کرتے ہوئے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا۔ یعنی ذات الہی کے سوا کوئی معبود و مقصود و مطلوب و محبوب نہیں۔ پھر اسی پر قائم ہو جانا اور اس سے بالکل پیچھے نہ ہٹنا کیونکہ استقامت شرط ہے۔

حضرت سفیان ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا:

”یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مجھے کوئی امر ارشاد فرمائیں کہ جس پر میں عمل کروں اور پھر مجھے کسی بات کی ضرورت نہ رہے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمَّ ”یعنی تو کہہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم اور مضبوط ہو جا۔“ (ترمذی و ابن ماجہ)

یعنی جب سچے دل سے مان لیا کہ میرا معبود اللہ ہے تو اس کے احکام پر بھی قائم

رہنا چاہئے۔ ورنہ اپنے اقرار میں جھوٹا ہوگا۔ چنانچہ وہ ہر بلا سے محفوظ اور اپنے ارادہ میں کامیاب ہوگا اور دیدار سے شرف ہو کر مراتب اعلیٰ میں پہنچ جائے گا اور نعمت عظمیٰ سے کثیر لطف اٹھائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۚ نَزَّلْنَا مِنْ غُفُورٍ رَجِيمٍ ۝

”جنہوں نے کہا: ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر ثابت قدم رہے۔ ان پر اترتے ہیں فرشتے (اور کہتے ہیں) تم نہ ڈرو نہ غم کھاؤ اور خوشی کی بات سنو اس بہشت کی جس کا تم سے وعدہ تھا۔ دنیا و آخرت میں ہم تمہارے رفیق ہیں اور تم کو وہاں ہے جو چاہے جی تمہارا اور تم کو وہاں ہے جو چاہو منگواؤ۔ مہمانی ہے اس بخشنے والے مہربان سے۔“ (۲۳ ع ۱۷)

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. (پ ۲۶ ع ۲)

”جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے۔ پھر اسی پر ثابت قدم رہے تو نہ ڈر ہے ان پر نہ وہ غم کھائیں گے۔ وہ ہیں بہشت کے لوگ۔ سدا رہیں گے اس میں (یعنی ہے) بدلہ اس کا جو کرتے تھے۔“

توحید شریعت میں یہ فائدہ ہے کہ

○ — اگر منافق ہے تو مجاہدین کی تلوار سے بچ جائے گا

○ — اگر دل تصدیق و احکام الہی پر مستقل ہے تو بہشت کی نعمتوں کا مستحق

ہوگا اور

○ — اگر مرتبہ یقین کو پہنچے گا تو سبحان اللہ! علی قدر مرتبہ دیدار الہی سے مشرف ہوگا۔

اس ملک (اقلیم) کے مسافر کو چاہئے کہ ہوا و جلوس 'خواہش و لذاتِ نفسانی اور دنیا کی محبت کو ترک کرے — کیونکہ جس شے کی خواہش و محبت ہوتی ہے وہی اس کا معبود ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. (پ ۱۹ ع ۲۴)

”اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا تو نے دیکھا جس نے پوجنا پکڑا اپنی چاؤ کو۔“
یعنی خواہش نفس اور دنیا کی محبت کو اپنا خدا بنایا — طالب صادق پر فرض ہے کہ ترک غیر و تجرید ماسوی اللہ اختیار کرے ورنہ طلب میں ناقص ہے — طبرانی میں ابوامامہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا معبود زمین میں جس کی پرستش کی جاتی ہے وہ خواہش نفس ہی ہے۔“

(۱) اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو شخص خواہش نفسانی اور دنیا کی محبت یا جس کی محبت میں گرفتار ہے، پس وہی اس کا معبود ہے۔

اصل مقصود کیا ہے؟

- سیدنا غوث الاعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تیرا مقصود وہ ہے جو تجھ کو رنج میں ڈالے — تو اسی کا بندہ ہے جس کے ہاتھ میں تیری مہار ہے۔ اگر:
- — دنیا کے ہاتھ میں تیری مہار ہے تو تو دنیا کا بندہ ہے اور
 - — نفس کے ہاتھ ہے تو تو نفس کا بندہ ہے
 - — ہوا کے ہاتھ ہے تو تو ہوا کا بندہ ہے
 - — خلق کے ہاتھ ہے تو تو خلق کا بندہ ہے
 - — آخرت کے ہاتھ ہے تو تو آخرت کا بندہ ہے
 - — خدا کے ہاتھ ہے تو تو خدا کا بندہ ہے۔

اب تو دیکھ لے کہ تیری مہارکس کے ہاتھ میں ہے — معرفت الہی کا ذریعہ حصول محبت و عشق الہی ہے۔ یہ اس وقت جلوہ افروز ہوتا ہے کہ ہوا و ہوس اور دنیا کی محبت دل سے بالکل مٹ جائے بلکہ غیر اللہ کی بوجہی باقی نہ رہے — کیونکہ ایک میان میں دو کمواریں نہیں سما سکتیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دو دل نہیں دیئے کہ ایک میں خدا کی محبت رکھے اور دوسرے میں غیر کی الفت بھرے — اب رہا ایک دل اس میں جو چاہو سو بھرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ.

”اللہ نے کسی مرد کے اندر دو دل نہیں رکھے —“ (پ ۲۱، ع ۱۷)

غرض غیر اللہ کے ساتھ جس قدر مشغول رہو گے اللہ سے اسی قدر دوری ہوگی — اور محبت الہی کا تو کہاں پتہ — کیونکہ محبوب معبود ہوتا ہے اور عاشق بھی اپنے معشوق کا مقید ہوتا ہے — تو معشوق معبود ہوا۔ چنانچہ کلمہ طیبہ کے یہی معنی ہیں کہ ”ذات الہی کے سوا کوئی محبوب و معشوق و مقصود و معبود نہ ہو۔“

مسلم شریف میں ابوبکر اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مُّخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

یعنی ”جس نے خلوص دل سے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ داخل ہوا جنت میں۔“

اخلاص کے معنی ہیں:

اخلاص کے یہ معنی ہیں کہ دل کو اللہ کے لئے خالص کر لے کہ اس میں دوسرے کی شرکت نہ ہو — دل کا محبوب و معبود و مقصود اللہ ہی کی ذات پاک ہو — جب ایسا ہو گیا تو اس وقت الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ — یعنی ”پاکی نصف ایمان ہے“ — طہارت سے مراد یہ نہیں کہ منہ ہاتھ دھو کے پاک ہو گئے — بلکہ جب تک کفر و نفاق و شرک وغیرہ غیر مشروع سے حواس اندرونی و بیرونی ظاہر و باطن کو پاک و صاف نہ

○ — ایک ظاہری، جیسے طاعات و معاصی۔

○ — دوسرے باطنی، جیسے صفات و مہلکات و منجیات جن کا محل دل ہے۔

لہذا یہ چار نوع ہوئیں یعنی:

(۱) طاعات۔ (۲) معاصی۔ (۳) مہلکات۔ (۴) منجیات

ان چاروں میں محاسبہ کا طریقہ ایک مثال میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیشہ اپنے حال کو آئینہ و محاسبہ سے مقابلہ کر کے روئے — حال سے داغ عیب کو دور کرتا رہے۔
باقی سب کو اسی پر قیاس کر لے:

(۱)

طاعات میں فکر کرنا چاہئے کہ کس عضو نے کس وجہ سے قصور کیا — اس کا تذکرہ اور امور مافات کا بدلہ چند در چند پورا کرے۔

(۲)

معاصی میں انسان کو لازم ہے کہ ہر صبح کو اپنے ساتوں اعضاء میں تفصیل وار اور سارے بدن میں مجملہ فکر کرے کہ میں معصیت کا مرتکب کسی عضو سے ہوا ہوں یا نہیں — اگر اسی وقت مرتکب ہوا تو اس کی اسی وقت توبہ کرے — اور اگر گزشتہ زمانہ میں مرتکب ہوا تو اس سے توبہ کرے اور ندامت سے اس کا تذکرہ کرے — اور اگر اسی دن کرنے کو ہو تو اس سے باز رہے۔ مثلاً

زبان میں فکر کرے کہ اگر غیبت و کذب و خود ستائی و تسخر و دخل در معقولات وغیرہ معقولات و ناشائستہ باتیں کی ہیں تو:

○ — قتل اپنے دل میں جمالے کہ یہ سب باتیں خدا کے نزدیک بری ہیں۔

○ — پھر آیات و احادیث میں فکر کرے کہ جو ان امور کی قباحتیں ظاہر کرتی

ہیں۔

○ — پھر یہ سوچے کہ ان امور میں کس وجہ سے دخل دیا۔

○ — پھر یہ سوچے کہ ان باتوں سے کیوں کر بچ سکتا ہوں۔

سب معاصی سے بچنے کا علاج گوشہ تہائی سے بہتر کوئی نہیں — یا کسی نیک بخت کی محبت ہوتا کہ اس کو ہر معاصی سے روکتا رہے۔ اسی طرح اور اعضاء پر قیاس کرے۔

(۳)

تیسری قسم مہلکات ہے جن کا محل دل ہے۔ ان سے بچنا از بس ضروری ہے ورنہ ہلاک ہو جائے گا اور وہ دس اصول ہیں:

- (۱) غلبہ شہوت (۲) غضب (۳) بخل (۴) کبر (۵) عجب (۶) ریا (۷) حسد (۸) حرص غذا (۹) محبت کثرت مال (۱۰) جب جاہ۔

اگر ان دس سے بچ گیا تو بچار ہے گا ورنہ ہلاکت کا اندیشہ ہے — ان میں بھی اسی طرح فکر کرنے اور اس کی وجہ دریافت کر کے اس کا تدارک کرے اور نفس کی آزمائش کرے کہ ان اوصاف ذمہ سے آزاد ہوا یا نہیں۔

(۴)

چوتھی قسم منجیات ہیں۔ ان میں سے اگر ان دس اصولوں پر ندامت کرے گا تو سب پر حاوی ہو جائے گا:

- (۱) گناہ پر ندامت (۲) مصیبت پر صبر (۳) قضا پر راضی ہونا (۴) نعمت پر شکر (۵) خوف ورجا پر اعتدال (۶) دنیا میں زہد (۷) اعمال میں اخلاص (۸) حسن خلق (۹) خدا سے محبت (۱۰) خدا کے سامنے خشوع۔

ہمیشہ اسی فکر میں رہے کہ مجھ کو وہ بات اور عمل کرنا چاہئے جو قرب الہی کا باعث ہو — اور جس بات کی ضرورت ہو اس میں کوشش کرے — مبتدی کو لازم ہے کہ ان افکار میں ڈوبا رہے تاکہ اوصاف ذمہ دور ہوں اور اوصاف حمیدہ حاصل

ہوں — اپنے ظاہر و باطن کو کمزور و حات سے پاک و صاف رکھے — جب یہ بات حاصل ہو جائے تو آگے قدم بڑھائے کہ اصل مقصود کچھ اور ہی ہے نہ کہ یہ

ع ہر چہ دروے میری بروے مایست

اگر ہمیشہ اسی میں رہے گا تو حصول مطلب بہت مشکل ہے۔

امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان امور میں فکر کرنا اگرچہ تمام عبادات سے افضل ہے۔ لیکن اصل مطلب یہ نہیں بلکہ جو ان فکروں میں ہمیشہ رہے گا صدیقیوں کے مقصود سے محبوب اور محروم رہے گا۔ — صدیقیوں کا فکر خدا کی عظمت و جلال و جمال اور اسمائے حسنیٰ میں ہوتا ہے۔ وہ اس سے بے اندازہ لذت پاتے ہیں۔ ان کے دل اس لذت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ان کو اپنے نفس و حالات و مقامات و صفات کی کچھ خبر نہیں رہتی۔ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ — انہیں اتنا ہوش کہاں کہ اپنے حالات کی طرف متوجہ ہوں اور یہ کمال درجہ کی بات ہے۔

مندرجہ بالا سطور میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ محاسبہ باطن کی آبادی کے لئے ہے تاکہ قرب و وصال کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ — اگر تمام عمر اسی صلاحیت میں کھوئے گا تو وصال کی لذت کب پائے گا۔ جیسے حضرت خواص علیہ الرحمہ اپنی صلاحیت کے لئے ہمیشہ جنگلوں میں پھرا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حسین بن منصور حلاج علیہ الرحمہ سے جنگل میں ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا:

”تم کس حال میں ہو؟“ — عرض کیا:

”میں جنگلوں میں پھرتا ہوں تاکہ اپنا حال توکل و درست کر سکوں۔“

حضرت حسین بن منصور حلاج علیہ الرحمہ نے فرمایا:

”تمام عمر تو باطن کی درستی میں صرف کر دی، پھر فنا در توحید کس وقت ہو گی؟“

اس سے معلوم ہوا کہ واحد حقیقی میں فنا ہونا طالبوں کا عمدہ مطلب اور صدیقیوں کے لئے انتہا درجہ کی لذت ہے۔ — صفات مہلکات سے بچنا ایسا ہے جیسے نکاح میں

عدت سے لکنا۔ اور منجیات کی صفات اور جمیع طاعات کا اختیار کرنا ایسا ہے جیسے عورت خاوند کے لئے تیاری کرے۔ منہ ہاتھ دھوئے اور سرمہ کا جل وغیرہ لگائے، شانہ کرے اور اپنے آپ کو آراستہ کر کے بن ٹھن کے بیٹھے تاکہ خاوند کے ملنے کی لیاقت پیدا ہو جائے۔ اگر عورت اپنا تمام وقت اپنے جسم کی صفائی اور آرائش ہی میں ضائع کر دے گی تو اپنے خاوند کی ملاقات سے محروم رہے گی۔

اسی طرح دین کے طریق کو بھی سمجھنا چاہئے بشرطیکہ ہم نشینی کا اہل ہو۔ اگر شوہر غلام کی طرح ہو کہ مارنے پٹنے اور اجرت کی طمع کے علاوہ ہلا نہیں کرتا تو اپنے بدن کو اعمال ظاہری کی مشقت میں رہنے دو۔ اس لئے کہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان بڑا حجاب ہے۔ ہاں اگر اعمال اچھی طرح ادا کرو گے تو اہل جنت میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر ہم نشینی کے لئے اور ہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت عطا فرمائی ہے۔ وہ اللہ کے سوا کسی شے کو نہیں چاہتے۔

اقلیم طریقت میں قیام

طریقت ایک بادشاہی:

دوسری بادشاہی طریقت ہے۔ اس ملک میں مسافر کو اپنے باطن کا تعفیہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ ورنہ طے منازل سے رہ جاتا ہے اور تعفیہ باطن کے لئے چندے قیام کرنا پڑتا ہے اس ملک کا حاکم شفیق و مددگار و مہربان پیر کامل ہے۔ اسی کا نام نامی خلیفہ اللہ ہے۔ انہیں کی شان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں:

أُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ.

یعنی ”یہی لوگ اللہ کے خلیفہ ہیں اس کی زمین میں۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے خلفاء کو اختیار دیا ہے کہ آن واحد میں اپنے مرید کو اپنی ہمت کی ریل میں بٹھا کر ملک معرفت میں پہنچاویں۔ لیکن پیران عظام کا سلف سے یہ طریقہ

چلا آتا ہے کہ طالب صادق و مرید واثق سے مجاہدات کراتے ہیں اور اذکار و اشغال و مراقبات و تفکرات کی تعلیم کرتے ہوئے درجہ بدرجہ منزل مقصود پر پہنچا دیتے ہیں۔

دل جب شریعت سے آباد و شاد اور حواس ظاہری کے تزکیہ سے فارغ ہو گیا تو پھر سفر کا ارادہ کرے اور قدم آگے بڑھائے۔ یعنی طریقت میں حواس باطنی کا تصفیہ کرے اور بستر خواب (یعنی غیبت) ترک کر کے کمر بند مجاہدہ باندھ کر خنجر خاموشی و شمشیر گرسنگی و نیزہ تنہائی و سپر رضا و تسلیم تن پر آراستہ و پیراستہ کر کے توشہ صبر و قناعت بغل میں ڈالے اور رکاب توکل میں قدم ثبات ڈال کر تھک شوق پر سوار ہو کر محبت الہی کی رفاقت و عقل کی رہنمائی سے بقوت صدق و یقین وادی طلب میں بہ توحید طریقت مردانہ وار قدم رکھے اور رہنما ن تخیلات فاسدہ کو قتل کرتا ہوا ملک بے زوال معرفت کا راستہ لے لے۔ یہاں کی توحید یہ ہے کہ صفات کو غیر ذات نہ سمجھے۔ جیسے کہ سورج اور کرن ایک دوسرے کے غیر نہیں۔

شاعر کہتا ہے:

ہر کراہست از ہوسہا جان پاک زود بیند حضرت و ایوان پاک
”وہ شخص جو کہ ہوا و ہوس سے اپنی جان کو پاک رکھتا ہے وہ جلد ہی حضرت رب العزت اور اس کی چلی گاہ کا مشاہدہ کر لے گا۔“

چوں محمد پاک شد از نار و دود ہر کجا رو کر وجہ اللہ نمود
”تو بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آگ اور دھوئیں سے پاک ہو جاتا کہ جہاں بھی تو جائے تجھ کو جمال الہی کا نظارہ ہو۔“

چوں رفیق و سوسہ بد خواہ را کے بہ بنی ثم وجہ اللہ را
”مگر جب کہ تیرا وہم و سوسہ رفیق ہو جو کہ تیرا بد خواہ ہے تو پھر تو کیسے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔“

ہر کرا باشد زینہ فتح یاب اوز ہر ذرہ بہ بیند آفتاب

”ہر وہ شخص جس کا سینہ کھلا ہوا ہو، وہ ہر ذرہ میں آفتاب حقیقت کا جلوہ دیکھ سکتا ہے۔“

۔ چوں پدید است از میان دیگران ہم چومہ اندر میان اختراں
”جب کہ وہ اس طرح دوسروں کے درمیان ظاہر و عیاں ہے، جس طرح کہ ستاروں کے ہجوم میں بھی چاند صاف چمکتا نظر آتا ہے۔“

۔ دوسر انگشت بر دو چشم نہ بچ بینی از جہاں انصاف وہ
”تو اپنی انگلیوں کے دونوں سرے اپنی دونوں آنکھوں پر رکھ لے پھر تو ہی انصاف کر کہ تو دنیا میں کیا دیکھ سکتا ہے؟“

۔ ورنہ بینی ایں جہاں معدوم نیست عیب جز انگشت نفس شوم نیست
”اگر تو اپنی آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں دیکھ سکتا تو یہ جہاں حقیقت میں غائب و معدوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ بھی صرف تیرے نفس شوم کے عیب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔“

۔ تو ز چشم انگشت را بردارد بین دانکہانے ہر چہ سے خواہی بہ بین
”تو اپنی آنکھوں سے انگلی ہٹا لے اور چہرہ حقیقت کو دیکھ لے۔ جب تیرے دل کی آنکھوں پر انگلیاں نہ ہوں گی تو پھر جو تیرا جی چاہے مشاہدہ کر۔“

سات ہولناک وادیاں:

اس راہ میں سات ہولناک وادیاں پیش آتی ہیں۔ جن میں سے گزرتا جانا باز مردوں کا کام ہے۔ حضرت عطار علیہ الرحمہ نے ان سات وادیوں کی تفصیل یوں بیان کی ہے:

۔ ہست وادی طلب آغاز کار وادی عشق ہست زان پس بے کنار
”منزل محبت میں قدم رکھنے کے بعد شروع میں ایک وادی طلب آتی ہے اس کے بعد عشق کی بے کراں وسیع وادی ہے۔“

۔ پس سوم وادی است آں معرفت هست چارم وادی استغنا صفت
 ”پھر تیسری وادی معرفت کی ہے اور چوتھی وادی استغنا صفت ہوتی ہے۔“
 ۔ هست پنجم وادی توحید پاک پس ششم وادی حیرت صعب ناک
 ”پانچویں وادی توحید پاک کی ہے پھر چھٹی وادی بڑی مشکل اور حیرت کی
 ہے۔“

۔ ہفتمی وادی فقر است و غنا کے بود آن جا سخن مفتن را
 ”ساتویں وادی فقر و غنا کی ہے۔ اس کے متعلق کچھ بیان کرنا بھی مناسب نہیں
 ہے۔“ یوں بالترتیب سات وادیاں یہ ہیں:

(۱) وادی طلب۔ (۲) وادی عشق۔ (۳) وادی معرفت۔

(۴) وادی استغنا۔ (۵) وادی توحید۔ (۶) وادی حیرت۔ (۷) وادی فقر و غنا۔

وادی طلب میں آنے والے:

حضرت عطار علیہ الرحمہ وادی طلب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

۔ چوں فردو آئی بہ وادی طلب پشت آید ہر زمانے صد تعب
 ”جب تو وادی طلب میں داخل ہوگا تو تیرے سامنے ہر وقت سینکڑوں غم و
 غصے آئیں گے۔“

۔ صد بلا در ہر نفس ایں جا بود طوطی گردوں مگس ایں جا بود
 ”اس مقام پر سینکڑوں مصیبتیں ہر سانس میں ظاہر ہوں گی۔ عظیم آسمان کا
 طوطی رنگ پرندہ بھی یہاں مکھی بن جاتا ہے۔“

۔ جدوجہد ایں جا ببايد سالہات زان کہ ایں جا قلب گردو حالہات
 ”اس جگہ برسوں کی جدوجہد چاہئے جس کی وجہ سے یہاں قلب حالات ہو
 جائے۔“

۔ مائل ایں جا بایدت انداختن ملک ایں جا بایدت پر داغتن
 ”یہاں تجھ کو اپنا مال و دولت لٹانا چاہئے اس مقام پر تجھے ملک کی غور

و پرداخت کرنی چاہئے۔“

۔ درمیان خونت باید آمدن و زہمہ بیرنت باید آمدن
”یہ سب تیرے خون کے درمیان آنا چاہئے اور یہ سب تیرے سے باہر آنا
چاہئے۔ یعنی تو ہر شے سے بے پرواہ ہو جائے۔“

۔ چوں نمائے بچ معلومت بدست دل بباہد پاک کردن ہر چہ مست
”اور جب کہ کچھ باقی نہ رہے گا تو تیرے لئے کچھ معلوم نہ ہوگا‘ غرض تجھ کو
ہر مست دیود سے (ماسوائے اللہ) اپنا دل پاک و صاف کرنا چاہئے۔“
۔ چو دل تو پاک گردد از صفات تافتن گردد بحضرت نور ذات
”اور جب تیرا دل سب صفات سے پاک ہو جائے گا تو پھر اس میں نور
ذات الہی چمکے گا۔“

۔ چوں شود آن بر دل تو آشکار در دل تو یک طلب گردد ہزار
”جب وہ تیرے دل پر ظاہر ہو جائے گا تو تیرے دل میں ہزاروں طلب
ایک ہو جائیں گی۔“

۔ گر شود ز راہ تو آتش پدید و ر شود صد وادی ناخوش پدید
”اگر تیری راہ میں آگ بھی پیدا ہو جائے اور سینکڑوں خطرناک و پر
صعوبت وادیاں بھی تیری راہ میں حائل ہو جائیں۔“

۔ خویش را از ذوق او دیوانہ وار بر سر آتش زنی‘ پروانہ دار
”تو اپنے آپ کو اس کے ذوق و شوق میں دیوانہ دار رکھ اور پروانے کی
طرح اس آگ پر اپنے آپ کو قربان کر دے۔“

۔ جرمہ زان بادہ چوں نوش تفتد ہر دو عالم کل فراموش تفتد
”اس کی شراب محبت ایسی ہے کہ اگر اس کا ایک گھونٹ بھی تو پی لے تو
دونوں عالم تجھ کو بالکل فراموش ہو جائیں۔“

۔ غرقہ دریا بہ مانی خشک لب سز جاناں سے کئی از جاں طلب

”تو دریا میں غرق ہو کر بھی خشک لب رہ اور راز جاتاں کو اپنی جان دے کر
طلب کر۔“

۔ ز آرزوئے آل کہ سر بہ شناسداو داڑو ہائے جاں ستاں نہر اسداو
”اگر مجھے آرزو ہے کہ تو اس کا راز جان لے تو تو جان لیوا اثر دھوں سے
بھی نہ ڈر۔“

۔ کفر و لعنت گو بہم پیش آیت در پذیری تا درے بہ کشایدت
”اگر کفر و لعنت بھی اکٹھے تیرے سامنے آئیں تو ان کو قبول کر لے تاکہ تجھ
پر ایک راز کا دروازہ کھل جائے۔“

۔ چوں درت یکھو دچہ کفر و چہ دیں در طلب باشی نباشی جز ازیں
”اور جب مجھ پر باب اسرار کھل گیا تو پھر تیرے لئے کفر و دین کیا ہے تو
بس اپنی طلب مقصود میں رہ اور اس کے علاوہ کچھ نہ کر۔“

سات وادیاں اور پیر کامل کی جستجو

فلاح کی جستجو:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ
سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ.

”اے ایمان والو! ڈرو اللہ سے اور ڈھونڈو اس کی طرف وسیلہ اور کوشش و

محنت کرو اس کی راہ میں تاکہ فلاح کو پہنچو۔“ (پ ۶، ع ۱۰)

اس آیت کریمہ میں:

○ — کلمہ اٰمَنُوا کے متعلق قرآن وحدیث ہیں۔

○ — اتَّقُوا اللّٰه میں جملہ اوامر ونواہی شامل ہیں۔

○ — وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ سے بیعت یا پیر کامل مراد ہے۔

○ — جَاهِدُوا سے ریاضت و مجاہدہ نفس اور

○ — سَبِيلُهُ سے مراد راہ معرفت الہی ہے۔

یعنی پیر کامل سے بیعت کر کے مرشد کے ارشاد کے مطابق معرفت الہی کے حصول کے لئے ریاضت و مشاہدہ میں مشغول رہے۔ تاکہ دیدار الہی سے (جو فلاح ابدی ہے) مشرف ہو سکے۔

بے مرشدے کا حال:

جو شخص بیعت مرشد کا منکر ہے وہ سنت اور نصِ قطعی کا منکر ہے — نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِهِ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی راہ میں وسیلہ از بس ضرور ہے۔ یہ پرخطر سفر رہبر کامل کے بغیر طے نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ اَلرَّفِیقُ ثُمَّ الطَّرِيقُ۔

مشکوٰۃ شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةُ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَى اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ ○

یعنی ”جو شخص مر گیا اور اس کی گردن میں بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی

موت مر گیا — اور جس نے اپنے ہاتھ اللہ کی طاعت سے اٹھائے وہ

روز قیامت اللہ سے ملے گا اور اس کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی۔“

لہذا اس راہ میں پیر کامل کی دستگیری لازمی ہے۔ رہبر کامل کو تلاش کرے ورنہ

محمودی کا سامنا کرنا پڑے گا اور منازل طے کرنے سے رہ جائے گا — کانٹوں

بھرے اس خونخوار جنگل میں بہت سے پیرزادوں اور مشائخ کرام کی جھونپڑیاں

قلندروں کے نیچے درویشوں اور فقیروں کی خانقاہیں اور مولویوں کی مسجدیں ملیں گی

وہاں جتھو کرے — خدا نخواستہ کسی ناقص پیرزادے یا شیخ زادے یا قلندر کی صورت

والے یا فراڈ درویش و فقیر یا بے سیرت مولوی کے جال میں پھنس گیا تو ساری عمر یہیں

سرکرا کر مر جائے گا اور مقصود اصلی کا نشان تک بھی نہ پائے گا۔

مولانا روم فرماتے ہیں:

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نباید داد دست
 ”اے لوگو! بہت سے شیطان انسان کی شکل بنائے پھرتے ہیں۔ اس لئے
 بغیر سوچے سمجھے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہئے۔“
 بہر ایں گفتند دانا یان فن میہمان محسناں باید شدن
 ”اس وجہ سے عقل مندوں نے کہا کہ محسنوں (نیک) لوگوں کا مہمان
 بننا چاہئے۔“

تو مرید و میہمان آں کسے کوستاند حاصلت از خسے
 ”تو اس کا مرید و مہمان بننا ہے کہ جو ایک تنکے کے بدلے تیرا سارا سرمایہ
 چھین لینا چاہتا ہے۔“

نہست چیزہ چوں ترا چہرہ کند نور نعد مر ترا تیرہ کند
 ”جو کہ خود ہی اچھا اور نیک نہیں ہے وہ تجھے کیا درست کرے گا۔ وہ تجھے
 نور تو کیا دے گا بلکہ اور زیادہ سیاہی دل بنا دے گا۔“

شیخ عطار فرماتے ہیں:

کردہ است اعلیٰ تر خود پیر راہ لاجرم ہرگز ندانی رہ ز چاہ
 ”تو نے اپنے راستے کا رہبر ایک اندھے کو بنایا ہے اس لئے وہ راستے میں
 آنے والے گڑھے اور کنوئیں نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ خود بھی گرے گا اور اپنے
 ساتھ تجھے بھی گرائے گا۔“

غول را کردی تصور رہنمائے تا نہ گشتی منکر اہل خدائے
 ”تو نے ایک آوارہ بھوت کو رہنما سمجھ لیا ہے پھر کیوں نہ تو اہل اللہ کا منکر ہو گا۔“
 ساختی دجال را مہدی و پیر خر ز عیسیٰ را ندانی اے فقیر
 ”تو نے تو دجال لعنتی کو اپنا مہدی و پیر بنایا ہے تو پھر اے فقیر! تو حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو کیا جانے گا تو تو دجال کے گدھے کے ہی

پچھے جائے گا یعنی گمراہ ہوگا۔“

۔ خود نہ ہیرست اوکے شیطان رست از طریق رہرواں کے آگہست
 ”وہ خود ہیر نہیں ہے کیونکہ وہ گمراہ کرنے والا راستے کا شیطان ہے وہ
 رہنمائی کے طریقے سے واقف نہیں ہے۔“

۔ از کمال اہل معنی رہ نہ برو بخش واد از جام صورت بود درو
 ”اس نے اہل معانی کے کمال سے راہ نہیں طے کی ہے۔ وہ جو ظاہری جام
 بخش رہا ہے واصل وہ تلچٹ اور گارہی ہے۔“

۔ آں کہ رہ ہرگز نداند اے رفیق رہنمائی چوں کند اندر طریق
 ”وہ کہ اے رفیق جو خود راستہ ہرگز نہیں جانتا وہ بھلا راستے میں رہنمائی
 کیسے کرے گا۔“

۔ اہل بدعت شیخ سنت کے بود رہ ندید او چوں ترا رہبر بود
 ”اہل بدعت بھلا شیخ سنت کب ہو سکتا ہے جب کہ اس نے وہ راہ دیکھی
 ہی نہیں۔ پھر وہ تیری راہنمائی کس طرح کرے گا۔“

۔ آں کہ باز عشق باروئے بتاں رہنما نہ بود بود از رہزناں
 ”وہ کہ جو روئے بتاں سے عشق بازی کرے وہ رہزنوں سے بچا کر کیسے
 رہنمائی کر سکتا ہے۔“

۔ آں کہ باشد دھما صورت پرست دامن معنی کجا گیرد بدست
 ”اور وہ کہ جو ہمیشہ صورت پرست رہا ہے وہ دامن معنی کب ہاتھ میں لے
 سکتا ہے۔“

۔ ہر کہ حیران جمال صورت است اہل معنی نیست صاحب شہوت است
 ”وہ کہ جو حسن صورت پر ہی حیران ہو کر رہ گیا ہے وہ ہرگز اہل معنی نہیں
 ہے بلکہ شہوت پرست ہے۔“

۔ آں کہ میلاش سوئے لبوست و سماع وجد و حانائش نباشد جز خداع

”وہ کہ جس کو لہو و لعب اور راگ سے رغبت ہے اس کا وجد و حال سوائے مکر و فریب کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔“

۔ لاف فقر اندر جہاں انداختہ رہبر و رہزن ز ہم شناختہ
”اس نے تو اپنی پیری فقیری کی سارے جہان میں شجی اور دھوم مچا رکھی ہے۔ اس وجہ سے رہبر و رہزن کا کوئی فرق نہیں جانتا۔“

۔ صد فسوں و مکر دارد درد رُوں مخلص و صادق نماید از بروں
”وہ شخص سینکڑوں مکر و فریب اپنے اندر پوشیدہ رکھتا ہے جب کہ ظاہری طور پر مخلص اور سچا نظر آتا ہے۔“

۔ رہزنے چوں نام خود رہ میں کند عامیاں را در ہلاکت افکند
”کوئی رہزن جب اپنا نام ”رہ میں“ یعنی راستہ دیکھنے والا رکھ لے تو پھر عام لوگ ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں۔“

۔ گوید او من آہن و مس زر کنم و زمنازل حائے ایں راہ آگہم
”پھر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لوہے اور فولاد کو خالص سونا بنا دیتا ہوں اور اس راستے کی تمام رسموں اور منزلوں سے خوب واقف ہوں۔“

۔ ہر کہ باور کرد آں مکر و دروغ ماندا ز نور ولایت بے فرغ
”اور جو اس کے فریب اور جھوٹ کا یقین کر لیتا ہے وہ نور ولایت سے خالی ہاتھ اور محروم رہ جاتا ہے۔“

۔ وائے آں طالب کہ در دُش فقاد ہرچہ بودش نقد او برباد داد
”اس طالب پر افسوس ہے کہ جو اس کے جال میں پھنس گیا۔ پھر خواہ کچھ بھی ہو اس کا نقد مال و دولت سب برباد ہو جاتا ہے۔“

ولی کون ہے؟:

قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ ”مالا بدمنہ“ کے آخر میں لکھتے ہیں:
”دلی قرآن شریف میں متقی کو کہتے ہیں — حدیث شریف میں اولیاء

اللہ کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی محبت میں خدا یاد آئے اور اس کی محبت سے دنیا کی محبت کم ہو اور اللہ کی محبت زیادہ ہو۔“

۔ باہر کہ نشینی و نشد جمع دلت ورنہ تو نہ رمید محبت آپ گلت
زنہار مجبش گریزاں سے باش ورنہ نکند روح عزیزاں بکلت
یعنی ”جس شخص کے ساتھ تو بیٹھے اور تیری دلجمعی نہ ہو اور اس کے پاس بیٹھنے سے آپ وگل کی محبت دور نہ ہو۔ یعنی خواہشات اور حرص و ہوائے دنیا سے چھٹکارا نہ ہو۔۔۔ تو خبردار! تو اس کی محبت سے دور بھاگ (یعنی دامن کو بچالے) ورنہ روح عزیزاں (اہل کمال) تجھ سے خوش نہ ہوگی۔“

بیعت کی اہمیت:

شرح عقائد نسفی اور صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ لَمْ يُذِرْكَ إِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

یعنی ”جس نے اپنے زمانے کے امام کو اور اک قلبی سے دریافت نہیں کیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔“

گویا اپنے زمانے کے امام کو جو خلیفہ اللہ اور رہبر کامل ہے پورے طور پر اور اک قلبی سے شناخت کر کے بیعت میں داخل ہو۔ تاکہ معرفت کے حصول کی راہ کھلے اور اجر عظیم کی فلاح میسر آئے۔ ورنہ معرفت الہی سے محروم ہو کر جاہلیت کی موت مر جائے گا۔۔۔ بفضلہ تعالیٰ خوبی قسمت سے بہ ہمہ صفت موصوف ہر کامل مل گیا تو سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اس کے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ جانے اور بیعت کر کے کمر ہمت باندھے۔ اس کی فرمانبرداری میں بال بھر فرق نہ کرے۔ امید ہے کہ منزل مقصود کو پہنچ جائے گا۔

اللہ سے بیعت کرنے والے:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِمْ لَكَنُفٍ ۚ إِنَّهَا بُيَعُوا بِأَنفُسِهِمُ الْقَلِيلَ فَكَانُوا مُسِيئِينَ ۚ
 نَكَبَتْ فَوَافِقُ غُفْرَانٍ ۖ وَتُجْزَىٰ ۚ إِنَّهَا غَفُورٌ غَذِيرٌ ۚ
 فَسَوِّوْهُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

یعنی ”جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ پھر جو کوئی قول توڑے سو توڑتا ہے اپنی جان پر۔ اور جو کوئی پورا کرے جس پر اقرار کیا اللہ سے وہ دے گا اس کو نیک بڑا اجر۔“

ملاحسین کا شفی فرماتے ہیں:

۔ تھا کہ ترا دریں رہ تنگ از محبت تست پائے برسنگ
 ”حقیقت میں تجھ کو اس تنگ راہ میں تیری محبت ہی کی وجہ سے سنگ برپا ہے یعنی تیرا قدم بھاری ہے اور تجھ کو راہ روی دشوار ہے۔“

۔ اول بہ طلب رہ طلب را دا نگاه دشوار شرائط ادب را
 ”پہلے تو سچی راہ طلب کی آرزو کر اس کے بعد ادب کی شرطیں بجالا۔“
 ۔ بہ شباب کہ ایں ہمہ سعادت اوّل طلب است و پس ارادت
 ”جلدی کر کہ یہی سعادت ہے پہلے طلب و تلاش ہے اس کے بعد یقین و بیعت ہے۔“

۔ چو پائے طلب بروں نہاری ہاں تا نزدی بنا مرادی
 ”جب تو نے اپنی طلب کا قدم باہر رکھا ہے تو جب تک تو نہ جائے گا تا مراد ہی رہے گا۔“

۔ زیرا کہ دریں سفر مراحل بے توشہ و رہبر است مشکل
 ”اس وجہ سے کہ اس راہ میں بہت سے دشوار گزار مرحلے ہیں رہبر کامل اور زاد سفر کے بغیر اس پر چلنا مشکل ہے۔“

۔ بے رہبر اگر بروں نہی گام در باد یہ کم شوی سر انجام

”اگر تو رہبر کے بغیر اپنے قدم باہر نکالے گا تو آخر کار اس صحرائے بے
کراں میں گم ہو جائے گا۔“

۔ در راہ نخیزد از تو گردے تا سر نہ نمی بیائے مردے
”اس راہ طلب میں تجھ سے گرد سفر بھی نہیں اڑے گی جب تک تو راہ طلب
میں مردانہ دار اپنا سر نہیں دے گا۔“

۔ چوں طالب رہ شدی بہ تدبیر دریاب نخست صحبت حیر
”جب تو تدبیر کے ساتھ طالب راہ ہو تو سب سے پہلے حیر کامل کی صحبت
اختیار کر۔“

۔ از علم و عمل مباحث مغرور میداں ہمہ را بنائے منشور
”اپنے علم و عمل پر تو ہرگز غرور نہ کر ان سب کو ایک کمزور بنیاد سمجھ۔“
۔ چندار عمل بہ مشقت بہ ممکن بنیاد غرور را بر انگن
”تو اپنے عمل کے زعم کو مٹھی (گھونے) سے توڑ دے اور اس غرور کی بنیاد کو
ڈھادے۔“

۔ علمت ہمہ رخصت است وحیلہ ایں حیلہ شود ترا عقیلہ
”یہ سب علم عارضی ہے اور ایک حیلہ ہے۔ یہ دراصل تجھے عقل مند بنانے
کے لئے ہے۔“

۔ جہدے طلب اے پسر کہ در راہ از بار خر تو باشد آگاہ
”اے فرزند! تو شیخ کامل کی تلاش کر کہ راہ طلب میں وہ تیرے گدھے کے
اس بھاری بوجھ سے آگاہ ہوگا۔“

۔ چوں بدرقہ تو ہمت اوست اکسیر وجود صحبت اوست
”جب کہ تیرا بدرقہ اس کی ہمت ہوگی اس کے مبارک وجود کی صحبت پر تاثیر
صحبت تیرے لئے اکسیر ہوگی۔“

۔ تو ذرہ دہر آفتاب است مقاح فتوح فتح باب است

”تیری مثال ایک ذرہ ناچیز کی سی ہے۔ جب کہ پیر کامل آفتاب کی مثال ہے۔ وہ فتح کے دروازہ کی فتوحات کے کھولنے والا ہے۔“

۔ پیرے کہ نہ چرخ سازش پیر خود را طلب ذر راہ تدبیر
 ”ایسا پیر جسے صرف آسمان نے پیر نہ بنایا ہے یعنی وہ صرف عمر دراز ہوڑھا
 ہی نہ ہو بلکہ کمال باطنی رکھنے والا پیر ہو۔ تو اُسے تدبیر اور کوشش سے تلاش
 کر۔“

۔ پیر کہ نہ قال غالب اوست آں پیر کہ حال طالب اوست
 ”وہ ایسا پیر ہوا کہ اس پر صرف قال ہی غالب نہ ہو بلکہ وہ پیر صاحب حال
 اہل کمال ہو۔“

۔ پیرے نہ کہ آب و خاک بیند آں پیر کہ جان باک بیند
 ”وہ پیر نہ ہو جو آب و خاک ہی کو دیکھے بلکہ ایسا پیر ہو کہ جو جان پاک کا
 مشاہدہ کرنے والا ہو۔“

۔ پیرے نہ کہ در خیال باشد پیرے کہ بہ وجد و حال باشد
 ”وہ پیر بھی نہ ہو جو صرف اپنی خام خیالی میں مگن ہو بلکہ وجد و حال کا جو ہر
 رکھتا ہو۔“

۔ پیرے نہ کہ جملائے جاہ است آں پیر کہ مقتدائے راہ است
 ”ایسا پیر نہ ہو کہ جو جاہ و مال میں مبتلا ہو بلکہ پیر وہ ہو کہ جو مقتدائے راہ
 طریقت ہو۔“

۔ پیرے نہ کہ پائے بست باشد پیرے کہ زخویش رست باشد
 ”وہ پیر بھی نہ ہو کہ جو اپنی حرص و ہوا سے پابست ہو بلکہ وہ جو اپنی خودی کو
 چھوڑ کر مستغنی اور ماسوائے اللہ سے بے نیاز ہو۔“

۔ پیرے نہ کہ ہم چو سایہ پست است پیرے کہ ز نور عشق مست است
 ”وہ پیر نہیں کہ جو سایہ کی مثال پست و پوچ ہو پیر ایسا ہو کہ بس نور عشق الہی

سے مست ہو۔“

پیرے نے نہ کہ غائب ست و دور است پیرے کہ ہمیشہ در حضور است
”تیرا مرشد نہ ہو جو تجھ سے غائب اور دور ہو بلکہ پیر وہ ہونا چاہئے جو ہر
وقت مقام حضور میں ہو۔“

پیرے کہ محقق است و کامل پیرے کہ مقرب است و واصل
”ایسا پیر جو کامل اور محقق ہے وہ ایسا پیر ہے کہ جو قرب رکھنے والا اور وصل
سے ہم کنار ہے۔“

آں پیر کہ از کمال تمکلیں میراث رسیدہ باشدش دیں
”وہ پیر جو کہ اپنی تمکنت کے کمال کی وجہ سے دین متین کی میراث کا وارث
ہو۔“

آں پیر کہ کشف اوعیاں است تحقیق بقاش جادواں است
”وہ پیر جس کا کشف و کمال ظاہر ہے تحقیق اس کی بقا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے
ہے۔“

پیرے کہ نہد اساس و نیت پیرے کہ برد رہ یقینیت
”وہ پیر جو کہ نیک اساس اور پاک نیت ہو اور وہ پیر جو کہ راہ یقین پر
مستقل کرے۔“

پیرے کہ باوج قباب قوسین ہر گوشہ چشم اوست کونین
”وہ پیر جو قباب قوسین کی بلندی پر فائز ہو اس کی عارفانہ آنکھ کا ہر گوشہ
ایک جہان ہے۔“

پیرے کہ چو در دلت نشیند حال ازل و ابد بہ بیند
”وہ پیر جو تیرا دل نشین ہو جائے اور وہ ازل و ابد کے احوال مشاہدہ کرتا
ہے۔“

در محبت او چو یافتی راہ پرہیز کن از فضل آ نگاہ

”جب تو اس کی پاک صحبت میں جگہ پائے تو اس جگہ تو ہر فضول بات اور بے ادبی وغیرہ سے پرہیز کر۔“

۔ بائید کہ ز خوش مردہ باشی تا راہ طلب سپردہ باشی
”بلکہ تمھ کو چاہئے کہ اپنے آپ کو مردے کی طرح بنالے تاکہ وہ تجھے راہ طلب سپرد کر دے۔“

۔ زان روئے کہ چشم تست احول معبود تو پیر تست اول
”اس وجہ سے کہ تیری نگاہ ددین ابھی احول ہے تو تیرا معبود تیرا پیر ہی پہلے ہے۔“

۔ از پرتو نور باطن پیر چوں چشم درست شد بہ تدبیر
”اپنے پیر کے نور باطن کے پرتو سے جب تیری آنکھ درست تدبیر کے ساتھ ہو جائے گی۔“

۔ آنکر تو خدا پرست گردی کہ جرمہ پیر مست گردی
”جب تو صحیح معنوں میں خدا پرست ہو گا اور پیر کے جرمہ معرفت سے مست الست ہو جائے گا۔“

۔ در حالت او کن تصرف در خدمت او کن تکلف
”تو اس کے کام میں بالکل تصرف و مداخلت نہ کر اور اس کی خدمت میں کسی قسم کا تکلف بھی نہ کر۔“

۔ تا سر نہ کشی بہ خود نمائی گردست شود بر در آئی
”تو خود نمائی سے اپنا سر نہ کھینچ اور اگر وہ اپنا ہاتھ بڑھائے تو تو اپنا سر جھکا دے۔“

۔ ایلیس کہ دشمن قدیم ست بر گوشہ راہ مستقیم است
”تو یہ بھی جان لے کہ ایلیس لعین جو قدیمی دشمن ہے وہ راہ طریقت کے موڑ پر تاک میں بیٹھا ہوا ہے۔“

۔ از رفتن و پس بہ پرہیز در دامن رہبر خود آویز
 ”تو اپنی راہ راست سے ہٹ کر ادھر ادھر جانے سے پرہیز کر۔ اپنے رہبر
 کامل کے دامن میں چھپ جا اور قدم بہ قدم چلتا جا۔“

۔ تاہمت او ترا سلامت بیروں برو از رو ملامت
 ”تاکہ اس کی بلندی ہمت تجھ کو سلامت رکھے اور تجھ کو راہ خطر و ملامت
 سے باہر نکال لے۔“

۔ کیس بادوح را بے گزر ہا در ہر گزرے ترا خطر ہا
 ”اس صحرائے خارزار کی بہت سی راہیں ہیں اس کی ہر وہ گزر میں تیرے
 لئے بہت سے خطرات چھپے ہوئے ہیں۔“

۔ ہر واقعہ کہ مشکل تست ہر بیش د کے کہ حاصل تست
 ”ہر وہ واقعہ جو تیرے لئے مشکل ہے اور وہ تھوڑا بہت جو تیرا حاصل و مقصد
 ہے۔“

۔ با ہر جگو کہ ہر داناست پوشیدہ مدار ازد کہ چناست
 ”تو اپنے ہر سے کہہ کہ وہ دانا ہے تو اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہ رکھ اس لئے
 کہ وہ صاحب نظر ہے۔“

۔ تحقیق بدال کہ ہر عارف ہر نیک و بد تو مست واقف
 ”تحقیق یہ بات سمجھ لے کہ جو ہر عارف کامل ہو گیا وہ تیرے ہر نیک و بد
 سے واقف اور باخبر ہو گا۔“

۔ لیکن تو طریق صدق مپوئی عیب و ہرے کہ ہست مے گوئی
 ”لیکن تو سچائی کی راہ پر گامزن رہ اور جو بھی عیب و ہنر ہو صاف بیان کر
 دے۔“

۔ نقدے کہ ترا دعد امانت بر دادو او مکن خیانت
 ”جو کوئی تجھ کو نقد و جنس بطور امانت دے تو اس سے کچھ بھی خیانت نہ کر۔“

۔ بسیار بہ کوش و اند کے داں صد کار بکن کم از یکے دان
 ”تو بہت زیادہ کوشش کر اور س کو کم جان تو سو کام کر اور ان سو کاموں کو
 ایک سے بھی کم سمجھ۔“

۔ چوں پیر نہاد اساس کارت بہ گزار زمام اختیارت
 ”جب تیرا پیر تیرے کام کی بنیاد رکھ دے تو پھر تو ہاتھ سے قبضہ و اختیار کی
 لگام چھوڑ دے۔“

۔ از پیر نکو ز خویش بد میں ہر بد کہ رسد گناہ خود میں
 ”پیر سے جو بھی ہو اسے اچھا اور خود کو برا سمجھ جو برائی پیش آئے اسے اپنا
 گناہ خیال کر۔“

۔ الہام شمر ہر آں چہ فرمود تحقیق شناس ہر چہ بہ نمود
 ”پیر طریقت جو کچھ ارشاد فرمائے تو اسے الہام ربانی سمجھ۔ اور جو کچھ بھی وہ
 ظاہر کرے تو اسے صحیح اور تحقیق جان لے۔“

۔ خود را بہ ازد خواہ ز نہاد میداں بہ طفیل او ہمہ کار
 ”تو اپنے آپ کو اسے بہتر ہرگز نہ خیال کر بلکہ اپنے سب کام اس کے
 ذریعے سے تکمیل پانے کا یقین رکھ۔“

۔ کز جنبش او ترا حیات است و ز کوشش او ترا نجات است
 ”کیونکہ اس کی جنبش و حرکت ہی تیری حیات عزیز ہے۔ اس کی مبارک
 کوشش میں ہی تیری نجات ہے۔“

۔ اے طالب اگر دریں مقامی در عالم فقر نیک نامی
 ”اے طالب! اگر تو اس مقام پر پہنچ گیا ہے تو عالم فقر میں نیک نامی حاصل
 کرے گا۔“

۔ ایں مرتبہ را چو در خود آئی میداں کہ تو نیز مقتدائی
 ”جب تو اس مرتبہ پر فائز ہو جائے تو سمجھ لے کہ اب تو بھی مقتدائے زمانہ

ہو گیا ہے۔“

۔ ایں ہست نہایت مریدی ایں جا بہ کمال خود رسیدی
”انتہائے مریدی یہی ہے اس مقام پر تو اپنے کمال عروج کو پہنچ جائے
گا۔“

۔ ایں جا کہ کمال تو یقین است تحفے کہ درخت کرد ایں است
”اس جگہ پر پہنچنا تیرا یقینی کمال ہے یہی وہ مقام ہے کہ جب بیج درخت
بن جاتا ہے۔“

عقل کی شان:

اس راہ میں عقل سے بھی مشورہ کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ایک
عجیب جوہر بے بہا عایت فرمایا ہے — حکیم ترمذی نے نوادر میں ایک
حدیث شریف بیان کی ہے:

مَا خَلَقَ اللَّهُ خُلُقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ.

”اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو عقل سے زیادہ افضل و بہتر پیدا نہیں کیا۔“

اس لئے عقل کو معطل و بے کار نہ رکھے بلکہ اس سے کام لے — رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو وصیت فرمائی:

يَا عَلِيُّ إِذَا تَقَرَّبَ النَّاسُ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْوَاعِ الْبِرِّ فَتَقَرَّبْ أَنْتَ
بِعَقْلِكَ.

”اے علی! جب لوگ اپنی مختلف نیکیوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں
تو تو اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر۔“

مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

۔ گفت پیغمبر علی را کاے علی شیر حق پہلوانی پہ ولی
”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
فرمایا کہ اے علی! تو شیر حق (اسد اللہ الغالب) دلیر اور بہادر پہلوان

ہے۔

لیک بزمیری مکن ہم اعتمد اندر آدر سایہ نخل امید
”لیکن نہ اپنی اس دلیری پر اعتماد نہ کر بلکہ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے شجر
امید کے سائے میں آ جا۔“

ہر کے گر طاعت پیش آدرند بہر قرب حضرت بے چون و چند
”ہر کوئی طاعت و عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ”بے چون و چند“ کے قرب
کے لئے آگے بڑھتا ہے۔“

تو تقرب جو بہ عقل و سرخویش نے چو ایشاں برکمال و برخویش
”تو قرب الہی کو اپنی عقل اور سر ذاتی سے تلاش کر ان لوگوں کی طرح نہیں
جو اپنے کمال اور سرمائے کے بھروسے پر آگے بڑھتے ہیں۔“

اندرد آدر سایہ آں عاقلے کس ستاند برداز رہ ناطقے
”تو ایسے عاقل شیخ کامل کے سایہ میں آ جا کیونکہ کسی نے صرف نقل و گفتگو
سے ہی راہ راست نہیں پائی جب تک کہ عمل پیرا نہ ہوا ہو۔“

پس تقرب جو بدو سوئے آلہ سر بیچ از طاعت او بیچ گاہ
”پھر تو باری تعالیٰ کا قریب تلاش کر اور اس کی طاعت سے ہرگز سرکشی نہ
کر۔“

زاں کہ او ہر خار را گلشن کند دیدہ ہر کور را روشن کند
”اس وجہ سے کہ وہ ہر کانٹے کو گلشن کر دے گا اور اپنے باطنی فیض سے ہر
اندھی آنکھ کو بھی بینا (دیکھنے والی) اور صاحب نظر کر دے گا۔“

قل او اندر زمیں چوں کوہ قاف روح او یسرغ بس عالی طواف
”اس کا سایہ روئے زمین چوں کوہ قاف روح او یسرغ بس عالی طواف
یسرغ کی طرح پرواز کرتی ہے اور مرکز عشق حقیقی کا طواف کرتی ہے۔“

دست گیرد بندہ خاص آلہ طالبان رای برد تا پیش گاہ

”تو اللہ تعالیٰ کے اس خاص بندے کا دست حق پرست تمام بے تاکہ وہ اپنے طالبوں کو پیش گاہ حق میں باریاب کر دے۔“

۔ مگر جو کہیم تا قیامت نعت او سچ آں رعایت و مقطع مجو
”اگر ہم قیامت تک اس کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہیں پھر بھی اس کی انتہا اور اس کا اخیر معلوم نہ کر سکیں گے۔“

۔ آفتاب روح نے آں فلک کہ زورش زندہ اندانس و ملک
”وہ تو آفتاب روحانی ہے بلکہ آسمان اعظم کی آن شان ہے کہ اس کے مقدس نور سے ہر انسان ہر فرشتہ زندہ و پائندہ ہے۔“

۔ در بشر روپوش آمد آفتاب فہم کن واللہ اعلم بالصواب
”حقیقت میں پردہ بشری میں آفتاب حقیقت نے پردہ پوشی اختیار کی ہے تو اس کی کنہ کو سمجھ۔ باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔“

۔ یا علی از جملہ طاعات راہ برگزین تو سایہ خاص الہ
”اے علی! راہ طریقت کی تمام طاعات و عبادات تجھے اللہ تعالیٰ کے سایہ خاص میں پہنچا دیں گی۔“

۔ ہر کسے در طاعتے بگر یختند خویشمن را مخلصے انگ یختند
”جس کسی نے بھی آپ کو طاعت میں کھینچ لیا اس نے اپنے لئے راہ نجات حاصل کر لی۔“

۔ تو برو در سایہ عاقل گرین تار ہی زان دشمن پنہاں ستیز
”ایں لئے تو جا اور کسی عاقل مرشد کا سایہ تلاش کر تاکہ اپنے چھپے ہوئے دشمن (شیطان و نفیس) سے محفوظ رہے۔“

۔ از ہمہ طاعات لہدیہ لائق است سبق یابی بر ہر آں کو سابق است
”تمام طاعت میں تیرے لئے یہی لائق ہے کہ تو اس سے سبق حاصل کر جو سب سے اول اور سابق ہے۔“

۔ چوں گرفتاری پیرینِ تسلیم شو ہم چو موسیٰ زیرِ حکمِ خضر رو
 ”جب تو ایسا پیر و شیخ پالے تو اہل کے آگے سر تسلیم خم کر دے“ حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کی طرح جو خضر علیہ السلام کے حکم کے تحت چلے تو بھی منزل
 طریقت پر گامزن ہو۔“

۔ صبر کن بر کارِ اداسے بے نفاق تا نگوید خضر رو حذا فراق
 ”اے بے نفاق! تو اس کے ہر کام پر صبر و تحمل کرتا کہ وہ خضر طریقت تجھے
 یہ نہ کہہ دے کہ جاؤ میرا تہا را ساتھ نہیں ہو سکتا۔“

۔ گرچہ کشتی بشکند تو دم مزین گرچہ طفلے راکشد تو موکن
 ”اگر وہ خضر طریقت کشتی کو توڑ دے تو تو دم مت مار اور اگر وہ کوئی بچہ مار
 ڈالے تو پھر بھی تو بدظن نہ ہو۔“

۔ دست اور احق چو دست خویش خواند تا یند اللہ فوق یند بہم براند
 ”اپنے ہاتھ جیسے اس کے ہاتھ کو تو اللہ کا ہاتھ سمجھ۔ اس لئے کہ ”اللہ کا ہاتھ
 اس کے ہاتھ پر ہے“ کا حکم موافق ہو جائے۔“

۔ دست حق میر اندش زندہ اش کند زندہ چہ کند جان پائندہ اش کند
 ”جب اس کا ہاتھ رواں ہو گا تو مردے کو زندہ کر دے گا زندہ کیا بلکہ غیر
 فانی و پائندہ و دائم بنا دے گا۔“

۔ یار باید راہ را تنہا مرد از مر خود اندریں صحرا مرد
 ”تجھ کو رفیق سفر و دست کی ضرورت ہے تو ایسی پرخطر راہ پر اکیلا ہرگز نہ چل
 بلکہ صرف اکیلے اپنا سر لے کہ اس سخت صحرا میں نہ جا۔“

۔ ہر کہ تنہا نادر این رہ را برید ہم بہ عونِ بہت مرداں رسید
 ”یہ راہ کسی نے بھی تنہا طے نہیں کی ہے بلکہ وہ اہل بہت رہبر طریقت کی
 مدد اور تعاون سے گامزن ہوا ہے۔“

۔ دستِ پیر از غائبان کو تاہ نیست دست او جز قبضہ اللہ نیست

”بھرتی پرست کا ہاتھ اپنے سامنے سے غائب لوگوں کے لئے بھی کوتاہ نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ سوائے اللہ کے قبضہ و قدرت کے اور کچھ نہیں ہے۔“

۔ غائبانِ راجوں چنیں خلعت و ہند حاضرانِ از غائبانِ لاشک بہ اند
 ”جو کہ غیر موجود لوگوں کو ایسے انعامات و خلعت فاخرہ عطا کرتے ہیں تو جو ان کے سامنے حاضر و موجود رہتے ہیں وہ تو یقیناً غائبوں سے بہتر ہیں۔“
 ۔ غائبانِ راجوں نوالہ می دہند پیشِ مہماں تاجہ نعمت ہا نہند
 ”وہ بخشنے والے اور عالی حوصلہ جو غیر موجودوں کو ایسے طعام اور نوالے عطا کرتے ہیں وہ اپنے مہمانوں کو خدا جانے کیسے خوانِ نعمت مہیا کرتے ہوں گے۔“
 ۔ گو کسے کو پیشِ شہ بند و کمر یا کسے کو ہست پیروں سوئے در
 ”خواہ کوئی بادشاہ وقت کے سامنے زرین کمر باندھنے والا ہو اور خواہ کوئی بے گھر اور بے وطن فقیر بے نوا ہی ہو۔“

۔ فرق بسیار ست ناید در حساب آں زائل کشف و یں زائل حجاب
 ”مگر ان کے حساب میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ صرف یہ کہ وہ ظاہری طور پر حاضر خدمت ہیں اور دوسرے اہل حجاب یعنی نظر سے اوجھل ہیں۔“
 ۔ جہد میکن تا رہے یابی دروں ورنہ مانی حلقہ دار از اندرون
 ”تو بھی سعی و کوشش کر تا کہ اس اعلیٰ مقام میں تجھ کو رسائی حاصل ہو ورنہ تو حلقہ بیرون در کی طرح باہر رہے گا۔“

۔ چون گزیدی پیر نازک دل مباحست وریزیدہ چو آب و گل مباحش
 ”جب تو پیر کامل کو پالے تو صبر و برداشت اختیار کر نازک دل اور زودرنج مت بن اور پانی اور مٹی کی طرح ست و خستہ حال ہرگز نہ ہو۔“

۔ در بہر زخمی چو پر کینہ شوی پس کجا بے صیقل آئینہ شوی
 ”اگر تو ہر زخم و درد سے رنجیدہ و پر کینہ ہوگا تو پھر صفائی و صیقل کے بغیر تیرا

دل آئینے کی طرح ہوگا۔“

۔ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریا
”یہ حقیقت بھی تیرے سامنے ہونی چاہئے کہ اللہ کے دوستوں کی بابرکت
صحبت میں تھوڑی دیر بھی رہنا سو سال کی بے ریا عبادت سے بڑھ کر
ہے۔“

۔ مگر تو سنگ خارہ و مرمر بوئی چوں بہ صاحب دل ری گوہر شوی
”اگر تو سنگ خارہ کی طرح سخت اور مرمر جیسا بھی ہو تو کسی صاحب دل
بزرگ کی نگاہ فیض اثر سے مشرف ہوگا تو چمکتے ہوئے موتی کی طرح بن
جائے گا۔“

۔ مہر چاکاں در میان دل نشاں دل مدہ إلا بمہر دل خوشاں
”تو ایسے پاک طینت لوگوں کی محبت و الفت کو اپنے دل میں جگہ دے مگر
اپنے دل کو سوائے دل خوش کرنے والوں کے اور کسی کو نہ دے۔“

۔ دل ترا در کوئے اہل دل کشد تن ترا در جہں آب و گل کشد
”تیرے دل کو اہل دل کے کوچے میں کشش ہونی چاہئے جب کہ تیرے
جسم کو مٹی اور پانی کے جس میں کشش ہونی چاہئے۔“

۔ ہیں غذائے دل بدہ از ہم دلے رو بہ جو اقبال را از مقبلے
”اس کے باوجود تو اپنے دل کی غذا حاصل کر اور اپنے اقبال و سر بلندی کو
کسی مقبول بارگاہ ہستی سے طلب کر۔“

۔ دست زن در ذیل صاحب دولتی تاز افلاش بہ یابی رفعت
”کسی صاحب دولت سرمدی کے سامنے ہاتھ پھیلا تا کہ اس کے فضل و کرم
سے تو بلندی اور عروج پر پہنچ جائے۔“

۔ گفت حق اندر سفر ہر جا روی باید اول طالب مردے شوی
”کسی مرد بزرگ نے یہ بات سچ کہی ہے کہ تو سفر کے دوران جہاں کہیں

بھی جائے وہاں پہلے کسی مرد کامل کی تلاش کر۔“

۔ کوئےِ نومیدی مرد کا مید ہاست سوئےِ تاریکی مرد خورشیدِ ہاست
”تو ناامیدی کے کوچے میں مت جا کیونکہ امیدیں بہت ہیں (اگر تو
حوصلے سے کام لے) اور تاریکی کی طرف ہرگز نہ جا کہ رہبری کے لئے
بہت سے آفتاب روشن ہیں۔“

۔ صحبتِ صالح ترا صالح کند صحبتِ طالح ترا طالح کند
”نیک لوگوں کی صحبت تجھے بھی نیک بنا دے گی برے لوگوں کی صحبت تجھے
بھی خراب اور برا کر دے گی۔“

۔ سایہ یزداں جو باشد دایہ اش دارحاندا زخیال سایہ اش
”جب سایہ یزدانی دایہِ مشفق کی طرح نگران ہوگا تو پھر وہ تجھے ہر برے
خیال اور اثرِ بد سے محفوظ کر دے گا۔“

۔ سایہ یزداں جو باشد دایہ اش دارحاندا زخیال سایہ اش
”جب سایہ یزدانی دایہِ مشفق کی طرح نگران ہوگا۔ تو پھر وہ تجھے ہر برے
خیال اور اثر سے محفوظ کر دے گا۔“

۔ سایہ یزداں بود بندہ خدا مردہ ایں عالم و زندہ خدا
”سایہ یزداں خدا کے خاص بندے ہیں۔ یہ سارا عالم مردہ اور خدا زندہ و
پائندہ ہے۔“

۔ دامن اور گیر زد تر بیگماں تار ہی از آفتِ آخرِ زمان
”تو اس کا دامن بہت جلدی بے فکری سے پکڑ لے تاکہ ہر مصیبت و آفت
سے نجات پائے۔“

۔ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ لِنَفْسِ اُولَیِّاسَ کو دلیلِ سایہ نورِ خدا ست
”اولیاءِ کرام کا نفسِ قدسیہ کیسا بلند مرتبہ سایہ ہے جس کی دلیل نور حق کا
سایہ ہے۔“

۔ اندریں وادی مرو بے این دلیل لا اُحِبُّ الْاَفْلِسِينَ گوچوں خلیل
 ”اس دشوار گزار وادی میں اس دلیل کے بغیر داخل نہ ہو۔ حضرت ابراہیم
 خلیل علیہ السلام کی طرح تو بھی لا اُحِبُّ الْاَفْلِسِينَ (میں غروب ہونے
 والوں کو نہیں چاہتا) کہے جا۔“

۔ پیر را بگزیں کہ بے پیراں سفر ہست بس پر آفت و خوف و خطر
 ”تو کوئی پیر طریقت تلاش کر کیونکہ بے پیر کے سفر کرنا بڑا پر آفت اور بہت
 خوف و خطر کا باعث ہے۔“

۔ آں رہے کہ بارہا تو رفتہ بے قلا ز اندریں آشفته
 ”اس راہ پر کہ جس پر تو نے بارہا سفر کیا ہے تو بغیر رہبر و رفیق سفر کے نہیں
 چل سکتا۔“

۔ پس رہے را کہ ندیدستی تو یچ ہیں مرد تنہا ز رہبر سر یچ
 ”تو پھر جس راہ کو تو نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی طے کیا ہے بغیر رہبر کے تو
 اس پر ہرگز گامزن نہ ہو۔“

۔ ہر کہ او بے مرشدے در راہ شد او ز غولان گمرہ و در چاہ شد
 ”جو بغیر مرشد کے سفر اختیار کرتا ہے وہ بھوتوں سے خوف زدہ ہو کر گمراہ ہو
 کر اندھے کنوئیں میں گر پڑتا ہے۔“

۔ گر نہ باشد سایہ پیر اے فضول پس ترا سرگشتہ دارد با نگ غول
 ”اے فضول آدمی اگر تو اس راہ میں پیر کا سایہ نہیں رکھتا تو پھر تجھے بھوتوں
 کی ہولناک آوازیں سے سرگشتہ و پریشان ہونا پڑے گا۔“

۔ غولت از رہ افگند اندر گزند از تو وادی ترویں رہ بس بدند
 ”راستے کے بھوت پریت راہزنی کر کے تجھے نقصان پہنچائیں گے پھر تجھ
 سے بڑھ کر اس راہ میں شاید کوئی وادی اور خراب نہ ہوگا۔“

۔ شیخ نورانی ترا آگہ کند باخن ہم نور را ہمرہ کند

”شیخ نورانی تجھے ہر بات سے آگاہ اور خبردار کر دے گا۔ وہ اپنی باتوں سے اپنے نور ولایت کو بھی تیرے ساتھ کر دے گا۔“

۔ تا تو انی ز اولیا رو بر متاب جہد کن واللہ اعلم بالصواب
 ”جہاں تک ہو سکے تو اولیاء اللہ سے اپنا چہرہ نہ چھپا جہاں تک ہو سکے تو کوشش کر بس اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔“

۔ چوں شدی دور از حضور اولیاء در حقیقت گشتہ دور از خدا
 ”جب تو اولیاء اللہ کی خدمت سے دور رہے گا تو حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی سے دور ہو جائے گا۔“

پیر کامل مل جائے تو:

جب پیر کامل مل جائے تو طالب خدا پر فرض ہے کہ:

○ — اپنا مال و اسباب جسم و جان پیر پر نثار کر دے

○ — اس کے حکم کا فرمانبردار رہے

○ — اس پر پورا بھروسہ اور تمسک کامل رکھے

جیسا کہ اندھا اپنی لامٹی یا ساتھ والے کا ہر امر میں تابع رہتا ہے اور کوئی حیل و حجت نہیں کرتا۔ اسی طرح مرید کو بھی کمالِ غلبۃ بید الفساق (غسل دینے والے کے ہاتھوں میں جیسے مردہ) مرشد کے ساتھ ہونا چاہئے — اور دل میں اس بات کا یقین کامل رکھے کہ اگر مرشد غلطی بھی کرے گا تو اس کی غلطی میں بھی مجھ کو زیادہ نفع ہوگا بہ نسبت اس کے کہ میں راہِ ثواب پر تنہا جاؤں — مرید کو چاہئے کہ ہمیشہ شیخ کے باطن میں خدا کو دیکھے کیونکہ شیخ آئینہ خدا ہے — جو مرید اپنی ارادت و مراہ کی راہ پر چلے وہ اپنی مراد کا مرید ہے نہ کہ پیر کا — مریدی تو عیر پرستی ہے اور خدا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں زناری۔ جیسا کہ مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

۔ چونکہ ذات پیر را کر دی قبول ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول

”جب تو نے پیر کامل کی ذات کو قبول کر لیا تو اس کی ذات والا صفات میں

خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا جلوہ مشاہدہ کر لے گا۔“

۔ دو مدان و دو مبین و دو خواں خواجہ را در خواجہ محموداں
 ”تو دوئی نہ جان دوئی نہ دیکھ اور دوئی کا طلب گار نہ ہو۔ تو آقائے عالم کو
 اپنے آقا میں محو جان۔“

۔ گر جدا بینی ز حق ایں خواجہ را گم کنی ہم متن و ہم دیباچہ را
 ”اگر تو اس خواجہ کو حق سے جدا دیکھے گا تو کتاب حقیقت کا اصل اور دیباچہ
 گم کر دے گا۔“

۔ پیر حق راز احولی ہر کہ دو دید او مرید است در حقیقت نے مرید
 ”پیر حق کو جس نے احولی (دوبنی) سے دو دیکھا وہ گمراہ ہو گیا۔ حقیقت
 میں مرید نہیں ہوا۔“

۔ چوں دیدہ عقل آمد احول معبود تو پیر تست اول
 ”بھلا جب کہ دیدہ عقل آمد احول میں بنی فتور اور بھینکا پن آ جائے تو تیرے بھیگے
 پن (دوبنی) کی اصلاح کے لئے تیرا پیر ہی تیرا مقصود اذل ہے۔“

پیر سے توقعات:

یہ توقع نہ رکھے کہ پیر معصوم اور بڑا عابد ہو — نہ اپنے سر کی آنکھوں سے پیر کی
 صورت کو طاعت و عبادت میں دیکھے۔ بلکہ دل کی بصیرت سے اس کے علم و معرفت و
 حقیقت کو دیکھے۔ جیسے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تھے۔ نہ کہ اس طرح جیسے کفار یعنی ابو جہل و ابولہب وغیرہ
 دیکھتے تھے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَسَرَّاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. (پ ۹، ع ۱۴)

”اور تو دیکھتا ہے ان کو آنکھیں کر رہے ہیں تیری طرف، مگر وہ نہیں دیکھتے۔“

پیر کے گوشت پوست اور سرخ و سفید و سیاہ رنگ اور فریبی و لاغری پر نہ جائے کہ یہ صفات جسمانی ہیں۔ پیر ان سب سے پاک و جدا ہے۔

۔ کالے گورے پہ کچھ نہیں موقوف

دل کے گلنے کے ڈھنگ اور ہی ہیں

صورت حجاب ہے اور حقیقت بے حجابی۔ لہذا صورت کو چھوڑ اور حقیقت کی طرف دوڑ۔ پیر کے حکم کو حکم خدا جان، اس کے اتباع کو لازم سمجھ۔ کہ اس مقام پر پیر بمنزلہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (پ ۵ ع)

یعنی ”جس نے رسول (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی فرماں برداری کی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا (پ ۷ ع ۵)

”اور ہم نے ان کو امام کیا ہے، ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم کی۔“

۔ شیخ کہ بود کیمیائے بے خلل شیخ کو بود عین دریائے ازل
مکمل از پیغمبر ایام خویش نکلیہ کم کن برفن و برکام خویش
”شیخ کامل کیمیائے خالص کی مثل ہوتا ہے، شیخ بالکل دریائے ازل کی مانند ہے۔
تو پیغمبر وقت سے اپنے معاملات کے متعلق حجت نہ کر۔ تو ان کے سامنے عاجزی کر،
اپنے ہنر و فن اور کارکردگی پر بھروسہ نہ کر۔“

اہل طریقت کا مذہب:

اپنے تمام حالات بے کم و کاست شیخ کی خدمت میں بیان کرتا رہے۔ تاکہ پیر اس کی تربیت میں کوشش کرے اور خطرات سے محفوظ رکھے۔ شیخ کے سوا کسی سے نہ کہے۔ — مرید مبتدی پیر کے حضور میں ادب سے رہے، اور غیر موجودگی میں بصورت مراقبہ حاضر جانے، گویا حضوری میں ہے۔ — مرید مثنوی حاضر و غائب یکساں رہے۔ — مرید کو لازم ہے کہ پیر سے ہمیشہ طالب حقیقت رہے۔ تمام مذہبوں اور

قوموں کو ایک جانے۔ ورنہ راہ سلوک میں طالب کی بجائے فرق ڈالنے والا ہوگا۔ طالب کو مذہب کا فرق اس کی راہ میں حجاب کی طرح ہے۔ ابتدائی حالت میں تو اپنا مذہب ترک عادت رکھے، آخر میں خود بخود کوئی مذہب نہیں رہتا۔

حضرت منصور حلاج علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس مذہب پر ہیں؟“
آپ نے فرمایا:۔

”أَنَا عَلَى مَذْهَبِ رَبِّي“ یعنی ”میں اپنے رب کے مذہب پر ہوں۔“

کیونکہ جو شخص کسی مذہب پر ہوتا ہے، وہ صاحب مذہب کا پیرو ہوتا ہے۔ مخلص اور اہل طریقت خدا کے مذہب پر ہوتے ہیں۔ اور مخلص۔ وہی ان کا رہنما اور پیر ہے۔ چنانچہ اہل معرفت خود خدا ہی کے مذہب پر ہوتے ہیں۔ اور مخلص نہ مخلص اختلاط توقف ہے۔ ترقی اور طلب میں اخلاص شرط ہے۔ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:
”جو شخص اللہ تعالیٰ سے چالیس صبح محبت رکھے، تو اس کے قلب سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر ظاہر ہو جائیں گے۔

لہذا ہر امر میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ورنہ وہ کام خوبی پیدا نہیں کرتا۔ جو شخص اپنے آپ میں مریدی کی یہ صفات دیکھ لے، اور طالب خدا بننا چاہے تو آئندہ سطور میں جو ضروری باتیں بیان ہوں گی، ان پر عمل کا عزم کر لے۔ یہاں سے پیر کامل جو کہ وقت کا حاکم ہے، اس کی مدد سے سفر کے اسباب مہیا کر کے سفر اختیار کرنا پڑتا ہے۔

راہ طریقت کے مسافر اور ان کی ضروریات

سچے طالب کی ضرورتیں:

راہ طریقت میں طالب صادق کو دس چیزوں کی ضرورت ہے:

۱- زہد	۲- توبہ	۳- توکل	۴- نفاعت
۵- تنہائی (عزت)	۶- صبر	۷- رضا	۸- توحید

۹۔ مراقبہ و توجہ الی اللہ ۱۰۔ ذکر الہی

اس سفر کے ان اسباب کو مرحلہ وار بیان کیا جاتا ہے:

(۱) — زہد:

بزرگان دین نے زہد کو بہترین اعمال سے لکھا ہے۔ اگرچہ تَفَقُّهُ فِی الدِّیْن یعنی آیات کریمہ جن کا تمام عالم میں ظہور ہو رہا ہے، تفکر کرنا درجات فقر میں افضل ترین ہے۔ — جو صاحب بصیرت ہیں، خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ میں وہ جب تفکر کرتے ہیں، اور صنعت سے صانع (بنانے والے) کی طرف جاتے ہیں۔ تو ان پر حقیقت اشیاء کا علم منکشف ہو جاتا ہے۔ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

حتیٰ کہ تفکر میں محو و مستغرق ہو جاتے ہیں — ان کی نظروں میں صنعت معدوم ہو جاتی ہے، ان کی عقل و گمان و قیاس و وہم و ادراک میں سوائے ایک ذات واحد کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ آخر الامر ذات و صفات و علم و ادراک بھی نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ — اگرچہ یہ صراط مستقیم اور قریب تر راہ ہے، لیکن چونکہ اکثر بندوں کی عقل توحید و کلمہ طیب کے مضامین عالی کی تفہیم سے ظاہر ہوتی ہے۔ ان کا عنقائے ادراک تعلیم حقیقی کی طرف پرواز نہیں کرتا۔ بلکہ اضافات و تعینات کے جبرے (قفس) میں قید رہتا ہے، تو کاملین اس مرید کو زہد کی تعلیم فرماتے ہیں۔ تاکہ صفات ملکوتی حاصل کر کے حور و قصور اور بہشتی نعمتوں کا مستحق ہو جائے۔ یا رفتہ رفتہ منزل بہ منزل اپنے مقصود و مقام حقیقی میں پہنچ جائے — بہر حال زہد عمدہ چیز ہے۔ عام و خاص و اخص اس میں شامل رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ عبودیت کی دلیل ہے اور عبودیت کا ثبوت مرتبہ خلافت ہے۔

زہد کے قواعد ضروری:

یہاں زہد کے قواعد مختصر طور پر بیان کئے جاتے ہیں، تاکہ سالک راہ ار راہ میں پریشانی اور مشکل نہ پائے، اور آرام کے ساتھ اپنے مقصود اصلی کو پہنچ جائے —

طالب خدا کو لازم ہے کہ ان امور کی مداومت رکھے اور ان تین حجابات کے اٹھانے کی سعی کرے:

☆ — اول حجاب مال،

☆ — دوم حجاب جاہ،

☆ — سوم حجاب تقلید۔

حجاب اٹھانے کی تدبیر یہ ہے کہ حجاب مال، مال تقسیم کرنے سے دور ہوتا ہے — اور حجاب جاہ تنہائی و گوشہ نشینی سے — حجاب تقلید، مذہبی تعصب دور کرنے سے۔

امام غزالی علیہ الرحمہ نے ”احیاء العلوم“ میں فرمایا کہ مرید کو لازم ہے کہ نہ ہیوں کا تعصب چھوڑ دے۔ اگر اس پر تعصب کا غلبہ ایسا ہو کہ سوائے اعتقاد تقلیدی کے نفس میں اور کی گنجائش ہی نہ ہو، تو ہمیشہ اس میں مبتلا رہے گا — اور یہی امر اس کے لیے باعث حجاب ہوگا۔ کیونکہ مرید میں یہ شرط نہیں کہ کسی خاص مذہب کا ہو — اس سے ثابت ہوا کہ متعصب کو ویدار خدا ہرگز نہ ہوگا۔

(۲) — توبہ:

جمع لذات و خواہشات نفسانی و نیا و آخرت سے باہر ہونا، اور جو چیز خدا سے باز رکھے، اس سے منہ پھیرنا، اور پچھلے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر خطا کر کے معافی مانگنا، یہی توبہ ہے — ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (پ ۱۸ ع ۱۰)

”اور توبہ کرو اللہ کی طرف تم سب اے ایمان والو تاکہ تم بہتری پاؤ۔“

مزید فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (پ ۲۷ ع ۲)

”اے ایمان والو! اللہ کی طرف توبہ کرو یعنی خالص توبہ۔“

یعنی ایسی توبہ کرو کہ پھر کبھی اس کا خیال بھی نہ آئے۔

سب گناہوں کی جڑ دُنیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

”دُنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، اور دُنیا دُعا فیہا سے تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں۔“

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:

”دُنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت“

ترمذی وابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

”دُنیا ملعون ہے، اور جو چیزیں اس میں ہیں وہ بھی ملعون ہیں، سوائے ان چیزوں کے جو خدا کے لیے ہوں۔“

ابی موسیٰ سے حدیث پاک روایت ہے:

”جو دُنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ دُنیا کا نقصان کرتا ہے۔“

چنانچہ باقی (رہنے والے) کو فانی پر ترجیح دیتے ہوئے اختیار کرو۔

۔ در عرض فانی خوار و حقیر دولت پائندہ باقی گیر

یعنی ”اس فانی دولت اور حقیر و ذلیل سرمائے کے بدلے ہمیشہ اور باقی رہنے والی دولت حاصل کر۔“

آخرت کے مقابل دُنیا فانی ہے اور آخرت بہ نسبت خدا کے۔ کیونکہ وہ بھی مَآ دَاۓ السُّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ میں داخل ہے۔ راقم کے نزدیک تو یہ دونوں فانی ہیں۔ ان دونوں کو دل سے دور کرے۔ سب سے بہتر سب سے بڑھ کر خدا کی محبت ہے۔ اتباع و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر جس کا حصول ناممکن ہے۔ کسی کامل کا کہنا ہے:

☆ — دُنیا حرام ہے صاحبانِ آخرت پر،

☆ — آخرت حرام ہے دُنیا والوں پر،

☆ — یہ دونوں حرام ہیں طالبانِ خدا پر۔

چنانچہ سوائے خدا کے کسی سے محبت والفت نہ رکھے کہ سب کو فنا ہے۔

(۳) — توکل:

یعنی وسائل و اختیار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھنا اپنے وسائل اور اختیار پر بھروسہ نہ رکھنا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

(۴) — قناعت:

جو کچھ میسر ہو اگرچہ اس سے ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، اسی پر اکتفا کرنا۔ تمام غیر اشیاء سے دامن بچانا جو یا رے باز کرنے والی ہوں۔ دوسرے لفظوں میں موجود اشیاء پر قناعت و بے نیازی کرنا اور جو چیز موجود نہ ہو اس کی طلب نہ کرنا۔

(۵) — عزلت یعنی تنہائی:

اسے محفل میں تنہائی بھی کہتے ہیں یعنی خلوت و راجمن۔ دل میں ہر وقت خدا کے سوا کسی دوسرے کی جگہ نہ ہو۔ اسی کو تَطَهُّرُ الْقَلْبِ عَنْ مَّا سِوَى اللَّهِ کہتے ہیں۔ مبتدی کے لیے عزلت یعنی تنہائی بہتر ہے۔ لوگوں کی آمیزش اور صحبت سے گریز کرے بلکہ نفرت کرے۔

(۶) — صبر:

صرف پروردگار کی ذات پر بھروسہ کرنا، اسی کی امید رکھتے ہوئے دنیا اور اہل دنیا سے کوئی امید نہ رکھنا۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

(۷) — رضا:

اپنی خوشی پر دوست کی خوشی کو ترجیح دینا، دوست کی رضا کو اپنی رضا پر اولیت دینا، مقدم سمجھنا۔ جو کچھ محبوب سے پہنچے اسے تسلیم کرنا۔

(۸) — توحید:

خالق کائنات اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اعتقاد وحدانیت کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر

ایمان رکھنا — توحید کی چار اقسام ہیں:

☆ — توحید اسمائی:

یعنی تمام موجودات کے اسماء کو اسمائے الہی جاننا۔

☆ — توحید انفعالی:

جمع افعال جملہ موجودات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا۔

☆ — توحید صفاتی:

جملہ صفات موجودات کو صفات خدا جاننا۔

☆ — توحید ذاتی:

جملہ موجودات میں جلوت ذات خدا دکھائی دے، جملہ موجودات میں ذات واحد کے سوا کچھ نظر نہ آئے — تفصیل آئندہ صفحات میں آئے گی۔

(۹) — مراقبہ وتوجہ الی اللہ:

ظاہری و باطنی آنکھ کو محبوب کے حضور متوجہ رکھنا — اس کی بہت اقسام ہیں۔ آئندہ بیان ہوں گی۔

(۱۰) — ذکر:

ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنا — اس کی بہت اقسام ہیں یعنی: اذکار و اشغال، مراقبات و تفکرات وغیرہ — ان کی تفصیل بھی آگے آئے گی۔

فقر و فقیر:

یہ بھی ضرور ہے کہ ہمیشہ اپنے نقد حال کو معیار حقیقت فقر، فقیر پر جانچتا رہے۔ کیونکہ کھوئے مال کا سفر و حضر میں کوئی خریدار نہیں بلکہ قابل سزا ہے اور مجرم سرکار۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حاجت کی چیز نہ ہونے کا نام فقر ہے اور جو

حاجت مند ہے وہ فقیر ہے۔ جو محتاج نہیں وہ غنی مطلق ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب محتاج و فقیر ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ

یہ معنی فقر مطلق کے ہیں۔

مال کا فقیر:

بندے کی حاجات کو اس کی ضروریات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بے شمار ہیں۔ مال کے متعلق اس کی جو حاجات ہیں اس وقت انہیں بیان کیا جاتا ہے۔ جو شخص مال نہیں رکھتا اسے مال کا فقیر کہیں گے، جو اس کے پاس نہیں ہے۔ بشرطیکہ اس شخص کو اس مال کی حاجت بھی ہو۔

مال کے فقیر کی اقسام:

مال کے فقیر کی چھ حالتیں ہیں:

۱- مضطر

۲- حریص

۳- قانع

۴- راضی

۵- مستغنی

۶- زائد

(۱) — مضطر:

جو مال اس کے پاس نہیں اس کی ضرورت میں مضطر ہو۔ مثلاً بھوکے کو روٹی اور ننگے کے پاس کپڑا نہ ہو۔ ایسی حالت والے کا نام مضطر ہے۔ اس کی رغبت طلب کے باب میں کسی طرح کی ہوشیاری یا قوی اس کی طلب حالت رغبت سے بہت کم جدا ہوتی ہے۔

(۲) — حریص:

مال کی طلب عاجزی کی وجہ سے نہ ہو۔ ورنہ رغبت اتنی ہے کہ اگر کوئی سبیل اس کے حصول کی طے گو وہ محنت ہی سے ہو، اس کو ضرور طلب کرے یا طلب میں مشغول رہے۔ ایسی حالت والے کا نام حریص ہے۔

(۳) — قانع:

مال کا ہونا اس کے نزدیک نہ ہونے سے بہتر ہو، اس وجہ سے کہ کچھ مال کی رغبت رکھتا ہے۔ مگر نہ اتنی کہ اس کی طلب میں سرگرم ہو بلکہ ایسی رغبت کہ بلا محنت و کدورت مل جائے، تو لے کر خوش ہو۔ اور اگر طلب میں کچھ مشقت کی احتیاج ہو تو اس میں مشغول نہ ہو، اس کو قانع کہتے ہیں۔

(۴) — راضی:

مال کی رغبت اتنی نہ ہو کہ اس کے حصول سے ہو، اور نہ اتنی نفرت کہ اس سے ایذا پائے۔ — یا اگر ملے تو اس کو چھوڑ دے۔ ایسے شخص کو راضی کہتے ہیں۔

(۶) — زاہد:

اگر مال آئے تو برا معلوم ہو بلکہ ایذا ہو، اس کے قبول سے نفرت کرے اور مشغولی سے اجتناب اور اس کے شر سے احتراز رہے۔ ایسے شخص کو زاہد کہتے ہیں۔
ان پانچ حالتوں میں اعلیٰ و افضل رُہد ہے۔ — اگر یہ اضطرار کے ساتھ ہے تو یہ اقصائے درجات میں سے ہے۔ — طالب کو ان پانچ حالتوں میں نظر کر کے دیکھنا چاہئے کہ میں کونسی حالت میں ہوں۔ پھر اس سے ترقی کر کے چھٹی حالت میں جو رُہد سے بھی افضل ہے، پہنچ جائے:

(۶) — مستغنی:

چھٹی حالت استغناء ہے۔ یعنی آدمی کے پاس مال کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہوں تو آئے کی خوشی نہ گئے کا غم۔ ایسے آدمی کو ہم مستغنی کہتے ہیں۔ اسی سبب سے ایسا شخص اس غنی سے جو صفت خداوندی ہے، قریب تر ہے۔

بندے کا اللہ سے قرب:

بندے کا قرب اللہ تعالیٰ سے اس طرح پر ہے کہ صفات الہی میں قریب ہونا قرب مکانی۔ ایسی حالت والے کو ہم مستغنی کہیں گے تاکہ لفظ غنی اس ذات پر بول

سکیں۔ جس کو غناء مطلق ہے۔۔۔ محض نہ رہے کہ زاہد اہرار کے درجہ کا کمال ہے، اور اس حالت والا یعنی مستغنی مقررین میں سے ہے تو ضرور ہوا کہ زاہد اس کے لیے درجہ نقصان ہو۔ کیونکہ حَسَنَاتُ الْأَبْوَارِ مَسِيئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ یعنی ”اہرار کی نیکیاں مقررین کے لیے برائیاں ہیں۔“

دُنیا کا برا جاننے والا بھی دُنیا میں ایسا ہی مشغول ہے جیسا اس کی رغبت کرنے والا۔ شغل ماسوا اللہ خدائے تعالیٰ کے لیے حجاب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ فاصلہ پر تو ہے ہی نہیں جو دوری اس کا حجاب ہو بلکہ وہ تَوَنَحُّنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یعنی ”آدی کی رگ گردن سے بھی قریب تر ہے۔“

اور نہ خدا تعالیٰ کسی مکان میں ہے تاکہ آسمان و زمین اور جو اس میں ہیں وہ حجاب ہو جائیں۔ تو اب ثابت ہوا کہ حجاب اس میں اور آدی میں سوائے مشغولی غیر اللہ اور کوئی نہیں۔۔۔ جو شخص مشغول غیر اللہ ہے وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ سے محجوب رہتا ہے اور خدا سے منحرف۔۔۔ جو شخص اپنے نفس کے بغض میں لگا ہوا ہے وہ بھی خدا سے محجوب ہے۔ مثلاً جس مجلس میں عاشق و معشوق ہوں اس میں اگر رقیب آجائے اور عاشق کا دل رقیب کے بغض میں متوجہ ہو جائے تو لذت مشاہدہ معشوق سے محروم رہ جائے گا۔۔۔ اور اگر عاشق معشوق میں مستغرق ہے تو سوائے دیدار کسی کی طرف متوجہ نہ ہوگا۔

اشکالات مع جوابات

اس سے پہلے کہ مقصود اصلی کو بیان کیا جائے چند اشکالات مع جوابات برائے طالب و مسافر راہ طریقت کی آگاہی کے لیے تحریر کرتا ہوں۔ تاکہ طالب ہر طرح سے چست و چالاک ہو کر اس راہ میں قدم رکھے، اور کہیں خطا نہ کھائے کہ یہاں سے یہ راہ بہت خطرناک ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت کیا ہیں:

☆۔ شریعت لباس ہے اور طریقت جسم۔۔۔ حقیقت روح ہے اور معرفت ذات

حق۔

☆ — شریعت اتباع ہے اور طریقت انقطاع — حقیقت اطلاع ہے اور معرفت متاع۔

☆ — شریعت بندگی ہے اور طریقت ترک خودی — حقیقت وصال ہے اور معرفت کمال۔

☆ — شریعت فرماں برداری اور طریقت غیر سے بیزاری — حقیقت دوست سے برخورداری — معرفت اپنے آپ سے ہوشیاری۔

☆ — شریعت غنا ہے اور طریقت فنا — حقیقت بقا ہے اور معرفت غنا۔

☆ — شریعت اقوال و افعال ہے اور طریقت اخلاق و احوال — حقیقت صفات و ذات ہے اور معرفت علم و یقین۔

چنانچہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

الشَّرِيعَةُ أَقْوَالِي، وَالطَّرِيقَةُ أَفْعَالِي، وَالْحَقِيقَةُ أَحْوَالِي
وَالْمَعْرِفَةُ أَسْرَادِي۔

سلوک کیا ہے، سالک کون ہے؟

لغت میں سلوک کے معنی ہیں ”رستہ چلنا“۔ اصطلاح صوفیہ کرام میں ”ایک حال و مقام سے دوسرے حال و مقام میں انتقال حسی ہے“ — اُسے سیرالی اللہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی معشوق کی طرف عاشق کی سیر۔ یہاں انتقال سے مراد معنوی انتقال ہے نہ کہ ظاہری۔ سالک راہ کو روکتے ہیں — ابتدا میں حال احسن، وسط میں عقل معاد اور آخر میں نور اللہ۔

تزکیہ نفس کیا ہے؟

سلوک میں تزکیہ نفس یہ ہے کہ نفس کو اوصاف ذمیرہ حیوانی سے پاک کرے، اوصاف حمیدہ انسانی سے آراستہ اور نفسِ امارہ کو لوازمہ اور مطمئنہ کے اوصاف سے موصوف

کرے۔ چنانچہ حقیقت سلوک یہ ہے کہ تَخْلِقُوا يَا خُلَافِی اللہ
تصفیہ قلب کیا ہے؟

سلوک دل کا نام تصفیہ ہے۔ یعنی آئینہ دل کو زنگِ ہوم و غموم و حرص و دنیا و حبِ دنیا
و اندیشہ و دنیا سے مصفا کرے۔

تخلیہ سر کیا ہے؟

تخلیہ سر یہ ہے کہ سر کو اندیشہ و ماسوائی اللہ و غوغائے غیر حق سے خالی رکھے۔ یعنی
اندیشہ غیر حق کو اپنے سر میں راہ نہ دے اور اگر آئے تو نفی کرے۔

تجلیہ روح کیا ہے؟

تجلیہ روح یہ ہے کہ ہور مشاہدہ حق و ذوق و شوق و محبت و اسرار و انوار روح کو متجلی
و متخلی کرے۔

مقصد کسے کہتے ہیں:

وحدت حقیقی میں پہنچنا اور پندار اور خودی و دوئی سے باہر آنا۔

جذبہ کسے کہتے ہیں:

رحمت خاص و فیض خاص کا نام جذبہ ہے۔

وصول بہ حق کیا ہے:

پندار خودی و دوئی سے انقطاع و تہرئ اور وجود مطلق میں جہل و علم کا رفع ہو جانا۔

فکر کیا ہے:

فکر چہ اسرار کلی حل شدن کوہ کندن و در دل خود دل شدن

”فکر و فکر کیا ہے؟ — اسرار کلی کا حاصل ہو جانا اور اپنے دل میں سے حرص و
ہوس کے پہاڑ کو کھود کر پھینک دینا اور خود مجسم پاک و صاف دل بن جانا۔“

۔ کار فکرت لا جرم یک ساعت است بہتر از ہفتاد سالہ طاعت است
 ”تیرے فکر کا کام بلاشبہ ایک ساعت کا ہے، مگر یہ ایسا مشکل اور اہم کام ہے کہ
 ستر سالہ طاعت و عبادت سے بہتر ہے۔“

صحو کیا ہے؟

۔ صحو چہ از خود بخود رہ یافتن پس ز خود خود را منزہ ساختن
 ”صحو کیا ہے؟ — خود بخود راہ ہدایت پالینا اور اپنے آپ اپنی خودی سے پاک
 ہو جانا۔“

محو و محویت کیا ہے؟

۔ محو چہ از خویش ہم خویش آمدن پس زہرود نیز درویش آمدن
 محو و محویت کیا ہے؟ — اپنے آپ سے اپنے آپ میں آنا، اور ان دونوں
 حالتوں میں فقیر و درویش بن کر آنا۔

سکر کیا ہے؟

۔ سکر چہ از خار گل انگاشتن جزو را نادیدہ کل پند اشتن
 ”سکر کیا ہے؟ — کانٹوں میں سے پھول اکٹھے کرنا، اور بے دیکھے جزو کو کل
 سمجھ لینا۔“

بسط کیا ہے؟

۔ بسط چہ از ہر دو عالم بر زون خویش بر صد عالمے دیگر زون
 ”بسط کیا ہے؟ — ہر دو عالم سے فارغ و آزاد ہو جانا، اور اپنے آپ کو
 سینکڑوں عالموں کے مقابل جدا بنانا۔“

قبض کیا ہے؟

۔ قبض چہ از جان و دل تن ساختن خانہ در سوراخ سوزن ساختن

”قبض کیا ہے؟ — جان و دل سے جسم و تن بنالینا، اور اپنا گھر سوئی کے باریک سوراخ کے اندر بنالینا۔“

وحدت سے کثرت میں آمد کیوں؟

۔ خود راہ تکلف و گرے ساختہ ام تا شاد کنم آن و گرے را کہ منم
”میں نے بڑے تکلف اور شان سے اپنے آپ کو دوسرا بنایا ہے۔ تاکہ میں اس دوسرے کو شاد و بھاش کروں، جو کہ درحقیقت میں خود ہی ہوں۔“
نہ وحدت سے کچھ نقصان تھا نہ کثرت سے کچھ فائدہ حاصل ہوا۔

۔ حق ز ایجاد جہاں افزود نشد آں چہ اول آن نہ بود انکوں نشد
”جہاں و کائنات کی ایجاد سے حق کچھ زیادہ نہیں ہو گیا ہے۔ جو کچھ وہ پہلے نہیں تھا اب بھی وہ نہیں ہوا ہے۔ یعنی جیسا پہلے تھا اب بھی ویسا ہی ہے۔“

۔ پر شور السست کی ندا ہے اب بھی جو تھی وہی آن اور ادا ہے اب بھی
ہوتی نہیں سنت الہی تبدیل جس شان میں تھا وہی خدا ہے اب بھی
لیکن کثرت وحدت کے لیے لازم ہے اور وحدت کثرت کے لیے واجب —
یعنی کثرت وحدت کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر وحدت نہ ہو تو کثرت ہو ہی نہیں سکتی۔
حدیث قدسی ہے:

كُنْتُ كُنْزًا مُخْفِيًّا فَاخْبَيْتُ أَنْ أَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ

یعنی ”میں پوشیدہ خزانہ تھا، پس چاہا میں نے یہ کہ پہچانا جاؤں — پیدا کیا میں نے خلقت کو۔“

۔ چوں بجزو بحر غرش کف شود جوشِ اخبیتِ لانی اُغْرِف شود
”جب بحر مواج جوش و خروش میں آیا تو اس کا جوش کف و جھاگ ہو گیا —
اور اس کا وہ جوشِ اخبیتِ لانی اُغْرِف (میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں) بن گیا۔“

۔ ز دریا موج گوناگوں برآمد ز بے چونی بہ رنگ چوں برآمد
گے در کسوتِ لیلیٰ فروشد گے بر صورتِ مجنوں برآمد

دریائے وحدت سے رنگ برنگ کی بے شمار موجیں نکلیں اور ”بے چونی“ سے ”چون“ کے رنگ میں ظاہر ہوا۔۔۔۔۔ کبھی تو وہ لیلیٰ کے پردہ و لباس میں چھپ گیا اور کبھی قیس و مجنوں کی شکل میں آشکارا ہوا۔

فقر و فقیر کیا ہیں؟

الْفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى اللَّهِ

”فقر حق است و نہ حق از وی جدا فقر لا یحتاج باشد از خدا
”فقر حق ہے، اور حق اس سے جدا نہیں ہے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے سوا فقر سب سے بے نیاز ہے۔“

فقر تحریر و تقریر سے باہر ایک راز ہے۔۔۔۔۔ مثلاً دولہا و لہن کی شادی اگرچہ والدین کی مرضی سے ہوتی ہے۔ تمام رسوم ان کے وسیلے اور ذریعے سے انجام پاتی ہیں، لیکن وقت وصال کسی کو دخل نہیں ہوتا۔ شب زفاف کی کیفیت دولہا و لہن کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن لطف و مذاق و صل یہ دونوں بھی بیان نہیں کر سکتے۔

مع حال خلوت شاہ و اند یا عروس

اسی طرح مرشد کامل مرید طالب کو سیرالی اللہ اور سیر مع اللہ اور سیر فی اللہ کرا کے سپرد خدا کر دیتا ہے۔۔۔۔۔ اس کے بعد جو راز و نیاز اس کے اور خدا کے درمیان ہوتے ہوتے ہیں، اس کو فقر کہتے ہیں۔۔۔۔۔ ایسے فقیر کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
حدیث قدسی ہے:

أَوْلِيَائِي تَحْتَ قَبَائِي لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي

یعنی ”میرے دوست میری قبا میں ہیں، میرے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔“

۔۔۔۔۔ حاصل اندر وصل چوں افتاد مرد گشت دلالہ بہ پیش مرد سرد
”انجام وصل وصال میں جو مشکلات مرد کو درپیش آئیں، ان کو دیکھ کر مرد کے سامنے دلالہ بھی افسردہ و خاموش ہوگئی۔“

صوفی اور ہمہ اوست:

صوفی ہمہ اوست کو صحیح و درست سمجھتا ہے۔ کیونکہ صوفی جب منزل توحید میں پہنچتا ہے اور اس پر توحید کا انکشاف ہوتا ہے تو اسے ہر شے میں ذات واحد کا نظارہ نظر آتا ہے۔ ہر شے میں ذات واحد کی جلوہ گری دیکھ کر نعرۂ ہمہ اوست لگاتا ہے۔

۔ ہمسایہ وہم نشیں و ہمراہ ہمہ اوست در دلق گدا و اطلس شہ ہمہ اوست
 در انجن فرو نہاں خانہ جمع باللہ ہمہ اوست ثم باللہ ہمہ اوست
 ”در حقیقت ہمسایہ وہم نشیں اور رفیق سفر سب وہی ہے۔ فقیر اور گدائے بے
 نوا کی پھٹی ہوئی گدڑی میں بھی وہی ہے۔ اطلس پوش بادشاہ کے لباس میں بھی وہی
 پوشیدہ ہے۔ گوشہ تنہائی میں بھی وہی ہے۔ سب کے بھرے پرے گھروں میں
 کیا محفل کیا تنہائی بخند اسب کچھ وہی ہے اور سب کچھ وہی ہے۔“

عبادت کس لیے؟

عبادت اپنی شناخت کا ذریعہ ہے، کیونکہ آمینہ دل کو جب تک مصلہ عبادت سے
 صاف نہ کر دے۔ معرفت نفس محال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
 مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

لِكُلِّ شَيْءٍ صِفَاتٌ وَصِفَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ
 فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔

”اپنے نفس کی شناخت خدا کی شناخت ہے۔ جس طرح آمینہ صقل کرنے سے ہر
 ایک چیز اس کے اندر نظر آتی ہے۔ اسی طرح عبادت و مجاہدہ سے انسان پر اپنے
 اوصاف و کمالات ظاہر ہو جاتے ہیں۔

۔ یہ طالت کوش گر عشق بلا انگیز سے خواہی

متاع جمع کن شاید کہ غارت گر شود پیدا

”تو طاعت و عبادت میں سخت کوشش کر۔ اگر عشق بلا انگیز چاہتا ہے تو کچھ

اور متاع و دولت پیدا کر لے، شاید کوئی لوٹنے اور تباہ کرنے والا بھی

آجائے۔“

جب تک معرفتِ تامہ حاصل نہ ہو عبادت نہایت ضروری ہے۔ حضرت منصور علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”میں اپنی عبادت آپ کرتا ہوں، کیونکہ ہر شخص اپنے کام کو آپ ہی خوب کر سکتا ہے۔“

یعنی خاص لوگ ماسوائے اللہ کو نفی کر کے اپنی عبادت آپ کرتے ہیں۔ اسی کا نام مشاہدہ ہے یعنی ”اپنے آپ کو دیکھنا۔“

معرفتِ تامہ کے بعد عبادت:

معرفتِ تامہ کے بعد عبادت شرک ہے۔ محبوب سبحانی غوثِ صمدانی قطب الاقطاب حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

وَمَنْ أَرَادَ لِلْعِبَادَةِ بَعْدَ الْوُصُولِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔

”جس نے ارادہ کیا عبادت کا بعد وصول کے، پس تحقیق اس نے شرک کیا خدائے عظیم کے ساتھ۔“

وصول سے مراد سیر فی اللہ ہے۔ یعنی ”معشوق میں عاشق کی سیر“۔ یہ سعادت فائے صفاتِ بشریت اور حقیقی بے اختیاری کے ظہور کے بعد میسر آتی ہے۔ اس مقام میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ عبادت کا شعور دوئی میں ہوتا ہے۔ عارفوں کے نزدیک دوئی شرک ہے۔ جبکہ یگانگی ہوگئی تو دوئی چہ معنی دارو! شاعر کہتا ہے:

جز برائے یاری و تعلیم غیر مرد باشد راہِ خیر از بعدِ خیر
”سوائے دوستی و یاری اور تعلیم کے لیے اور کسی بات کے لیے نہیں، کیونکہ نیکی کے بعد نیکی کی راہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔“

آئینہ روشن کہ شد صاف و جلی جہل باشد بر نہادِ صیقلی
”وہ آئینہ جو خود ہی صاف و شفاف اور چمکدار ہو، اس پر صیقل کرنا جہالت کی بات

ہے۔“

۔ پیش سلاطین خوش نشستہ در قبول جہل باشد جستن نامہ در رسول
”بادشاہ کے سامنے جبکہ رو برو تو خوش و خرم بیٹھا ہوا ہو، اس وقت نامہ و نامہ بر کو
ڈھونڈنا بے وقوفی ہے۔“

۔ آں مریدے پیش شیخ نامدار نام حق مے گفت بیروں از شمار
”جیسے کہ ایک مرید نے اپنے شیخ کامل کے سامنے بے شمار بار نام حق لیا تو۔
۔ شیخ گفت او را کہ اے بس نام تمام در حقیقت نیست حق را ہیچ نام
شیخ نے اس سے کہا:

”اے ناقص و نام تمام! ایسا نہ کر کہ حقیقت میں حق کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔“
مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَا يَقُولُ اللَّهُ یعنی جس نے خدا کو پہچان لیا، وہ خدا نہیں کہتا۔
ح آں را کہ خبر شد خبرش باز نیاید

اور جس کو حقیقت کی کچھ خبر ہوگئی، پھر اس کی کچھ خبر ہی نہیں آئی، وہ خود ہی کھو گیا۔
۔ دیکھا تو کہیں نظر نہ آیا ہرگز ڈھونڈا تو کہیں پتہ نہ پایا ہرگز
کھوٹا پانا ہے سب فضولی اپنی یہ خط نہ ہو مجھے خدایا ہرگز
وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَكُلُّ لِسَانَةٍ یعنی جس نے (اپنی دانست میں) اپنے رب کو
پہچان لیا، پس گوئی ہوگئی زبان اس کی۔

ح جب کہ مہر علی ایہہ جائس بولن دی

وَمَنْ يَقُولُ اللَّهُ لَا عَرَفَ اللَّهُ یعنی ”جو اللہ کہتا ہے“ اس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔

۔ ایں مدعیان و طلبش بے خبر اند

یعنی ”یہ (جھوٹے) دعویٰ کرنے والے اس کی طلب و تلاش میں حیران ہیں۔“

۔ جو چاہئے وہ تو، ہے ازل سے موجود حاصل ہے مراد اور مہیا مقصود
کیا بات ہے اہتمام جہد و طاعات کیا چیز ہے اعتبار عبد و معبود
لیکن جب تک معرفت میں یقین کا مرتبہ کما حقہ حاصل نہ ہو جائے عبادت واجب

ہے، بلکہ فرض عین ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

یعنی ”اللہ کی یہاں تک عبادت کر کہ تجھے یقین آجائے۔“

یعنی موت ارادی یا غیر ارادی — رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

مَا عَرَفْتُكَ حَقًّا مَّعْرِفَتِكَ

یعنی ”ہم نے تجھے نہیں پہچانا، جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق ہے۔“

اس سے ثابت ہوا کہ معرفت نامہ محال ہے۔ لہذا ترک عبادت گناہ کبیرہ و تادست ہے، بلکہ فقیر پر فرض عین ہے کہ عبادت میں کوئی عذر و وقتہ فروگزاشت نہ کرے۔

امیدِ جنت اور خوفِ دوزخ میں عبادت:

ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

”اور شریک نہ کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو۔“

یوں امیدِ جنت اور خوفِ دوزخ میں عبادت کرنا شرک ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک عابد و زاہد قوم سے ہوا — آپ نے دریافت فرمایا:

”تم کس کے لیے عبادت کرتے ہو؟“ — کہا:

”امیدِ جنت اور خوفِ دوزخ میں۔“

آپ نے فرمایا:

”تخلُّق سے امید و خوف رکھتے ہو، میں تم سے نہیں ہوں۔“

پھر دوسری عابد و زاہد قوم سے گزرے اور وہی سوال کیا۔ انہوں نے کہا:

”ہم بغیر مزد خدا کو یاد کرتے ہیں۔“

آپ نے فرمایا:

”میں تم سے ہوں۔“

پس کسی امید و خوف سے عبادت کرنا شرک ہے۔

خواص کی عبادت:

خواص کی عبادت بروایت حق ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف میں تشریف فرما ہوئے تو روایت حق (کہ نعمائے عظمیٰ الہی سے ہے) آپ کو نصیب ہوئی۔ امام احمد سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ

بعض محدثین نے اختلاف کیا ہے۔ مگر معراج سے مراد ہی ویدار ہے وگرنہ معراج بے کار — چنانچہ معلوم ہوا کہ نتیجہ معراج بروایت حق ہے۔ یہ حدیث پاک بھی ہے:

الصَّلَاةُ بِمَعْرَاجِ الْمُؤْمِنِينَ

یعنی نماز مومنوں کی معراج ہے، ”یعنی رویت“ — پھر ارشاد فرمایا:

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ

یعنی ”بغیر مشاہدہ کے نماز مردود ہے۔“

اس نماز سے افضل کوئی عبادت نہیں، جو حضور قلب سے ہو۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

یعنی ”میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یعنی رویت حق۔“

اور یہ رویت حاصل نہیں ہوتی مگر موت کے بعد۔ حدیث پاک میں ہے:

إِنْ أَخَذْتُمْ لَمْ يَرَى رَبَّهُ حَتَّى لَا يَمُوتَ

یہاں موت سے ظاہری مرگ مراد نہیں بلکہ مرگ ارادی مَوْتُوْنَا قَبْلَ أَنْ نَمُوتُوْنَا

مراد ہے۔

۔ نے چٹاں مرگے کہ درگورے روی بلکہ از ظلمت سوئے نورے روی
”وہ موت اس طرح سے نہیں کہ تو مرکز قبر میں جائے بلکہ تو ظلمت و حجاب سے نور

و ظہور کی طرف جائے۔“

اور یہ موت مرشد کامل کی مدد سے ملتی ہے۔ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْهِ مَن یَّشَاءُ — خاصان حق کی عبادت برویت حق ہوتی ہے — سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الہامات میں سے ہے:

مَنْ لَا مَعْرَاجَ لَهُ لَا صَلَوةَ لَهُ

یعنی ”جس کو معراج نہیں اس کی نماز نہیں۔“ — نماز میں اگر دیدار الہی نہیں تو وہ نماز بھی نہیں۔

۔ نماز زاہداں سجدہ سجود است نماز عاشقان ترک وجود است
”زاہدوں کی نماز تو سجدہ سجود اور عبادت ظاہری ہے، مگر عاشقان الہی کی نماز اپنے وجود و خودی ہی کو ترک کر دیتا ہے۔“

عوام کی عبادت:

عوام کی عبادت شرک سے خالی نہیں۔ آدمی تین قسم کے ہیں:
☆ — خاص یعنی صاحب مشاہدہ ☆ — مقلد یعنی صاحب مراقبہ
☆ — عامی
آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:
اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ کَمَا تَنْتَکَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَنْتَکَ تَرَاهُ فَاِنَّہُ یَرَاکَ
یعنی ”اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اسے دیکھتا ہے، اگر ایسا نہ ہو کہ تو اسے دیکھ سکے، تو وہ یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے۔“

اس حدیث پاک میں دو شخصوں کا حال بیان ہوا ہے:
☆ — خاص الخاص ☆ — خاص

☆ — خاص الخاص یعنی صاحب مشاہدہ:

کیونکہ انسان دو حال سے خالی نہیں یا تو عبادت میں خدا کو دیکھتا ہے۔ یا نہیں!

— اگر دیکھتا ہے تو معراج سے شرف ہوا۔ اسے مشاہدہ کہتے ہیں۔ اور صاحب معراج صاحب مشاہدہ ہوا اور خاص الخاص ہے۔

☆ — مقلد یعنی صاحب مراقبہ:

وہ شخص کہ عبادت میں خدا کو نہیں دیکھتا مگر یہ ضرور جانتا ہے کہ خدا میرے دل کو، میری حرکات و سکنات کو، میرے حال و اطوار کو دیکھتا ہے — اور یہ تصور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور صاحب تصور کو صاحب مراقبہ کہتے ہیں۔

☆ — عامی:

وہ نہ خدا کو دیکھتا ہے نہ عبادت میں اس کا یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ ناظر ہے اور میں منظور ہوں۔ تو وہ یقینی طور پر تقلیدی طور پر ایک سنا سنایا یا مصنوعی خدا بنائے گا۔ اور اسی کو اپنا قبلہ بنا کر نماز و عبادت کرے گا۔ گویا اس مصنوعی خدا کو عہد نے پیدا کیا۔ اس صورت میں عبد خالق اور مصنوعی خدا مخلوق ہوا — اور مخلوق کی عبادت کرنا شرک ہے۔ لہذا وہ شرک ہوا — بعض کو تو نماز میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میں کیا کرتا ہوں، اسے تو بس نکریں مارنے سے کام ہے۔

— بتے می گفت روزے با برہمن خدائے من توئی اے بندہ من

مرا بر صورت خود آفریدی لیکن خویشتن را خود ندیدی

”ایک دفعہ ایک بت نے ایک برہمن سے کہا: اے میرے بندے میرا خدا تو ہی ہے۔ کیونکہ تو نے مجھے اپنی شکل و صورت جیسا بنایا ہے۔ مگر سخت افسوس ہے کہ تو نے اپنے آپ کو خود نہیں دیکھا اور اپنی حقیقت ہرگز نہیں پہچانی۔“

گو شریعت نے ایسے مشرک کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا، لیکن اس کی عبادت کا نتیجہ سوائے زبانی بکواس کے کچھ نہیں۔ ہاں نیت کا پھل ضرور پائے گا، اور وہ مردہ دل ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا:

قُلْتُ الْمُؤْمِنِ حَاضِرَةٌ مَنْ ذَكَرَ الْخَفِيُّ فَهُوَ حَيٌّ وَ قَلْبُ الْمُسْلِمِ
غَافِلَةٌ مَنْ ذَكَرَ الْخَفِيُّ فَهُوَ مَيِّتٌ

یعنی ”مومن کا دل تو مشاہدہ سے آگاہ ہوتا ہے، چنانچہ وہ زندہ ہے۔ اور مسلم کا دل مشاہدہ سے غافل ہے، لہذا وہ مردہ ہے۔“

۔۔۔ بود معلوم ہر آزاد بندہ کہ نادان مردہ و داناست زندہ
 ”یہ بات کہ ہر آزاد بندے کو معلوم ہو جائے کہ جو نادان ہے وہ مردہ ہے، اور جو عاقل و داناست، وہی زندہ ہے۔“

ذکر خفی ”معاینہ“ ہے۔ ذکر روح ”مشاہدہ“۔ ذکر قلب ”وسوسہ“۔
 ذکر زبان ”تعلقہ“۔ عوام کو سوائے زبانی بکواس کے کچھ حاصل نہیں۔

اسلام و ایمان کیا ہے، مسلم و مومن کون ہے؟

زبان سے اقرار اسلام ہے۔ دل کا یقین ایمان ہے۔ زاہد شگ مسلم ہے اور عارف کامل مومن ہے۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ:

”اسلام کی ظاہری بنا پانچ چیزوں پر ہے، اور ایمان کی ظاہری بنا بھی پانچ چیزوں پر۔۔۔ مسلم اپنا ظاہر آراستہ کرتا ہے اور مومن اپنا باطن۔“

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو کچھ عطا کیا، اور دوسرے کو وہ نہ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ نے اس شخص کو چھوڑ دیا حالانکہ وہ مومن ہے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”مومن ہے یا مسلم۔“

انہوں نے دوبارہ پھر وہی غرض کیا۔ آپ نے دوبارہ وہی فرمایا۔ حضور مایہ اسلوٰۃ والسلام نے کسی نے سوال کیا:

”کون سے اعمال بہتر ہیں؟“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اسلام

سائل نے پھر عرض کیا:

”کون سا اسلام افضل ہے؟“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ایمان“

چنانچہ معلوم ہوا کہ اسلام ظاہری فرماں برداری ہے اور ایمان دلی اطاعت۔
اس لیے کہ مومن کو تو مسلم اسلام کہہ سکتے ہیں لیکن مسلم اسلام کو مومن ایمان نہیں
کہہ سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا
يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (پ ۲۶ ع ۱۳)

”گنوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ تو کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم
ایمان نہیں لائے، مگر تم کہو کہ ہم مسلمان ہوئے اور ابھی نہیں بیٹھا ایمان تمہارے دلوں
میں۔“

ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے فرمایا:

الْمُؤْمِنُ أَفْضَلُ مِنَ الْكَافِيَةِ

یعنی ”مومن کعبہ سے افضل ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا:

الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمَلَكَةِ

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ملائکہ سے بہتر ہے۔“

مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

۔ از ملائک جان خدا وندان دل باشد افزوں تو خیر را بہل

”خداوند تعالیٰ کے نزدیک مومن صاحب دل ملائکہ سے بھی زیادہ بزرگ ہیں۔“

چاہے تجھے اس میں حیرت و تعجب ہی کیوں نہ ہو، تو تعجب چھوڑ دے۔“

۔ زان سبب آدم بود مہجود شان جان او افزوں تر است از بودشان
 ”اسی وجہ سے حضرت ابوالہریرہؓ آدم علیہ السلام مہجود ملائک ہوئے تھے۔ کیونکہ ان کی جان پاک ان سے برتر تھی۔“

۔ ورنہ بہتر را مہجود دوں بری امر کردن چچ نہ بود درخوری
 ”ورنہ بہتر ہستی کم تر ہستی کو سجدہ کرنے سے بری ہے۔ اس معاملہ میں ان کو حکم دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ (حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حکم سجدہ دیا گیا تھا۔“

۔ کے پسند و عدل و لطف کردگار کے گلے سجدہ کند در پیش خار
 ”اگر ایسا نہ ہوتا تو کب اللہ تعالیٰ کردگار کا عدل و انصاف اور لطف و کرم اس کو پسند کرتا۔ اور بھلا کب پھول کانٹوں کے سامنے سجدہ کرتے۔“

یاد رہے کہ ایمان کامل علم معرفت پر موقوف ہے۔ جب تک کہ عرفان کامل نہ ہو ایمان کامل نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک روز صحابہ کرام نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعمال میں کون سا عمل افضل ہے؟“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”خدا کے پاک کا علم“

صحابہ نے عرض کیا:

”ہم اعمال کو پوچھتے ہیں، اور آپ علم ارشاد فرماتے ہیں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل کار آمد ہوتا ہے، اور جہالت کے ساتھ بہت سا عمل

بھی بے سود ہوتا ہے۔“

یعنی معرفت الہی کے بغیر عمل کچھ کام نہیں آتا۔ وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ اَنْ يَنْجُمُونَ
 فِي الْمَسَاجِدِ وَيَقُولُونَ لَا اِلَّا اللّٰهُ رَسُمِي

یعنی ”میری کلمہ کہنے والے حقیقت سے بے خبر ہیں اور وہ مومن نہیں۔ کیونکہ نہ کلمہ کی

مراد سے واقف نہ مقصود سے آگاہ۔“

چنانچہ ایسے کلمہ گو عارفوں کے نزدیک مشرک ہیں۔ اس لیے کہ زبانی تعاقب کے سوا اور کچھ نہیں جانتے کہ کس کی نفی ہے اور کس کا ثبات — اس سے معلوم ہوا کہ مسلم قالی ہے اور مومن حالی — بعض علماء کے نزدیک مومن اور مسلم ایک ہی ہے۔ قرآن کریم میں چند مقام پر مسلم بمعنی مومن آیا ہے۔

کس کی نفی کس کا اثبات:

معروف ہے کہ **الْمُجْرِمُ وَاحِدٌ غَيْرُهُ لَيْسَ بِمُجْرِمٍ** تو پھر کس کی نفی کس کا اثبات — بات یہ ہے کہ نفی تو اتانیت وغیرت کی ہے۔ جس کا وہم و سہم دل میں سا گیا ہے اور یہی شرک ہے — اور اثبات وجود مطلق کا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ہے۔

برہان و دلیل عین گمراہی ہے نفی و اثبات محض جان کا ہی ہے اس راہ میں عبارت و اشارت ہے گم یہاں ترک خودی اصول آگاہی ہے جنت و دوزخ کس کے لیے:

یہ بات مسلم ہے کہ **الْمُجْرِمُ وَاحِدٌ غَيْرُهُ لَيْسَ بِمُجْرِمٍ** تو جنت و دوزخ کس کے لیے ہے — یہ دونوں انا کے لیے ہیں۔ یعنی جس نے نیکی و بدی کو اپنی طرف منسوب کیا، وہ بہشت و دوزخ کا مستحق ہے۔

تا نمرودی و نہ گشتی زندہ رو باغنی باشی بہ شرکت ملک جو یعنی ”جب تک تو مرے گانہیں، زندہ رو نہیں ہوگا۔ تو مخنی کے ساتھ ہوا اور فرشتوں کی شرکت تلاش کر۔“

ورشدی زندہ بوے آن خودیست وحدت محض است آن شرکت کی است اور اگر تو اس کے تیرہ زندہ ہوا تو یہ بھی خودی ہوئی ہے۔ وحدت تو محض ہی ہے، اس میں شرکت کب ہے!“

حدیث پاک میں ہے کہ رب العزت نے فرمایا:

اَنَا عِنْدَ طَرَفِ عِبْدِي فَلْيَنْظُرْ بِي مَا شَاءَ

یعنی ”میں اپنے بندے کے گمان میں ہوں، جو چاہے مجھ سے گمان کرے۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَذَلِّكُمُ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرَدْتُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِنَ
الْخَاسِرِينَ

”یہ وہی تمہارا گمان ہے جو رکھتے تھے اللہ کے ساتھ۔ اس نے تم کو کھپایا۔ پس
ہو گئے تم آج نوٹے میں (نقصان اٹھانے والوں میں۔“ (پ ۲۴ ع ۱۷)

جنت و دوزخ ہیں کیا!:

عوام کے لیے جنت و دوزخ وہی ہیں جو شریعت میں شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے بیان فرمایا ہے۔ خواص کے لیے طریقت میں وصال یعنی قرب اور حجاب کا
مرقع ہونا بہشت ہے، اور فراق یعنی حجاب و غفلت دوزخ ہے۔

۔ دوزخ و جنت بھی دانی کہ چوست جز فراق و جز وصال یار نیست
”تو جانتا بھی ہے کہ دوزخ و جنت کیا ہے۔ سوائے وصال و فراق یار کے
اور کچھ نہیں ہے۔“

۔ وہ دوزخ فراق جہاں میں ہوں تو نہ ہو

وہ جنت وصال جہاں تو ہو میں نہ ہوں

تقدیر کیا ہے؟

تقدیر کے لغوی معنی ہیں ”اندازہ کرنا“۔ مراد یہ ہے کہ ازل سے ابد تک جو
کچھ ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا، ہر ایک شے کا ٹھیک ٹھیک اندازہ علم الہی میں موجود
ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (پ ۲۷ ع ۱۰)

یعنی ”ہم نے پیدا کیا ہر شے کو پہلے اندازہ کر کے۔“

کیونکہ اس کا علم قدیم اور زمان و مکان کو محیط اور تمام ذرات موجودات پر حاوی
ہے۔ جو کچھ ظہور ہوتا ہے۔ اسی اندازہ کے مطابق ہوتا ہے، سر مو فرق ممکن نہیں۔

اس لیے کہ اس کا علم کامل ہے ناقص نہیں۔ جس طرح ایک استاد معمار یا انجینئر کا مکان سے پہلے اپنے قوائے عقلی و ذہنی سے اس مکان کا پورا نقشہ تجویز کر لیتا ہے جس کی تعمیر مقصود ہوتی ہے۔ چنانچہ وقت کا ظہور کہ جس نے یہ نقشہ ثبت کیا، نقشہ پر مقدم ہے۔ شرع کی زبان میں اسے لفظ ”قلم“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے خلقت میں سے ازل قلم کو پیدا کیا۔ چنانچہ فرمایا: ”لکھ:“
 — کہا: ”کیا لکھوں؟“ — فرمایا: ”لکھ تقدیر کو۔“

— چنانچہ لکھا کہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ابد تک ہونے والا ہے۔
 وہ قوت کہ جس پر یہ نقشہ ثبت ہوا ”لوح محفوظ“ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ جیسا کہ سورہ
 بروج میں ارشاد ہوا: **فِیْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ**

پھر جو کچھ استاد کامل نے درد دیوار و سقف و بام کا اندازہ نقشہ میں لکھ دیا ہے، اس کے موافق تعمیر شروع ہوتی ہے۔ یعنی جو کچھ تقدیر الہی میں ہے اسی کے موافق ظہور پکڑتا ہے، ایک ذرہ بھر تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کچا انارسی استاد ہوتا تو بگاڑتا بناتا محو و اثبات کرتا۔ یہاں عیب و نقصان کی گنجائش ہی نہیں۔ چنانچہ تقدیر الہی میں تغیر و تبدل ہو تو کیونکر ہو۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
 آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”اے ابو ہریرہ! سوکھ گیا قلم اس چیز پر کہ تو ملنے والا ہے۔ اور خشک ہوا قلم
 اللہ کے علم پر (یعنی اس کی تقدیر میں تغیر و تبدل نہیں۔“

قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے:

میں نے دس برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے۔

☆ — اگر میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے یہ نہ فرمایا کہ ”تو نے کیوں کیا۔“

☆ — اور اگر نہ کیا تو یہ نہ فرمایا کہ: ”تو نے کیوں نہ کیا۔“

☆ — اور جو چیز ہوگئی تو اس کو یہ نہ فرمایا کہ: کاش نہ ہوتی۔“

☆ — اور اگر نہ ہوئی تو یہ نہ فرمایا کہ: کاش ہوتی۔“

اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی مجھ سے جھگڑتا تو آپ فرماتے:

”اے چھوڑ دو۔ جو کچھ تقدیر میں ہوتا ہے وہی ہوگا۔“

مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”ہر شے تقدیر میں ہے یہاں تک کہ نادانی و دانائی۔“

ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے سوال کیا:

”علی مجھے خبر دو تقدیر سے۔“

آپ نے فرمایا:

”یہ راہ بہت دور و راز ہے، اس میں نہ پڑ۔“

اس نے پھر وہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا:

”یہ دریا ناپیدا کنار ہے، اس میں مت گر۔“

اس نے پھر وہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا:

”یہ راز الہی ہے، اس کی تفتیش مت کر۔“

غرض کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بخوف شرع شریف یا سائل کی قابلیت پر نظر کر کے اس قابل نہ پایا اور جواب نہ دیا۔ فی الحقیقت اس دریا کا غواص ہر کس و ناکس نہیں ہو سکتا۔

اسرار حقیقت را ہر دل نبود قابلیں در نیست بہر دریا زرنیست بہر کانے
”اسرار حقیقت سے واقف ہونے کے لیے ہر دل لائق و قابل نہیں ہوتا۔“

کیونکہ ہر دریا میں موتی نہیں ہوتے اور ہر کان میں سونا نہیں ہوتا۔“

تدبیر کیا ہے؟

تدبیر کے معنی ہیں:

- ☆ — کسی کام کے پیچھے پڑنا، یا
- ☆ — کام کے انجام پر نظر کرنا۔
- ☆ — عرف میں تدبیر کو غیر تقدیر کہتے ہیں۔

معاشرے میں ایک باریک مغالطہ ہے، وہ یہ کہ ہم تدبیر کے انجام و نتیجہ کو تقدیر خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ من اولہ الی آخرہ ہماری جملہ حرکات ہمارے جمیع کاروبار عین تقدیر ہیں۔ — غرض کوئی خیال، کوئی تصور، کوئی قول، کوئی فعل خارج از تقدیر نہیں۔ کیونکہ علم الہی میں ہر چیز کا اندازہ ازل سے ابد تک موجود ہے۔ اگر کوئی ☆ — کوئی پیاسا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہے کہ تقدیر میں ہوگا تو مل ہی جائے گا، کوشش سے کیا حاصل۔

☆ — یا یہ خیال کر کے اپنی سعی و کوشش سے پانی بہم نہ پہنچاؤں گا تو بالضرور مر جاؤں گا۔ طلب و تلاش میں مشغول ہوا۔

تو یہ دونوں صورتیں عین تقدیر ہیں — مسند احمد و ابن ماجہ و ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ ابی خزاعہ سے اس کے باپ نے روایت کی ہے کہ میں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! مجھ کو خبر دیجئے منسروں کی کہ پڑھواتے ہیں اور دوا کی ہم دوا کرتے ہیں، اور بچاؤ کی چیز کی یعنی سپرد وغیرہ کہ ہم اس کے سبب بچتے ہیں — کیا اللہ کی تقدیر سے کچھ شے پھیر دیتے ہیں؟“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”یہ سب چیزیں اللہ کی تقدیر سے ہیں۔“

یعنی یہ تدبیریں بھی خلاف تقدیر نہیں۔

کیا انسان مختار ہے؟

انسان کو مطلق اختیار نہیں محض معذور و مجبور ہے۔ انسان کی نیکی بدی، ہدایت و گمراہی، حرکات و سکنات تمام قبضہ قدرت میں ہیں جیسا کہ ارشادات باری ہیں:

☆ — قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ — یعنی ”تو کہہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔“
(پ ۵ ع ۷)

☆ — وَلَا تَتَحَرَّكْ ذَرَّةً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (پ ۲۰ ع ۹)

یعنی ”بغیر حکم الہی ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا۔“

اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جا بجا فرمایا:

☆ — ہم نے کسی کو کچھ اختیار نہیں دیا۔

☆ — ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔

☆ — کسی کو طاقت نہیں جو بغیر ہمارے حکم کے کوئی کچھ کر سکے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ارشاد باری ہے:

إِنَّكَ لَا يَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

”تحقیق تو راہ پر نہیں لاتا جس کو چاہے پر اللہ راہ پر لائے جس کو چاہے۔“

امام مسلم سے روایت ہے کہ عمران ابن حصین نے روایت بیان کی کہ ایک شخص

نے عرض کیا:

”کیا بہشتی دوزخیوں سے شناخت کئے گئے۔“

یعنی کیا پہلے سے جدا ہو چکے ہیں — آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا: ”ہاں!“

پھر عرض کیا:

”پھر لوگ عمل کیوں کرتے ہیں؟ — رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا:

”ہر شخص اسی کو کرتا ہے جو چیز اس کے لیے پیدا کی گئی ہے یا اس کے لیے آسان

کی گئی ہے۔“

ایک اور حدیث پاک امام مسلم نے بیان کی ہے۔ عمران ابن حصین سے روایت

ہے کہ مزینہ کے دو افراد نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کہ ہمیں اس چیز کی خبر دیجئے کہ لوگ کرتے

ہیں آج کے دن، اور محنت کرتے ہیں۔ اس میں:

☆ — ایک چیز ہے کہ مقدر کی گئی ان پر اور گزرا ان میں تقدیر سے کہ ہو چکی ہے،

☆ — یا اس چیز میں آئندہ ہونے والا ہے اس چیز سے کہ لایا ان کے پاس ان کا نبی اور ثابت ہوئی دلیل ان پر۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”نہیں بلکہ ایک چیز ہے کہ مقدر ہو چکی ان پر یا گزر گئی ان پر — اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے:

”قسم ہے جان کی کہ ٹھیک بنایا اس کو، پھر اس کے دل میں ڈالی بدکاری اور پرہیز گاری۔“

یعنی کیا تقضا و قدر پہلے سے نہیں ہے۔ اب پیغمبر علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور لوگ اپنے اختیار سے افعال کرتے ہیں — آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”نہیں نیکی و بدی سب خدا کی طرف سے ہے۔“

غرض کہ اکثر آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ بندہ بالکل بے اختیار ہے — لیکن شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”بندہ کچھ مجبور ہے اور کچھ مختار ہے۔“

عقائد نسفی میں لکھا ہے: **اللَّهُ خَالِقُ وَالْعَبْدُ كَاسِبٌ**

یعنی ”اللہ تعالیٰ خالق افعال ہے اور بندے کے سب افعال اور اسی پر جزا و سزا مقرر ہے۔“

۔ گویم مشکل و گر نہ گویم مشکل

یعنی ”اگر میں کچھ کہوں تو مشکل ہے، اور اگر کچھ نہ کہوں تو بھی مشکل ہے۔“

۔ درمیان قعر دریا تختہ بندم کردہ بازے گوئی کہ دامن ترکمن ہشیار باش

”تو نے مجھ کو دریا کے صہور اور گڑھے میں قید کر دیا ہے اور مجھ کو تختہ سے باندھ کر

پھر مجھے کہتا ہے کہ خبردار ہوشیار رہ اپنا دامن ہرگز نہ تر کرنا۔“

جب ہر بات طے ہے تو پھر.....:

جب یہ بات کارخانہ قدرت میں پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو پھر ثواب و جزا کی امید اور عذاب و سزا کی وعید (دھمکی) کیوں دی جاتی ہے — امام محمد غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے غلام کو، جو دور تھا، سواری و خلعت و زادراہ بھجوایا کہ دربار سلطانی میں حاضر ہو — اب اس میں دو صورتیں ہیں:

☆ — یا تو بادشاہ کو اس کی ذات سے کچھ فائدہ مقصود ہے، یا

☆ — یہ کہ وہ قرب سلطانی سے عزت پائے۔

چنانچہ پہلی صورت شان الہی کے خلاف ہے جبکہ دوسری صورت ممکن ہے۔ لیکن اس غلام نے بھجوائے گئے انعام کو اسی خدمت میں صرف کیا تو وہ شاکر ہے ورنہ کافر — اور اگر انعام لے کر دور بھاگ گیا تو سب سے زیادہ کافر ہوا — اسی طرح اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور ہر طرح کے انعامات سے مشرف کیا تاکہ قرب حاصل کرے نہ کہ دوری — ارشاد باری ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

(پ ۳۰، سورہ والنہج)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسے آلات ہیں جن سے بندہ اسفل السافلین سے ترقی کر کے درجہ سعادت قرب الہی حاصل کرتا ہے — اس میں بندے کا فائدہ ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کا، خواہ بندہ قریب ہو یا دور۔ اگر اس کی نعمتیں اطاعت میں استعمال کرے گا تو شاکر کہلائے گا ورنہ کافر — اگر بے کار رکھے گا تو یہ بھی کفران نعمت ہے — دُنیا میں جو چیز مخلوق ہوئی ہے وہ اسی لیے ہے کہ بندہ اس کے سبب سے سعادت اخروی تک پہنچے اور قرب الہی حاصل کرے۔

اس سے واضح ہوا کہ ہر ایک اطاعت گزار اپنی اطاعت کے باعث ان انعامات الہی کا شکر گزار ہے جنہیں اطاعت میں استعمال کیا ہے — اور جو کسل مند ہے، وہ

سرے سے استعمال ہی نہیں کرتا، وہ یا تو نافرمان ہے کہ ان کو طریق بعید میں صرف کرتا ہے تو وہ کافر ہے کہ مرضی مولیٰ کے موافق عمل میں نہ لایا — غرض کہ طاعت و معصیت دونوں کو بشیئت ایزدی شامل حال ہے، لیکن اچھا برا معلوم ہونا یہ مشیت کے علاوہ ہے۔ اس لیے کہ بعض خواہش کی چیز محبوب ہوتی ہے اور بعض مکروہ۔ چنانچہ نعمت الہی کو اس کی مرضی کے موافق استعمال کرنا بھی شکر ہے۔

شکر سے مراد یہ ہے کہ نعمت الہی کو جس طرح اس کو محبوب ہو، صرف کرے — جو نعمت الہی اسی کے فعل سے ایسی جگہ صرف ہوئی ہو جو اس کو محبوب تھی تو یہ بھی شکر ہے، اور آدمی کا فضل اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے — مگر چونکہ اس فعل کا محل انسان ہے، اس لیے انسان کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور تعریف کا ہونا یہ انسان پر دوسری نعمت الہی ہے۔ کیونکہ وہی دیتا ہے، وہی تعریف کراتا ہے — اسی کے کاموں میں سے ایک کام ایک بات کا باعث ہوا کہ دوسرا فعل وجہ محبت میں صرف کیا جائے تو بہر حال اسی کا شکر چاہئے —

انسان کو شا کر اس غرض سے کہتے ہیں کہ انسان عارف یا عالم ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ عرفان و علم کا موجد ہے، بلکہ یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ عرفان و علم کا محل ہے۔ حالانکہ ان کا وجود آدمی میں قدرت ازلیہ سے ہے، وہ خود ایجاد نہیں کر سکتا۔ پھر اس کو شا کر کہنے سے یہی مطلب ہے کہ وہ بھی کوئی چیز ہے۔ اور کچھ شے اس لیے ہے کہ اسی نے شے بنایا ہے، اور اگر اس کے بنانے کا لحاظ اٹھا دیا جائے تو لاشعے محض ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا:

”جب سب چیزوں کا پہلے سے ہی طے ہے تو عمل سے کیا فائدہ!“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

اِعْمَلُوا كُلَّ مَيْسَرٍ لِّمَا خُلِقَ لَهُ (بخاری و مسلم)

یعنی ”عمل کرو اس لیے کہ ہر ایک شخص کو وہی ميسر آئے گا جس کے لیے وہ

پیدا ہوا ہے۔“

اس سے ظاہر ہوا کہ خدا کی مخلوق قدرت کے جاری ہونے اور اس کے فعل کا محل ہے۔ مگر خلق خود بھی اس کے افعال میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بعض فعل بعض کا سبب ہوتا ہے۔ مثلاً حدیث شریف میں لفظ اَعْمَلُوا ہر چند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے۔ مگر وہ بھی افعال الہی میں سے ایک فعل ہے۔ اس بات کا سبب یہ ہے کہ خلق کو معلوم ہو جائے کہ عمل کرنا مفید ہے۔ لوگوں کا جاننا بھی خدا کا ایک فعل ہے، اور وہ بھی ایک اور بات کا سبب ہے۔ یعنی علم ہی کے باعث حرکات و طاعات کا ارادہ پختہ ہوتا ہے۔ پھر ارادہ و شوق بھی فعل الہی ہے۔ جبکہ حرکت اعضاء کا سبب ہے، اور حرکت اعضاء بھی اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے۔ اسی طرح سب باتیں اس کے افعال میں سے ہیں، مگر ایک دوسرے کا سبب ہوتے ہیں۔ یعنی ایک فعل دوسرے فعل کی شرط ہوتی ہے۔ جیسے جسم کا پیدا ہونا عرض کے لیے شرط ہے۔ اور حیات کا ہونا علم کی پیدائش کے لیے شرط ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اور اسی اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے سبب ہیں۔ ان کے سبب ہونے سے یہ مقصود نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے موجد ہیں۔ بلکہ یہ غرض ہے کہ غیر کے حاصل ہونے کے لیے شرط ہیں کہ

”اَوَّلُ هُوَ يَحْكُمُ تَوَدُّرًا هُوَ“

جیسے کہ اوّل جو ہر ہو چکے تو زندگی ہو۔۔۔ جب زندگی ہو چکے تو علم پیدا ہو۔۔۔ پھر علم ہو لے تو ارادہ پیدا ہو۔۔۔ اسی طرح آدمی تحقیق کرے گا تو ذات الہی تک ترقی کر جائے گا۔

سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے:

یہاں ایک اعتراض یہ ہے کہ جب ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہے تو پھر ہم کیوں حکم ہوا ہے کہ:

”عمل کرو، جو نافرمانی کر دے تو عتاب و عذاب ہوگا۔“

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم الہی ہم میں ایک اعتقاد کے آنے کا سبب ہوتا ہے۔۔۔ اعتقاد سبب ہے بیان خوف کا۔۔۔ اور جوش خوف باعث ہے ترک

شہوات کا اور دنیا سے اعراض کا، جس سے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہی ترتیب اسباب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ چنانچہ:

☆ — جو شخص ازل میں سعید لکھا گیا ہے اس کے لیے یہ اسباب ایسی ترتیب سے میسر ہوتے ہیں کہ مرحلہ وار اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔

☆ — اور جس کو ازل میں شقی لکھ دیا ہے وہ کلام خدا و حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشائخ و علماء کرام سے دور بھاگتا ہے، کان نہیں دھرتا اور نہ سننے کی وجہ سے جانتا نہیں، اور نہ جاننے کے باعث خوف نہیں کرتا، اور جب خوف نہیں کرتا تو دنیا کی محبت کیسے چھوڑے گا — اور جب تک دنیا کی رغبت نہ ترک کرے گا، زمرہ شیاطین میں رہے گا۔ جن کی قرار گاہ دوزخ ہے۔

اس گفتگو کو اگر غور سے دیکھو تو ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک قوم جنت میں زنجیروں سے کھنچی چلی جاتی ہے، اور دوسرا گروہ دوزخ میں زنجیروں سے کھیٹا جاتا ہے۔ یعنی جس کو جنت ملے گی وہ بھی اس کے اسباب کی زنجیروں میں پابند ہے کہ علم و خوف اس پر مسلط ہیں — اور جو دوزخی ہے وہ بھی اسباب کی زنجیروں میں پابند ہے کہ اس پر غفلت طاری ہے۔ اور خدا کے عذاب سے بے خوف اور مغرور رہتا ہے — غرض کہ متقی تو جنت میں بزور کھینچے جاتے ہیں اور مجرم دوزخ میں زبردستی گھسیٹے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ مشیت اسی واحد القہار کی ہے جہاں دم مارنے کی جگہ نہیں۔

ایک سربستہ راز ہے کہ جو کھلتا نہیں:

بے شک حکم حاکم میں دم مارنے کی جگہ نہیں۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک سالک نے جو مشعل راہ نور الہی رکھتا تھا، سفید کاغذ کو سیاہ دیکھ کر دریافت کیا کہ

”تو نے اپنا منہ کیوں کالا کیا ہے؟“ — اس نے کہا:

”بھلا کوئی اپنا منہ آپ بھی کالا کرتا ہے۔ یہ تصور سیاہی کا ہے۔“

پھر سیای سے پوچھا تو اس نے کہا:

”میں تو چپ چاپ گوشہ میں بیٹھی تھی، یہ ظلم قلم کا ہے۔“

جب قلم سے پوچھا تو اس نے جواب دیا:

”آپ ہاتھ سے دریافت کریں، میں جس کے قبضہ میں ہوں۔“

پھر ہاتھ سے دریافت کیا تو اس نے کہا:

”میں تو فقط گوشت پوست اور ہڈیوں کی ایک سواری ہوں کہ قدرت نام کا سوار

مجھ پر سوار ہو کر اپنے حسب منشاء کام لیتا ہے۔“

پھر اس کی وجہ قدرت سے پوچھی تو اس نے کہا:

”تم مجھے ناحق بدنام کرتے ہو۔ میں تو ہمیشہ اس پر سوار رہتی ہوں۔ کبھی اس کو نہیں

ہلاتی۔ لیکن ایک مؤکل ہے (ارادہ) وہ آ کر مجھ سے زبردستی یہ کام لیتا ہے۔“

پھر ارادہ سے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے جواب دیا:

”میں ایک انجمن کا ملازم ہوں جس کے ممبر علم و عقل ہیں۔ صدر انجمن حضرت دل

ہیں۔ ان کے حکم کا فرماں بردار ہوں۔“

پھر سالک نے انجمن سے دریافت کیا کہ:

”ارادہ کو قدرت کے اٹھانے پر کیوں مجبور کرتے ہو؟“ — عقل نے کہا:

”میں تو ایک چراغ ہوں کسی اور نے مجھے روشن کر رکھا ہے۔“

اور دل نے کہا:

”میں لوح بے نقش ہوں، کسی اور نے مجھے پھیلا رکھا ہے۔“

اور علم نے کہا:

”میں ایک نقش ہوں کہ چراغ عقل کی روشنی کے بعد لوح دل پر منقش ہو جاتا

ہوں۔ مگر میں خود منقوش نہیں ہوتا بلکہ قلم ہی اس سادہ تختی پر مجھے نقش کر دیتی ہے تو اس

قلم سے دریافت کر جو مجھ کو اس تختی پر لکھتی ہے۔“

سالک نے حیران ہو کر کہا:

”ہم نے تو قلم نے وغیرہ دیکھا ہے اور تختی لوہے لکڑی کی — اور چراغ آگ سے روشن ہوتا ہے — اور نقش سیاہی سرخی وغیرہ کا — اور ان میں سے کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ میں دریافت کروں تو کس سے کروں۔ اور عجیب تر یہ ہے کہ صریح قلم سنتا ہوں اور قلم نہیں دیکھتا۔“
علم نے کہا:

”میاں صاحب! پست حوصلہ مت بنو — گھبراؤ مت! — کمر ہمت مضبوط باندھو اور مردانہ وار اس منزل مقصود کی راہ لو۔ اور اس تمام راستے کا حال مجھ سے سنو — تمہارے اس راستے کے تین عالم ہیں:

۱ — عالم ملک و شہادت ۲ — عالم ملکوت ۳ — عالم جبروت
اول عالم ملک و شہادت کہ جس میں کاغذ و قلم و سیاہی اور ہاتھ وغیرہ تھے۔ اس عالم کو تم بتدریج طے کر چکے۔

دوسرا عالم ملکوت جو میرے بعد ہے۔ جب مجھ سے آگے بڑھو گے تو اس میں پہنچو گے۔ وہ نہایت دشوار گزار ہے۔ عالم ملکوت جو کہ عالم ملک و عالم جبروت کے درمیان واسطہ ہے، اس میں تم منزلیں طے کر چکے ہو — یعنی اس کے شروع میں منزل قدرت و ارادہ ہے۔ اس عالم کو ان دونوں عالموں کے درمیان ایسا سمجھو کہ جیسے زمین اور پانی کے درمیان کشتی کی چال ہے۔ یعنی نہ تو وہ پانی کی طرح بے قرار ہے نہ زمین کی مانند ساکن۔

تیسرا عالم جبروت ہے جو اس سے زیادہ سخت مشکل ہے۔ جو شخص زمین پر چلتا ہے وہ عالم شہادت پر چلتا ہے — اگر اس کی قوت زیادہ ہوئی اور وہ کشتی میں سوار ہو گیا تو گویا وہ عالم ملکوت کی سیر کرتا ہے — اور اگر اس سے زیادہ قوی ہوا اور پانی پر بغیر کشتی چلنے لگا تو بلا تردد عالم جبروت کی سیر کرے گا — چنانچہ اگر تم پانی پر نہیں چل سکتے تو خیر پھر جاؤ کہ زمین سے تجاوز کر چکے اور کشتی پیچھے چھوڑی۔ اب تو صرف پانی ہی ہے۔

عالم جبروت کا آغاز یہ ہے کہ جس قلم سے لوح دل پر علم لکھا جاتا ہے وہ دکھائی دے۔ اور جس یقین سے پانی پر چل سکتے ہیں، وہ حاصل ہو۔“

سالک نے کہا:

”پانی پر بھی کوئی چل سکتا ہے؟“ — عقل نے کہا:

”وہ حدیث تم نے نہیں سنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے — تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

لَوْ اَرَادَاذِ يَقْبُنَا لَمَشِيْ عَلَى الْهَوَاِ

یعنی ”اگر ان کو یقین اور زیادہ ہوتا تو ہوا پر چلتے۔“

پھر سالک نے کہا: ”اچھا اب راہ کا کچھ نشان تو بتاؤ۔“

علم نے کہا:

”تم میری طرف غلطی باندھ کر دیکھو۔ اگر تم کو وہ قلم جو مجھ کو لوگوں کے دلوں پر منقوش کرتا ہے۔ نظر آ جائے تو یقین ہے کہ تم اپنے مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔

کیونکہ جو شخص عالم ملکوت سے بڑھ کر عالم جبروت کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو اس کو وہ قلم نظر آنے لگتا ہے۔“

سالک نے کہا:

”میں خوب غور سے دیکھ رہا ہوں لیکن مجھ کو تو وہ قلم نظر نہیں آتا۔ معلوم نہیں کہ وہ کون سا قلم ہے۔“

علم نے کہا:

”تم نے قرآن شریف میں نہیں پڑھا: اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (پ ۳۰، سورہ علق)

یہاں اسی قلم کا ذکر ہے۔ اور تم یہ خوب جانتے ہو کہ گھر کا سامان صاحب مکان کے مناسب ہوتا ہے اور وہ قیاس گمبیلہ ضعیف ہے — تو اس کا قلم و لوح درویشانی وغیرہ بھی ویسی ہی بے مثل ہونی چاہئے۔ اگر تم کو یہ چیزیں ایسی نہیں سوجھتی ہیں تو تم

منحش ہو۔۔۔۔۔ نئی بونوگ اللہ تعالیٰ کو پاک و منزہ سمجھتے ہیں، وہ مرد ہیں۔۔۔ اور جو کسی سے تشبیہ دیتے ہیں وہ مونث۔۔۔ اور تم منحش ہو، نہ ادھر نہ ادھر۔۔۔ چنانچہ اگر تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ کے معنی سمجھتے ہو کہ جیسے آدم علیہ السلام کی صورت حواس ظاہری سے محسوس ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بھی ایسی صورت ہے تو تمہارے تشبیہی ہونے میں کیا کلام ہے۔۔۔ اگر تم سر قلبی سے باطنی صورت کو جانتے ہو تو تم میدان تنزیہ میں ہو۔ جو واوی مقدس طوائف ہے۔۔۔ اب جاؤ منزل طے کرو۔ کیا تعجب کہ تم کو بھی فَأَخْلَعْنَا لَكَ كَمَا مَضْمُونِ پیش آئے اور تجلی پر راہ ملے۔“

جب سالک نے علم کی یہ باتیں سنیں تو اپنے قصور سے آگاہ ہو کر معلوم کیا کہ حقیقت میں تشبیہ و تنزیہ کے درمیان محنت ہوں۔ شرمندگی کے مارے اس کا دل پگھل کر تیل بنا۔ اور شوق کی حق کو علم کی دیا سلامی نے روشن کر دیا۔ اس کا دل نور علی نور بن گیا۔

علم نے کہا:

”لو اب غور سے دیکھو۔ شاید تم کو تجلی کی راہ ملے۔“

جب سالک نے بہ تامل دیکھا تو وہ قلم الہی نظر آیا۔ قلم سے دریافت کیا:

”تو لوگوں کے دلوں پر ایسا علم کیوں لکھ دیتا ہے جو ارادہ و قدرت کو اٹھا دیتا

ہے۔" — قلم نے کہا۔

’یہ بادشاہ کے دائیں ہاتھ سے پوچھ۔“ سالک نے کہا۔

’بادشاہ کا دایاں ہاتھ کون سا ہے؟‘ قلم نے کہا:

’جس کا ذکر اس آیت میں ہے: وَالسَّمُوتُ مَطْرِيَاثُ بَنِي مُدْرِكَاةَ يَوْمَ هَا تَمَّ

ل کیا۔ اس نے قدرت پر حوالہ کیا۔ قدرت نے کہا

’میں تو ایک صفت ہوں تو قادر سے دریافت کر۔‘

عظمت و جلال سے یہ ندا آئی:

لَا يَسْتَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ

اس امر کو سن کر سالک ہیبت کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو جناب الہی میں توبہ و استغفار کر کے عرض کی:

”یا الہی! میں نے نادانی سے قلم وغیرہ کو ناحق مطعون کیا۔ تو مالک ہے جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ مجھ کو توفیق عنایت کر کہ میں تیری ثناء کروں۔“ — حکم ہوا:

”تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادتی چاہتا ہے۔ جبکہ وہ لَا أَخْصِي ثَنَّاكُہ“ — پھر عرض کیا:

”یا الہی مجھ کو اپنی معرفت عطا فرما“ — حکم ہوا:

”تو صدیق اکبر پر سبقت چاہتا ہے۔ جن کا قول ہے: اَلْعِجْزُ عَنْ ذِكْرِكَ لَا ذِرَاكَ إِذْرَاكَ — لہذا اب یہاں سے جاؤ۔ اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کا امر کرے وہ کرو، جس سے منع کرے اس سے باز رہو، اور دم نہ مارو۔“

واہ! سبحان اللہ! ازبر دست کے بسوے ہیں۔

ع نیست کس راز ہرہ تا گوید کہ چوں

کوئی ایسا نہیں ہے جو ہر ایک راز کو بیان کرے کہ کیا ہے!

کیا خلق کو فنا ہے؟

اہل تحقیق کے نزدیک وجود خلق اصلی و حقیقی نہیں بلکہ عارضی و اعتباری ہے۔ مثلاً قطروں، موجوں اور بلبلوں کا وجود دریا کی ہستی سے جدا گانہ نہیں۔ بلکہ دریا ان سب کے ساتھ دریا ہے — لہذا دریا کے مقابلے میں اور بانس بھی فانی ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، نیست و نابود ہیں — ان کی ہستی، ان کا ہونا صرف اس خیال پر قائم ہے کہ ان کے درمیان باہمی اوصاف کا جو اختلاف ہے، یہ اختلاف ہی ایک کو دوسرے سے منفرد و ممتاز کرتا ہے، پہچان دیتا ہے۔

☆ — قطرے کی شکل و شباهت اور اس کا طرز و انداز موج سے الگ ہے، اور

☆ — موج کی صورت و وضع اور اس کی چال و حال بلبلے سے جدا ہے،

☆ — بلبلے کا رنگ ڈھنگ اور اس کی آن و ادا دونوں سے زالی ہے۔

جب اجزا کو باہم مقابلہ کرتے ہیں تو ایک خیالی ہستی ان کی قائم ہو جاتی ہے — ورنہ محیط کل کے مقابلہ میں جزو کی ہستی کا خیال ہی محض فنا ہو جانے والا اور ختم ہو جانے والا، مٹ جانے والا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

یعنی ”تحقیق تو اور وہ سب میت و معدوم ہیں۔“

حضرت محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

الْحَقُّ مَخْسُوسٌ وَالْخَلْقُ مَعْقُولٌ

یعنی ”اصل وجود تو حق ہے، جبکہ خلق حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔“

صرف سمجھ کا پھیر ہے۔

پناہ بلندی و پستی توئی ہمہ نیستند انچه ہستی توئی

ز تعظیم تو پیش تو ہست و نیست اگر باشد و گر نباشد یکے است

”ہر بلند و پست کی بس تو ہی پناہ ہے۔ سب کے سب سچ ہیں یعنی کوئی

حیثیت نہیں رکھتے۔ کیونکہ ہستی و موجود تو بس تو ہی ہے — تیری عظمت

کے لیے سب تیرے سامنے ہیں بھی اور نہیں بھی۔ اگر یہ سب ہوں تو اور نہ

ہوں، سب برابر ہے۔“

یعنی وجود حق اصلی ہے۔ اسی کے ذریعے سے خلق کا وجود قائم معلوم ہوتا ہے۔ جو

محض خیالی اور تعین عدمی ہے — جب اس محیط کل کا وجود قائم و دائم ہے تو خلق کی

ہستی یا نیستی (ہونا یا نہ ہونا) دونوں برابر ہیں — یعنی خلق کا خیال ہی اس کے

مقابلے میں نہیں جم سکتا۔ چنانچہ خلق وہ ہے جو حقیقت میں موجود نہیں۔ اس لیے اس کی

بقا کیا اور فنا کیا! — اگر خلق کو موجود حقیقی مانا جائے تو دو حال سے خالی نہیں:

☆ — یا عین حق ہے،

☆ — یا غیر حق ہے! —

☆ — اگر عین حق ہے تو خلق ایک بے وجود لفظ ہے۔

☆ — اگر غیر حق ہے تو یہ کھلا شرک اور محال عقلی ہے۔

۔ شرک زور ملکیت دست سائے . خود نتواں بود بشرکت خدائے
یعنی ”اس کی ملکیت میں شرک کی دسترس و گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود بخود شرکت ممکن ہی نہیں ہے۔“

کیونکہ موجود حقیقی ایک کے سوا ہو ہی نہیں سکتا — اگر دو یا زیادہ ہوں تو ہر ایک ناقص ہوگا۔ اور ناقص بذات خود موجود و قائم نہیں رہ سکتا — لہذا وہ موجود حقیقی نہ ہوا بلکہ اس کی ہستی کسی دوسرے کے ذریعے قائم ہوگی — اور وہ جس کے ذریعے سے ہستی قائم ہے، اس کے مقابلے میں موجود عارضی محض فانی و معدوم ہے۔ اس لیے خلق کی ہستی ایک معدوم ہستی ہے جس کو بالفعل بھی فانی سمجھنا چاہئے نہ یہ کہ اب موجود ہے، اور آئندہ اس پر فنا طاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُفُّوا عَن هَٰذَا لَكُمْ إِلَهُ وَجْهَهُ ۚ إِنَّهُ الْحَكِيمُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (پ ۲۰ ع ۱۲)

یعنی ”اور مت پکار اللہ کے سوا اور حاکم۔ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا۔

ہر چیز کو فنا ہے مگر وہ آپ — اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف جاؤ گے۔“

اس آیت کریمہ میں لفظ ”هَٰذَا“ دار و ہوا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فی الحال ہر شے کو فنا ہے۔ اگر فنا آئندہ مراد ہوتی تو یُہْلِكُ فرماتا نہ کہ هَٰذَا لَكُمْ — اور غیر اللہ کو پکارنے سے منع فرمایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ذات پاک خداوندی کے سوا کوئی موجود حقیقی نہیں ہے — اور جو بذات خود موجود نہیں وہ فانی ہے۔ چنانچہ دوسرے فانی کو پکارنے سے کیا فائدہ — یا یہ کہ اس ذات پاک کے ہوتے ہوئے دوسرے کو موجود سمجھ کر نہ پکارو — کیونکہ جو موجود ہے وہ تو عین ذات واحد ہے نہ کہ دوسرا۔

یعنی موجود حقیقی میں دوئی ممکن ہی نہیں۔

ع یکے دو کے شودار نام گرہزار کنم

یعنی ”جو حقیقت میں ایک ہے وہ کب دو ہو سکتا ہے اگر میں ہزار نام بھی لوں۔“
جن کو تم اشیاء خیال کرتے ہو اور صفات و حالات و اطوار و اشکال کے اختلاف کے باعث ہر ایک کی حقیقت جدا گانہ سمجھتے ہو، درحقیقت ان کا یہ وجود اعتباری ہے۔ جب تعین اور اعتبار کا حجاب دور ہوا تو سب اشیاء ہالیک یعنی بالفعل قانی و معدوم ہیں یعنی فنا ہو جانے والی، مٹ جانے والی ہیں۔ اور جو باقی موجود ہے وہ وجہہ اللہ یعنی ذات خداوندی ہے، اسی کا حکم ہے۔ یعنی یہ فراق و امتیاز احوال و افعال گوناگوں، اور اوصاف و اطوار پو قلموں اسی کی مرضی اور اسی کے ارادہ اور اسی کے حکم سے ہیں۔ وَالْبُہ تَرَجَعُونَ اور تصورات و توہمات (وہم و خیال) درمیان سے اٹھ گئے تو بازگشت اسی ذات پاک کی جانب ہے۔ یعنی عین وہی ذات باقی و موجود ہے۔

۔ کجا غیر و کو غیر و کونش غیر سوی اللہ واللہ مافی الوجود
”کہاں غیر اور کون غیر اور کب غیر کا نقش ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے خدا کی قسم! کوئی وجود موجود ہی نہیں ہے۔“
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَلَمْ نَرِ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا بَسِيرًا (پ ۱۹ ع ۳)

”کیا تو اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتا! — کیسے دراز کیا سائے کو — اور اگر چاہتا تو اس کو ٹھہرا رکھتا — چنانچہ کیا ہم نے آفتاب کو سائے کی شناخت پر راہنما — پھر پکڑا ہم نے سائے کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ کر۔“

یعنی اپنے رب کی طرف دیکھ، اپنے ذاتی وصف کو کیسے ظاہر کیا کہ وہ ظہور خلق و وجود اشیاء ہے (یعنی اشیاء کو وجود عطا کرنے والا اور خلق کو ظاہر فرمانے والا ہے۔ اگر

چاہتا تو ظاہر نہ کرتا۔۔۔ پھر آفتاب ذاتِ پاک کو سایہ یعنی اشیاء کی تمیز و شناخت کے لیے دلیل بنا دیا۔ جس طرح آفتاب عالم تاب طلوع ہو کر آہستہ آہستہ عروج کرتا ہے (یعنی بلند ہوتا ہے) سائے کی ورازی (لمبائی) اس کے مقابلے میں کم ہوتی جاتی ہے۔ اور اس کا ظہور و خفی اور وجود و عدم معلوم و محسوس ہوتا ہے۔۔۔ اسی طرح آفتاب ذات کا وجود باوجود جب منکشف ہوتا ہے (یعنی ذاتِ انسان جب ظاہر ہوتی ہے) تو کائنات کی اشیاء کا وجود بے جوہر سائے کی طرح کالمعدوم ہے (مٹ جانے والا ہے) نیست ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ جب آفتاب سمتِ اراں پر سایہ فگن ہوتا ہے تو سایہ بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ سایہ معدوم و فنا ہو کر اپنی اصل سے واصل ہو گیا۔

مولانا شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ اس آیت کریمہ کے فائدے میں لکھتے ہیں:

”ہر ایک شے کی اصل اللہ تعالیٰ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ہر شے وصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اتمی۔“

لہذا شمس عبارت ہے ذاتِ حق سے اور مضاء البطل مراد ہے ظہور عالم سے۔۔۔ اور طرز کلام پر سبیل تشبیہ واقع ہوا ہے۔

شیخ عطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

۔ اوچو خورشید است و ماچوں سایہ ایم ہم چو نور و سایہ ما ہمسایہ ایم
”وہ خورشید عالم تاب کی مانند ہے اور ہم سائے کی طرح ہیں، جبکہ ہم سب سائے کی طرح ہمسائے ہیں۔“

۔ تابع نور است سایہ روز و شب نور خواہی گو بیا سایہ طلب
”اور دن رات کا سایہ نور کا تابع ہے۔ اگر تو نور کو چاہتا ہے تو پھر آ تو سائے کو طلب کر۔“

۔ ہستی سایہ یقین از نور داں سایہ را بے شک دلیل نور خواں

”تو سائے کی ہستی کو نور کی وجہ سے یقین کر۔ اور سائے کو بے شک نور کی دلیل سمجھ۔“

۔ نے نماید سالہا از عکس نور سایہ را از نور نتوان کرد دور
”برسوں سے یہ نور کے عکس کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ اور سائے کو نور سے جدا نہیں کر سکتے۔“

۔ گر نہاں گردد زمانے نور خور سایہ ہم ناچیز گردد سر بر
”اگر کچھ عرصے تک سورج کا نور چھپ جائے تو پھر خود سایہ بھی سر بر ناچیز ہو جائے۔“

۔ سایہ ہاچوں محو نور خور شود وصل اور اور زماں در خور شود
”چنانچہ جب سایہ نور خورشید میں محو ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کا وصال لازم ہوتا ہے۔“

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس طرح بقائے خلق کہ ایک اعتباری امر ہے نہ کہ حقیقی، اسی طرح اس کی فنا بھی خیالی ہے نہ کہ اصلی۔ جس کا وجود ثابت نہیں اس کی فنا کیا اور بقا کیا۔

۔ من کہ ہمہ ہستی من نیستی است ہستی بے نیست عدم کہ چست
”میں کہ جس کی سب ہی ہستی نیستی ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ ہستی بے نیست کیا ہے۔“

تصوف میں فنا کی اقسام:

تصوف میں فاتین قسم کی ہے:

☆ فنا وجودی ☆ — فنا عدمی ☆ — فنا الفنا (فناء اتم)

(۱)

فنا وجودی: یہ ہے کہ کل اشیاء کا وجود عارف کی نظر میں نیست و نابود ہو جائے، اور ہر فرد میں ذات خدا جدا گانہ جلوہ گر ہو۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے یعنی معنی ہیں۔ لیکن اس میں شرک خفی ہے کہ ناظر و منظور مستثنیٰ و مستثنیٰ منہ بدستور موجود ہے۔

اسی کو فنا و جودی کہتے ہیں۔

(۲)

فنا یعنی یہ ہے کہ عارف کو وجود اشیاء کی بجائے وجود حق جو ادراک ہوا ہے، وہ بھی فنا ہو جائے۔ اور ایک ذات خارج از حسی و لا حسی ہو اور ماوراء وجود و عدم جلوہ گر ہو۔ اس وقت وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ کے معنی منکشف ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں شرک اٹھلی ہے۔ کیونکہ ابھی وقوف و ادراک باقی ہے جو مستلزم ددی ہے۔

(۳)

فناء الفناء یعنی فناء اتم یہ ہے کہ وقوف و شعور اور حس و ادراک، وجود و عدم کا عین وغیرہ کا، خودی و خدائی کا، یاد و بود کا، ذکر و فکر کا، ہست و نیست کا کچھ اثر باقی نہ رہے۔ نہ واحد نہ اشئین، نہ یکی نہ دوی، نہ خود نہ خدا، نہ فنا نہ بقا سب محو در محو ہو جائیں۔

۔ نہ انکار نہ اقرار نہ تصدیق نہ ایجاب اعمال نہ افعال نہ سنت نہ کتاب خود ہے نہ خدا ہے نہ خودی ہے نہ خدائی توحید کے دریا میں ہیں سب نقش بر آب فنا کے جو معنی اوپر بیان کئے گئے ہر کس و نا کس کے فہم و قیاس میں نہیں آ سکتے۔ مگر ہاں جس پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ مخفی راز منکشف کر دے۔ ذلک فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔ اور کچھ ضرور نہیں ہے کہ فنا کے جو اطوار و احوال ایک پر منکشف ہوں، اسی طرح ہر سالک پر ہوں۔ بلکہ اس دریا سے بے پایاں و بحرناپیدا کنار میں ہر دم نیامد و جذر۔ اور ہر آن تازہ و تازہ اوج موج ہے۔ کسی کو کچھ دکھلایا، کسی کو کچھ سمجھایا۔ اس باہمی اختلاف کے باوجود ہر ایک کا علم و انکشاف ہر ایک کا عرفان و ادراک، ہر ایک کی حالت و کیفیت بجائے خود صحیح و درست ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ العزیز کے منازل سلوک دیگر اکابر سے جداگانہ ہیں۔ لیکن ایک مقام پر خود حضرت عطار نے ایک دوسرے طور پر ذکر سلوک فرمایا ہے:

۔ رہے بے ابتدا و انتہا یست دریں رہ محکی عین صفایت
 ”یہ ایک ایسی عجیب راہ ہے، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ اس راہ میں سب کچھ
 عین صفائی ہے۔“

۔ یقین کن زاد رہ عجز است اول کہ خود میں گردد اند رہ مبدل
 ”یقین کر اس میں پہلا زاد راہ عجز ہی ہے، کیونکہ اس راستے میں خود بین مبدل و
 پریشان ہو جاتا ہے۔“

۔ دوم فقر است و نقد جملہ این است کہ نقد فقر کل عین یقین است
 ۔ سوم تسلیم بودن در فنا کش چہارم نوش کردن ہر بلا کش
 ”تیسری بات یہ ہے کہ اس کی فنا میں تسلیم کرنا۔ اور چوتھے اس کی ہر بلا کو نوش
 کر لینا۔“

۔ یقین بنم فنائے بود اللہ ششم دید یقین مر حضرت شاہ
 ”پانچویں یہ یقین کرنا کہ ماسوائے اللہ سب فنا ہے۔ چھٹے حضرت شاہ کے دیدار کا
 خاص یقین رکھنا۔“

۔ عیاں ہفتم نمود نور ذات است ہمہ شاہاں یقین ایں جائے مات است
 ”ساتویں نور ذات کی نمود کا عیاں ہونا۔ اس جگہ پر تمام یقین کے بادشاہ فنا ہو
 جاتے ہیں۔“

۔ ہمہ یک ذات داں ایں جا حقیقت نہ کفر است و نہ دین و نہ طریقت
 ”اس جگہ حقیقت میں سب کو ایک ذات ہی جان۔ یہاں نہ کفر ہے نہ دنیا ہے اور
 نہ کچھ طریقت ہے۔“

توحید کیا ہے؟

التَّوْحِيدُ إِسْقَاطُ الْإِضَافَاتِ مَابِوَى اللَّهِ — یعنی توحید، اضافات کی نفی
 کرنا ہے جو غیر اللہ ہوں۔

۔ صحت توحید آں کہ از غیر خدا فرو آئی در خلا و در ملا

”توحید کیا ہے یہ کہ تو غیر خدا سے ظاہر و باطن میں یکتا و فارغ ہو جائے۔“
 امام غزالی علیہ الرحمہ نے اخروٹ کی مثل توحید کے چار درجے قرار دیئے ہیں۔ اور
 توحید کا چوتھا مرتبہ روغن کی مانند فرمایا ہے۔ جو سب سے بہتر ہے، اور یہ مشاہدہ سے
 حاصل ہوتا ہے۔ — جس سے سینے کی کشادگی و نور حق مراو ہے۔ چنانچہ ارشاد باری
 ہے:

☆ — لَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
 (پ ۸ ع ۲)

”سو جس کو اللہ چاہے کہ راہ کھول دے اس کا سینہ اسلام کے لیے۔“
 ☆ — أَلَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ
 ”بھلا سینہ کھول دیا اللہ نے اسلام پر، چنانچہ وہ نور ہیں اپنے رب کی طرف
 سے۔“ (پ ۲۳ ع ۱۷)

اس توحید میں دو اعتبار ہیں:

ایک اعتبار تو صرف توحید و وحدت وجود کا ہے — جس سے یقینی معلوم ہوتا
 ہے کہ شاکر و مشکور، محبت و محبوب ایک ہی چیز ہے۔ یہ توحید ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ
 کے سوا اور کسی کو موجود نہیں جانتے، اور اس بات کو ہر حال و ہر زمان میں ازلا و ابد اچ
 جانتے ہیں۔ حقیقت میں ہونا بھی یہی چاہئے۔ اس لیے کہ غیر وہ ہو سکتا ہے جس کو
 بذات خود قیام ہو۔ اس طرح کا غیر کوئی موجود نہیں بلکہ محال ہے — کیونکہ موجود حقیقی
 وہ ہے جو اپنی ذات سے ہو۔ جس کو بذات خود قیام نہیں، وہ بذات خود موجود بھی نہیں۔
 جب اس کا قیام غیر سے ہے تو اس کا وجود بھی غیر سے ہوگا — لہذا اگر ہم صرف اسی
 کی ذات کا لحاظ کریں اور دوسری جانب نہ دیکھیں تو اس کا وجود یقیناً نہ ہوگا —
 کیونکہ موجود تو وہی ہے جس کو اپنی ذات سے قیام ہے — قائم بالذات اس کو کہتے
 ہیں کہ اگر اس کے غیر کو معدوم فرض کیا جائے تو وہ بغیر کسی نقصان کے بدستور قائم
 رہے۔

جو اس طرح کا قائم بالذات ہے کہ وہ اپنے وجود کو اور اپنے غیر کے وجود کو قائم رکھتا ہے، اسے قیوم کہتے ہیں۔ قیوم سوائے ذات یکتا کے نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ سوائے ذات حسی و قیوم کے اور کوئی موجود حقیقی نہیں۔ چنانچہ جب اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کا مصدر و مزج وہی ذات واحد ہے۔ اسی لیے:

☆ — وہی شاکر ہے، وہی مشکور،

☆ — وہی محبت ہے، وہی محبوب!

مثلاً اگر کوئی اپنے فعل یا صنعت کی تعریف کرے تو وہ گویا اپنی ہی تعریف کرتا ہے۔ یا اپنے فعل و صنعت کو محبوب جانتا ہے تو وہ آپ ہی اپنا محبوب ہے۔ یہ دید چشم توحید کی ہے۔ صوفیاء کرام اس دید کو فنائے نفس کہتے ہیں۔ کہ سالک غیر اللہ سے فنا ہو کر سوائے خدا کے کچھ نہیں دیکھتا۔

دوسرا اعتبار یہ ہے کہ ”موجود کو بہ نظر توحید نہ دیکھا جائے“ — یعنی اس کو مقام فنائے نفس حاصل نہ ہوا ہو — ایسے لوگ دو قسم ہیں:

☆ — ایک تو وہ ہیں کہ موجودات کے سوا اور کو موجود ہی نہیں جانتے، اور اس بات کو برا جانتے ہیں کہ کوئی ان کا معبود ہے۔ جیسے فرقہ و ہریرہ۔

☆ — یہ گروہ عقل سے عاری اور آنکھوں سے اندھا ہے۔ کیونکہ جب تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ مخلوقات کو ہمیشہ زوال اور ذات حسی و قیوم قائم بالذات و برقرار ہے۔ یہ لوگ کافر ہیں۔

☆ — دوسری قسم کے دو گروہ ہیں:

۱ — ایک گروہ وہ ہے جن کی ایک آنکھ کافی بالکل چوہٹ ہے۔ یعنی خدا کو بھی مانتے ہیں، اور دوسری موجودات کو موجودہ ثابت کر کے پرستش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا

یعنی ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے پاس پہنچا دیں۔“ — قریب کے درجے میں یہ لوگ مشرک ہیں۔

۲ — دوسرا گروہ وہ ہے کہ ان کی آنکھ پھوٹی تو نہیں مگر اس میں دھندلا اور چند حاین آ گیا ہے۔ کہ ایک کو رب اور دوسرے کو بندہ کہتے ہیں۔ — یہ گروہ موجود کے ناقص سمجھنے سے حدِ ابتدائے توحید میں داخل ہو جاتے ہیں، لگھ پورے موحد نہیں ہوتے۔ پھر آنکھ میں اگر سرمہ لگایا جائے اور دھندلا پن کھو دیا جائے تو آنکھ کا جتنا نور بڑھتا جائے گا، ماسوائے اللہ کا وجود اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ یہاں تک کہ دوسرا وجود بالکل محو ہو کر ذات الہی کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا۔ یہ مرتبہ توحید کامل کا ہے۔ اتنی۔

ان دونوں کے درمیان بے انتہا مدارج ہیں۔ اسی سبب سے موحدین کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ — جس سرمہ سے آنکھ کا نور زیادہ ہوتا ہے، وہ سرمہ احکام الہی ہیں۔ جو رسولوں کی معرفت پہنچے ہیں۔ رسول اس سرمہ کے لگانے والے ہیں کہ سب کو توحید محض کی طرف بلاتے ہیں۔ جس کا مضمون لا الہ الا اللہ ہے یعنی خدائے برحق کے سوا کوئی معبود اصلی نہیں۔

فتاء نفس کلی:

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب **وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ** کا حکم آیا تو آپ نے فوراً ہی سجدہ کیا۔ ذات الہی کو افعال میں دیکھا تو عرض کیا:

أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ یعنی ”میں پناہ مانگتا ہوں تیرے عفو کی تیرے عذاب سے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کے فعل کی مدد سے اسی کے فعل سے پناہ مانگی۔ پھر یہاں سے ترقی پا کر ان افعال کے مصادر کو مشاہدہ فرمایا۔ یعنی ذات کو صفات میں دیکھا تو عرض کیا:

وَرَأَيْتُ رِضَاكَ مِنْ رِضَائِكَ یعنی

یعنی ”میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کی تیرے عفو سے۔“

رضا اور سخط دونوں مفت ہیں۔ — پھر اس سے بھی ترقی پا کر برائے مشاہدہ

ذات وحدت میں پہنچے تو عرض کیا:

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَعْنِي فِي تِيرِي پناہ مانگتا ہوں تجھ سے۔“

چونکہ اس مقام میں ایک قسم کا توحید کا نقص تھا، یعنی ایک مادرِ ایک ممدوح —
تو اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ میں قرب ذاتی عنایت فرمایا، کہ جس میں دوئی کا نام و نشان
بھی نہ تھا۔ تو آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے:

لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ

یعنی ”میں پورا نہیں کر سکتا تیری تعریف کو، تو ایسا ہے کہ جیسا خود ہی اپنی تعریف
کرے۔“ یعنی میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو مادر ہے اور تو ہی ممدوح — یہ مرتبہ فناء
نفس کلی کا ہے۔

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ هَذَا الْمَقَامَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَآلِهٖ وَسَلَّم

معرفت کیا ہے؟

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے:

اَلْعَبْرُ عَنْ ذَرَكٍ اِلَا ذَرَاكٍ اِذْ رَاكَ

”یعنی عاجز ہونا معرفت کے ادراک سے بھی ادراک ہے۔ یعنی یہی
معرفت ہے۔“

کیا منزل توحید میں سیر ہے؟

حضرت غوث الاعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ منزل توحید میں کچھ نہیں۔ یعنی نہ
بہشت نہ دوزخ، نہ عابد نہ معبود نہ عبادت، نہ عاشق نہ معشوق نہ عشق، نہ عارف نہ
معروف نہ عرفان، نہ خدا نہ رسول نہ مرسل، نہ مومن نہ کافر، نہ دین نہ ایمان، نہ کفر نہ
اسلام، نہ واحد نہ توحید نہ وحدت، نہ طالب نہ مطلوب نہ مطلب، نہ من نہ مانہ نہ ثناء۔

۔ نے اشارت گنجیدہ ایں جانے بیاں عارف ایں جامی شود کل اللسان

اس جگہ نہ اشارہ و کنایہ ہی کیا جاسکتا ہے نہ ہی بیان کی گنجائش ہے۔ یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں عارف کی زبان گوئی ہو جاتی ہے۔

۔ توحید کی راہ میں ہے دیرانہ سخت آزادی و بے تعلقی ہے یک لخت
۔ دنیا ہے نہ دیں ہے نہ دوزخ نہ بہشت نکیہ نہ سرائے ہے نہ چشمہ نہ درخت
غرض کہ توحید منزل نامرادی ہے۔

۔ نامرادی راکھی گر پیشہ فارغ آئی از غم و اندیشہ
”اگر نامرادی کو اپنا پیشہ بنالے، تو تو ہر غم و اندیشہ سے فارغ ہو جائے گا۔“

جناب قبلہ د کعبہ مرشدی و مولائی سید غوث علی شاہ قلندر قدس سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ طالب مبتدی کے لیے منزل توحید زہر قاتل ہے۔ یعنی دیگر منازل کے طے کرنے سے رہ جاتا ہے۔ کیونکہ طلب دوئی میں ہوتی ہے نہ کہ توحید میں۔ اسی لیے منزل توحید کا نام ویران یا اجاڑ گاؤں رکھا گیا ہے۔ اجاڑ اس کو کہتے ہیں جو پہلے آباد پھر ویران ہو جائے۔ لیکن جو آباد نہیں ہوا تو اجاڑ کیسا۔ اس کے ساتھ ہی یوں بھی فرمایا کرتے تھے کہ میاں جب اصل مقصود توحید ہے تو پھر کیا ضرور ہے کہ اصل کو چھوڑ کر آدمی فرع کی طرف دوڑے اور آبادی و بربادی کے جھگڑے میں پڑے۔ بہتر یہ ہے کہ سب کو دھتکتائے۔

تصوف میں قرب نوافل:

انسان کو لباس و تجلی خیرہ کہتے ہیں۔ کیونکہ اس میں نفخٹ فیہ من روجی کی شان ہے۔ اور الانسان سیرتی و آنا سیرۃ کی آن ہے۔

۔ آیا ہوں میں جانب عدم ہستی پیدا ہے بلند پائیگی پستی سے
عجز اپنا بروز کر رہا ہوں ثابت مجبور ہوا ہوں میں زبردستی سے
جب انسان اپنی اصل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مجاہدہ کر کے منازل طے کرتا ہے۔ اس میں دو قسم کے کمال پیدا ہوتے ہیں:

☆ — اول قرب نوافل

☆ — دوئم قرب فرائض

قرب نوافل یہ ہے کہ صفات بشریہ زائل ہو جاتے ہیں اور اوصاف الہیہ حاصل۔
یعنی زندہ کرنا، مارنا اور سنا دیکھنا بغیر کان اور آنکھ کے — اس مرتبہ میں بندہ فاعل
اور خدا اس کا آلہ ہوتا ہے۔

— علم حق در علم صوفی گم شود ایں سخن کے باور مردم شود
یعنی ”علم حق صوفی کے علم کے اندر گم ہو، یہ بات بھلا کب لوگوں کو یقین آئے۔“
— علم حق در بحر علم صوفیاں گم شود نے نام ماند نے نشان
یعنی ”علم حق صوفیوں کے علم کے سمندر میں اس طرح گم ہو جائے کہ اس کا نام و
نشان بھی باقی نہ رہے۔“

بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ارشاد باری ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ہمیشہ نوافل
کے ذریعے مجھ سے نزدیکی چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس کو اپنا پیارا جانتا ہوں اور
جب میں اس کو پیار کرتا ہوں تو میں:

☆ — اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے،

☆ — اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے،

☆ — اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے،

☆ — اور اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے،

☆ — اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے،

چنانچہ وہ میرے ہی ذریعہ سے سنتا ہے اور میرے ہی ذریعہ سے دیکھتا ہے، اور
میرے ذریعہ سے پکڑتا ہے، اور میرے ہی ذریعہ سے بولتا ہے، اور میرے ہی ذریعہ
سے چلتا ہے۔

ایک بار جناب قبلہ و کعبہ نے حدیث مذکورہ پر ارشاد فرمایا کہ یہ قرب تو جب ہوگا
تب ہوگا، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ لیکن یہ بتاؤ کہ یہ جسم اور ہاتھ پاؤں آنکھ

ناک کان وغیرہ اب کس کے ہیں۔ اگر کہو کہ انسان کے ہیں تو اس کے قبضہ میں نہیں۔ اور اگر کہو کہ انسان کے نہیں تو پھر کس کے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ ہی کا ہے، دوسرے کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ جبکہ اللہ کے سوا کچھ موجود ہی نہیں تو پھر شرکت کیسی۔

نقش او کرواست نفاش من اوست غیر اگر دعویٰ کند او ظلم جوست
”یہ نقش و تصویر اس نے بنائی ہے اور وہی میرا نفاش ہے۔ اور اگر کوئی غیر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ محض ظلم جو ہے۔“

اے پردہ برگزفتہ بہ بازار آمدہ خلقے دریں ظلم گرفتار آمدہ
”اے وہ کہ جو اپنے رخ روشن پر نقاب ڈالے ہوئے بھرے بازار میں آیا ہے، تیرے اس ظلم میں ایک عالم گرفتار ہو گیا ہے۔“

”تفسیری مظہری“ میں روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سار یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر اسلام کا سردار بنا کر بہت دور ملک کفار پر بھیجا۔ مقابلہ کے دوران لشکر اسلام ان کفار سے جو پہاڑ میں پوشیدہ تھے، غافل تھا۔ اور قریب تھا کہ لشکر اسلام کو تہ تیغ کر ڈالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ منورہ میں منبر پر خطبہ جمعہ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ لشکر اسلام کفار سے غافل ہے۔ خطبہ کے دوران ہی فرمایا:

يَا مَسَارِيَةَ الْجَبَلِ يَا مَسَارِيَةَ الْجَبَلِ

یہ آواز تمام لشکر اسلام نے سنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ فوراً ہوشیار ہو گئے۔ اور پہاڑ کی طرف کفار پر حملہ کر کے فتح پائی۔ کیا یہ آدمی کا کام تھا۔ نہیں۔

انسان کی ذلت میں یہ خدا ہی کے کھیل ہیں بازی کہاں بساط میں جو شاہ ہی نہیں۔
تصوف میں قرب فرائض:

قرب فرائض یہ ہے کہ انسان ذات پروردگار میں ایسا فنا ہو جاتا ہے کہ سوائے

ذات پاک کے اس کی نظر میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس مرتبہ میں خدا قائل اور بندہ اس کا آلہ ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

☆ — قَلَمٌ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ (پ ۹ غ ۱۲)

یعنی ”پس نہیں قتل کیا تم لوگوں نے کفار کو (اے صحابہ رسول بقوت خود) یعنی قتل کیا کفار کو اللہ تعالیٰ نے۔“

☆ — وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

یعنی ”نہیں پھینکا تو نے (اے محمد خاک کو) جبکہ تو نے پھینکا لیکن اللہ نے پھینکا۔“ یعنی اللہ ہی نے کفار کی آنکھوں میں خاک ڈالی۔

آپ کے ہاتھوں میں۔ ارا کام ہے آپ کرتے ہیں جہاں کا نام ہے طہارت و فرائض اور اہل طریقت:

وضو و غسل و نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و تجرید و تفرید و توبہ و غیرہ شریعت میں جس طرح یہ اعمال بتائے گئے ہیں، وہ ان کی صورت ہے۔ طریقت میں ان اعمال کی حقیقت مقصود ہوتی ہے۔ مثلاً

☆ — وضو ظاہر میں حدث اصغر سے پاک ہونا ہے، اور باطن میں تطہیر القلب عن ماسویٰ اللہ ہے۔ یعنی دل کو ہستی غیر اللہ کے خیال سے پاک و صاف کرنا حقیقت وضو ہے۔

☆ — اسی طرح غسل بظاہر حدث اکبر سے طہارت حاصل کرنا ہے۔ اور باطن میں شرک و دود کی حدث اکبر ہے۔ پس دریائے توحید میں غوطہ لگانا اس حدث سے غسل کرنا ہے — جب سالک بحر فنا میں غرق ہوتا ہے تو یہ غسل آخر ہے پھر کبھی نجس نہیں ہوتا۔

۔۔۔ در بحر فنا چو غوطہ خوروی پس بار دگر نجس نہ گردی
”اگر تو بحر فنا میں غوطہ کھائے تو پھر تو کبھی دوبارہ نجس و ناپاک نہیں ہوگا۔“

شیخ عطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

۔ شو بہر فعل و قول تبع سلف غیر باطن بظاہرت نہار
 ”تو اپنے ہر قول و فعل میں پہلے بزرگانِ دین کی پیروی کر اور اپنے باطن کے خلاف اپنے ظاہر کو نہ بتا۔“

۔ شو باطن ربوبیت پرواز کن بظاہر عبودیت اقرار
 ”اگرچہ تو اپنے باطن میں ربوبیت پرواز ہی کیوں نہ ہو، مگر تو بظاہر عبودیت ہی کا اقرار کر۔“

۔ ظاہر خویش پاک کن بہ وضو باطن خویش را نماز گزار
 ”تو اپنے ظاہر کو وضو سے پاک و صاف کر اور اپنے باطن کی نماز ادا کر۔“
 ۔ پس وضو چیست پاک کردن دل صافی دل چہ شستن از اغیار
 ”اور باطنی وضو کیا ہے دل کو پاک و صاف کرنا ہے، اور دل کی صفائی کیا ہے، اغیار سے (ماسوی اللہ سے) اپنے قلب کو معفا کرنا ہے۔“

۔ مسجد تو مقام تسلیم است قبلہ گاہ تو طاق ابروئے یار
 ”تیری مسجد مقام تسلیم ہے اور تیری قبلہ گاہ طاق ابروئے یار ہے۔“
 ۔ در عبادت کے شریک مکن زانکہ لایبشرک است حکم نگار
 ”تو اپنی طاعت و عبادت میں کسی کو شریک نہ کر کیونکہ محبوبِ حقیقی کا حکم ہی یہ ہے کہ کسی کو شریک نہ کر۔“

۔ روزہ حفظ دل است از خطرات پس بود از مشاہدۂ انظار
 ”روزہ خطرات و اندیشہ سے دل کی حفاظت کرتا ہے۔ تاکہ پھر مشاہدہ حق سے انظار ہو۔“

۔ ہستی خویش را زکوٰۃ بدہ بر سر دوستی بیلن ہار
 ”تو اپنی ہستی کو زکوٰۃ بھی دے، اور اس کو اپنے دوست کے سر پر سے ہار کر دے۔“

۔ حج چہ باشد زخود سفر کردن بہ کجا جانب ہدایت کار
 ”حج کیا ہے، اپنے آپ سے سفر کرنا، اور خود فراموشی ہے۔ اور کہاں سفر کرنا اپنے
 کام کی ابتداء کی طرف۔“

۔ ہست قربانیت پس از حجت قطع احکام طبع یک بار
 ”اور تیری قربانی یہ ہے کہ تو حج کے بعد ایک دفعہ اپنی طبیعت کے سارے احکام
 قطع کر دے۔“

۔ شد جنابت تمام شرک دوئی غسل فرض است زان بہر دیندار
 ”اور جنابت و نجاست تمام شرک اور دوئی ہے۔ اس کے لیے ہر دیندار کو غسل
 فرض ہے۔“

۔ غسل چہ بود بہ درطہ توحید غوطہ خوردن نیا مدن بہ کنار
 ”اور اس کا غسل کیا ہے، بحر توحید کے گرداب میں غوطہ لگا کر باہر نہ نکلنا۔“

۔ چیست تجرید کشت آزاد از ہزاراں ہزار یار و دیار
 ”ترک تجرید کیا ہے، بالکل فارغ اور سب سے آزاد ہو جانا۔ تمام عزیز و احباب
 اور ہزاروں یار و دیار کو بھول جانا۔“

۔ بعد تجرید بایست تفرید یعنی از آخرت شدن بیزار
 ”اس تجرید کے بعد تجھ کو تفرید لازم ہے۔ یعنی تجھ کو پھر آخرت سے بھی بے نیاز
 ہو جانا چاہئے۔“

۔ تو اگر مراد ایں بخشہ رہی دامن از کائنات خود بہ فشار
 ”تو اگر مبارک راہ کا راہی ہے تو تجھ کو اپنی تمام کائنات سے دامن جماڑ دینا
 چاہئے۔“

۔ در طریقت گذشتن از لذات در حقیقت گذشتن از افکار
 ”طریقت میں لذت سے گزرنے کے یہ معنی ہیں کہ در حقیقت تمام تحلیل و افکار
 ہی سے گزر جانا، اور ان کو بالکل فراموش کر دینا۔“

۔ چست تو بہ گزشتن از جملہ چہ خدا و رسول و جنت و نار
 ”توبہ کیا ہے تمام سے گزر جانا۔ کیا خدا و رسول اور کیا جنت و دوزخ سب
 ”بحر وحدت“ میں مستغرق ہو کر فراموش کر دینا۔“

مراتب کے لحاظ سے اقسام آدمی:

گزشتہ صفحات میں یہ موضوع مختصر طور پر پیش کیا گیا تھا، یہاں اسے تفصیل سے
 بیان کیا جاتا ہے۔ ہر ایک شخص اپنی عقل و عمل کے مطابق درجہ پاتا ہے۔ حدیث پاک
 میں ہے کہ جس کی عقل زیادہ ہے، اس کے مدارج بھی زیادہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ
 ہے کہ:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
 ”اور ہر کسی کو درجہ ہیں ان کے عمل سے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کے
 کام سے۔“ (پ ۸ ع ۳)

چنانچہ اس قیاس آدمی کی چار اقسام ہیں:

۱۔ اعم ۲۔ عام ۳۔ خاص ۴۔ اخص

اعم آدمی:

یہ وہ لوگ ہیں وحشی جو جنگل میں رہتے ہیں۔ اور انسانی صورت کے سوا نہ کچھ عقل
 رکھتے ہیں نہ شعور نہ حق و باطل میں تمیز، نہ کسی مذہب و ملت سے سروکار۔ وہ گھاس
 پھوس یا زمین پر ریگنے والے کیڑے کوڑوں کی طرح ہیں۔ کسی شمار و قطار میں نہیں، شاید
 ان سے توحید کا سوال ہو۔

عام آدمی:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ (پ ۶ ع ۱)

یعنی ”تحقیق جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ۔“
 یعنی کافرین و منافقین و مشرکین جو عقل و شعور رکھتے ہیں، حق و باطل میں تمیز

کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنے آباء و اجداد کے باطل مذہب و ملت پر چلتے ہیں، اور ہمیشہ کفر و نفاق و شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور خواب و خوار و خواہشات نفسانی کے سوا نہ خدا اور رسول کو جانتے ہیں نہ ان کے کلام کو سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ حق کی جستجو کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

☆ ————— لَّهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا

وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَانُوا لَنَا نَعَامًا بَلْ هُمْ أَصْلٌ

”ان کے دل ہیں ان سے سنتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ ڈھوروں (جانوروں) کی مانند ہیں۔ بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اور یہی لوگ عذاب الیم کے سزاوار ہیں۔“

(پ ۲۷ ع ۹)

☆ ————— وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (پ ۶ ع ۹)

”اور ہم نے تیار کی ہے منکروں کے لیے ذلت کی آگ۔“

☆ ————— لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتُ وَالْمُشْرِكِينَ

وَالْمُشْرِكَاتُ (پ ۲۲ ع ۶)

”تاکہ عذاب کرے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو۔“

خاص آدمی:

یہ لوگ صاحب عقل و فہم ہیں، کتاب کے وارث ہیں اور مذہب و ملت حق رکھتے ہیں۔ اس میں بھی دو گروہ ہیں:

(۱) ————— ناقص (۲) ————— کامل

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ (پ ۲۲ ع ۱۶)

”پھر وارث کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو، جن کو برگزیدہ کیا ہم نے اپنے

بندوں سے۔ پس ان میں سے کوئی ظالم لَنْفِیْہ ہے۔“

یعنی گناہگار، عامۃ المسلمین، مقلد کہ خدا اور رسول کو تقلید آجاتے ہیں، ان کی رستگاری بعنایت پروردگار ہیں۔ یہ ناقص ہیں!

اور بعض ان میں سے متوسط و درمیانہ رو ہیں۔ یعنی جو مخلوق کو دیکھتے ہیں اور خدا کو برحان و دلائل سے جانتے ہیں۔ ان کی رستگاری بشفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کو کامل کہتے ہیں۔ یہ گروہ غیر محقق کہلاتا ہے۔ ان کو شہود میں وحدت نہیں ہوتی۔ ان کی نظر اول اشیاء پر پڑتی ہے۔ ان کی وحدت اعتقاد عملی میں ہے یعنی خدا کو دیکھتے ہیں اور خدا کو بہ دلائل و براہین جانتے ہیں۔ اور خلق کے سبب سے خدا سے محبوب رہتے ہیں۔ اس وحدت کو وحدت ذوالعقل والعلم کہتے ہیں۔ اور یہ مرتبہ علم الیقین کا ہے۔

اخص آدمی:

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عرفان میں ترقی کی ہے۔ ارشاد باری ہے:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (پ ۲۶-۲۷)

یعنی ”اللہ بلند کرے گا درجے ان لوگوں کے کہ ایمان لائے تم میں سے اور ان لوگوں کے کہ دیئے گئے علم اور اللہ ساتھ اس چیز کے کہ تم کرتے ہو خبردار۔“
وارثان کتاب میں سے یہ وہ لوگ ہیں جو علم الیقین سے عین الیقین اور حق الیقین کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْغَيْرَةِ ابْنُ أَبِي ذَرٍّ إِنَّ اللَّهَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

”اور کوئی ان میں (یعنی وارثان کتاب میں سے) جو آگے بڑھ گیا لے کر

خوبیاں اللہ کے حکم سے یہی بڑی بزرگی ہے۔“

ان کو محققین کہتے ہیں۔ یہ لوگ صاحبِ بقا ہوتے ہیں اور سایہ قرب الہی میں تمام آسائش پاتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ۔

”متقی بیچ بہشتوں کے ہیں اور نہروں کے مقام صدق میں نزدیک بادشاہ

قدرت والے کے۔“ (پ ۲۷ ع ۱۰)

یہ خاص بندگان خدا میں سے اخلاص موحدین ہیں کہ ان پر کسی کا غلبہ و حکم نہیں۔ نفس و شیطان کے دھوکے میں نہیں آ سکتے۔ ارشاد باری ہے:

☆ — وَإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ (پ ۱۵ ع ۱۰)

”وہ جو میرے بندے ہیں نہیں ان پر تیرا حکم و غلبہ (اے نفس و شیطان)“

☆ — أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (پ ۹ ع ۱۵)

”یہ لوگ ہیں سچے ایمان والے اپنے رب کے پاس، ان کے درجے ہیں اور

بخشش ہے، اور رزق کریم (یعنی علم و عرفان کی رو سے مدارج)۔“

اخلاص آدمیوں کے گروہ:

ان میں بھی دو گروہ ہیں: یعنی اکملین و مکملین — گروہ اول یعنی اکملین کو

وحدت شہود میں ہوتی ہے۔ اگرچہ ان کی نظر بھی اول اشیاء کے وجود ہی پر پڑتی ہے لیکن

ان کا شہود حق کے سوا نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کو شہود خلق میں تمام شہود حق یعنی منظور نظر حق ہوتا

ہے۔ اس کو وحدت ذوالعین و العیان کہتے ہیں کہ شہود حق کے سبب سے ان کی

نظروں سے خلقت محبوب ہو جاتی ہے۔ کسی محقق کا شعر ہے:

محقق را کہ وحدت در شہود است نخستین دید بر نور وجود است

”اس محقق کے لیے جس کے مشاہدہ میں وحدت ہے، اس کی نظر پہلے نور وجود ہی

پر پڑتی ہے۔“

یعنی محقق وہ ہے جس کی اول نظر حقیقت اشیاء کے نور وجود پر ہو۔ اور اشیاء کی

حقیقت اس پر کماحقہ ظاہر و منکشف ہو گئی ہو۔ اور یہ اس وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ

بمرتبہ کشف الہی پہنچ گیا ہو، اور بہ عین عیان مشاہدہ کر لیا ہو۔ اس کو تحقیق ہو گئی ہو کہ وجود

واحد مطلق کے سوا دوسرا کوئی موجود نہیں۔ اگر کچھ ہے تو موجود اضافی ہے نہ کہ حقیقی۔ بلکہ جمع اشیاء کی حقیقت کو مطلق حق جانتا ہو۔ چنانچہ وحدت سے مراد یگانگی حق ہے۔ جس نے اس کثرت وہی کی جلوہ گاہوں میں جلوہ گر ہو کر جمع اشیاء کو نور ہستی سے منور کیا ہے۔ اور شہود عبارت رویت حق بحق ہے۔ یعنی وہ محقق کہ مراتب کثرات موہومہ صوری و مغوی سے عبور کر کے بمقام توحید عیانی پہنچ گیا ہے، اور بحکم بَصْرَةُ الَّذِي بِنَصْرِهِ جمع اشیاء کی صورت میں بہ دیدہ حق، حق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ لاجرم غیریت و اثنییت اس کی نظر سے مرتفع (اوجھل) ہو جاتی ہے۔ لہذا حق کے سوا نہ کچھ دیکھتا ہے نہ جانتا ہے۔ یہ مرتبہ عین الیقین کا ہے یعنی صاحب عین الیقین، جبکہ اس کی نظر میں غیر حق نہیں رہتا۔ لہذا اَوَّل و آخِر جو کچھ معقول و محسوس سے پیش آتا ہے، غیر حق نہیں ہوتا، نہ ظاہر نہ باطن۔ سچ ہے:

چشم حق بین جزاء حق تواند بیند باطل اندر نظر مردم باطل بین است
”چشم حق بین حق کے سوا اور کچھ نہیں دیکھ سکتی، اور باطل صرف باطن بین لوگوں کی نظروں میں نظر آتا ہے۔“

جو کچھ جانتا ہے حق کو جانتا ہے، اور جو کچھ دیکھتا ہے حق کو دیکھتا ہے۔ اس کی دانش و بینش میں غیر حق نہیں رہتا۔ برہمہ و باہمہ حق ہی حق ہوتا ہے۔ خواہ جانے خواہ نہ جانے، مدبرک و مدبرک حق ہی حق ہوتا ہے۔

بر دانش و نادانی او حرفی نیست داند و ریا و گزند اند دریاست
”اس کے جاننے اور نہ جاننے سے اس پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اگر جانے تو بھی دریا ہے اور نہ جانے تو بھی دریا ہی ہے۔“

اس لیے کہ جو منظور ہوتا ہے وہی مشہود ہوتا ہے۔ لیکن ہر ایک کی نظر لیاقت اور درجہ عرفان جدا جدا ہے۔ اس دید کے لیے کئی مراتب ہیں جو آئندہ بیان ہوں گے۔ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جمع اشیاء کے مشاہدہ میں محقق کی اوّل نظر وجود واحد مطلق کے نور پر ہوتی ہے۔ اس شہود والے کو ذوالعین کہتے ہیں۔ اس لیے کہ حق کو ظاہر اور خلق کو باطن دیکھتا ہے۔ اس کے نزدیک خلق مرآت (آئینہ) حق ہے اور

حق اسی میں پوشیدہ ہے۔ چنانچہ آئینے میں صورت مخفی رہتی ہے۔ جبکہ ظہور میں (صور عکسیہ) صورتیں عکس بن کر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ لیکن نظر میں صورتوں کے اس عکس (صور عکسیہ) کے سوا کچھ نہیں سانا۔ یعنی جو صورتیں آئینے میں ہیں، انہیں کا ظہور ہے۔ لہذا اسی کا نام ظہور باطن ہے۔ چنانچہ عارف جس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، اول خدا ہی کو دیکھتا ہے۔

۔ ولی کر بہ معرفت نور خدا دید بہر چیزے کہ دید اول خدا دید
”وہ ولی جس نے معرفت سے نور خدا دیکھا تو پھر اس نے جو چیز بھی دیکھی، اس میں خدا ہی کے جلوہ کو مشاہدہ کیا۔“

یہ مرتبہ ذوالعین و عین الیقین کا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ حق کو ظاہر دیکھتا ہے اور خلق کو باطن۔ کیونکہ حق کی ہستی آفتاب کی طرح ظاہر ہے۔ جو خود بخود ظاہر ہے اور عالم کا ظہور بہر حال اسی کے ذریعے سے ہے۔ اور جو کچھ مدرک ہوتا ہے فی الحقیقت وہ وجود ہی ہے۔ اس لیے کہ غیر اس کا عدم ہے، اور عدم کوئی شے نہیں۔ بقول شیخ اکبر
— الْحَقُّ مَحْسُوسٌ وَالْخَلْقُ مَعْقُولٌ درست ہے۔ اس کا غیر نہ عیاں ہے نہ
نہاں۔ اگر عیاں کہو تو نہاں کیا ہے۔ اور نہاں کہتے ہو تو عیاں کون ہے؟
چنانچہ معلوم ہوا کہ ذات واحد کے سوانہ کچھ عیاں ہے نہ نہاں۔ هُوَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ

۔ روئے تو ظاہر است بعالم نہاں کجا است گراو نہاں بود۔ جہاں خود عیاں کجا است
عالم شدہ است مظہر حسن جمال تو لے جاں بہ گوچہ مظہر و ظاہر جہاں کجا است
تیرا روئے روشن تو عیاں ہے، عالم میں نہاں کہاں ہے۔ اگر وہ چھپا ہوا ہو تو
خود جہاں ہی کب عیاں ہے۔ تمام عالم مظہر جمال دوست بنا ہوا ہے۔ اے جان تو
ہی کہہ کہ کیا مظہر ہے اور جہاں ظاہر کہاں ہے۔

اس سے واضح ہوا کہ محقق وہ ہے جس کو معرفت الہی بطریق شہود و کشف حاصل ہوئی نہ ازراہ کثرت برحان و لا اکل۔ اور حق مراد وجود مطلق سے ہے کہ ہر جا بہ جلوہ
بو قلموں تجلی فرما ہے۔ علم و عرفان کی رو سے اس معرفت کے مدارج ہیں۔ ایک سے دوسرا

افضل، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:
 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ تَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (پ ۱۳-۳۷)
 ”ہم بلند کرتے ہیں درجوں میں جس کو چاہیں اور اوپر ہر جاننے والے کے
 جاننے والا ہے۔“

درجات عرفان:

اہل تصوف نے اس عرفان کے پانچ درجے قائم کئے ہیں۔ تین درجے گروہ اوّل
 یعنی اکملین میں — اور دو درجے گروہ ثانی یعنی کاملین میں — ان میں ہر
 عارف اپنی اپنی استعداد کے مطابق معرفت سے فائز المرام ہوتا ہے اور درجہ پاتا
 ہے — حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ارشاد ہے:

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ قَطُّ
 یہاں فیہ مقام عشق ہے — قَبْلَهُ مقام مجذوب سالک — اور بَعْدَهُ مقام
 سالک مجذوب — اور مَعَهُ مقام سالک مطلق — اور قَطُّ مقام مجذوب
 مطلق — قَطُّ بمعنی فقط۔

یعنی کل پانچ درجات ہوئے۔ اب انہیں بالترتیب تشریحی طور پر بیان کیا جاتا ہے:
درجات اکملین:

سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق اکملین کے تین درجات مذکور
 ہوئے:

☆ — طالب صادق

☆ — مجذوب سالک

☆ — سالک مجذوب

(۱) — طالب صادق:

جب طالب صادق، اذکار جہریہ و خفیہ دوسریہ سے ترقی پاتا ہے — اور مرتبہ ذکر

معنوی و حقیقی یعنی ذکرِ روحی و دوسری میں جس کو مشاہدہ و معائنہ بھی کہتے ہیں، پہنچ جاتا ہے۔ یہاں غلبہ نور و عظمتِ جلالِ الہی سے سالک بے ہوش ہو جاتا ہے۔

— جب ہوش میں آتا ہے تو اپنے آپ کو حقیر و ذلیل و عاجز دیکھ ترقی کا طالب ہوتا ہے — پھر جمالِ الہی کے انوار کے غلبہ میں طلب کے حواس معطل ہو جاتے ہیں۔ پھر ویدہ صوری بہ غلبہ ویدہ معنوی اس نور کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ نور جب طالب کے دل پر تجلی کر کے قرار پکڑتا ہے تو اس حالت میں سالک کا ارادہ و فعل، ارادہ و فعل حق ہو جاتا ہے — اس صورت میں سالک کی تمام دید و شنید و دانست حق سے ہوتی ہے۔ وہ جمیع اشیاء میں ہستی حق کو پاتا ہے، پھر اسی کی طرف دوڑتا ہے اور *هَلْ مِنْ مُسْتَنِدٍ* کا نعرہ مارتا ہے۔ اسے قربِ نوافل کہتے ہیں — مقامِ مشاہدہ *بِسْمِ صَانِعٍ* و *بِسْمِ يَتَّصِرُ* کا اشارہ اس مرتبہ کی طرف ہے — صنعت میں اول نظر معرفتِ سالک صانع کی طرف جاتی ہے۔ سالک جب اس مرتبہ کے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو عاشق کہتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے:

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ

یعنی ”میں نے نہیں دیکھا کسی کو مگر یہ کہ دیکھا میں نے اللہ کو اس شے میں۔“

(۲) — مجذوب سالک:

دوسرا مرتبہ مجذوب سالک کا ہے — عشق کے بعد نظر معرفتِ سالک، صانع سے صنعت میں آتی ہے۔ اور تجلی ذاتی عارف کے قلب پر وارو ہوتا ہے — اس تجلی میں اس نور کو بے مثل و مانند دیکھتا ہے، اور ہستی حق جانتا ہے۔ بے حجاب اشیاء میں حق کا مشاہدہ کرتا ہے — اس سے یا دوسرے سے جو فعل و صفت ظہور پکڑتے ہیں، یقین سے جانتا ہے کہ یہ افعال و صفات حق ہیں۔ اس مرتبہ کو قربِ فرائض کہتے ہیں۔ وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى اِی مقام کی گھٹکو ہے — یعنی جمیع اشیاء میں صفات و ہستی ذات حق کو جلوہ گر پاتا ہے — بلکہ ذات حق کو اشیاء سے پہلے دیکھتا ہے۔ جب سالک اس مرتبہ کے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو **مجذوب سالک**

کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کی نظر اشیاء سے پہلے ہمیشہ ذات پر پڑتی ہے۔ اس لیے سلطان العارفین نے فرمایا:

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ

یعنی ”میں نے نہیں دیکھا کسی شے کو مگر یہ کہ میں نے دیکھا اللہ کو اس سے پہلے۔“

(۳) — سالک مجذوب:

تیسرا درجہ سالک مجذوب کا ہے۔ فضل الہی سے سالک جب دوسرے درجے سے ترقی پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے تجلی ذاتی کو جمیع صفات کے ساتھ سالک کے دل پر وارد فرماتا ہے۔ عارف جمیع صفات سے معمور اس تجلی ذاتی میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ اس تیسرے مرتبہ میں صنعت کچھ باقی نہیں رہتی، تمام صانع ہی ہوتا ہے۔ یہاں مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کی شان کھلتی ہے — اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّجِبٌ کی حقیقت کا ظہور ہوتا ہے اور ہستی حق کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ من کل الوجوہ سالک فانی ہو جاتا ہے — کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ وَجْهَهُ کا ظہور ہوتا ہے، اور عارف جو کہ چشم روح سے ذات حق کا نور ہے، ذات حق کا مشاہدہ کرتا ہے — رَأَيْتُ رَبِّي بِرَبِّي اس مقام کا بیان ہے کہ عارف خودی کے بغیر ذات حق کو ذات حق سے معائنہ کرتا ہے۔ اور اپنا پتہ بھی نہیں پاتا۔ گویا اپنا پتہ بھی لاپتہ ہوتا ہے — اس مقام کو **فناء مطلق** و اتم اور اس حال والے کو **سالک مجذوب** کہتے ہیں۔ حقیقت اشیاء چونکہ کما حقہ بعد میں کھلتی ہے اسی لیے سلطان العارفین نے فرمایا ہے:

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَأَيْتُ اللَّهَ بَعْدَهُ

یعنی ”میں نے دیکھا میں نے کسی شے کو مگر یہ کہ دیکھا میں نے اللہ کو بعد اس شے کے۔“

کہ اشیاء کی حقیقت ذات حق کے سوا کچھ نہیں۔

درجات مکملین:

درجات عرفان میں دوسرے گروہ کے دو مراتب ہیں:

☆ — سالک مطلق

☆ — مجذوب مطلق

(۱) — سالک مطلق:

واضح رہے کہ جو فیض کسی سبب کے بغیر محض موبہت الہی سے سالک کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہوتا ہے، پھر نفس صفات البیہ کے ظہور میں زائل ہو جاتا ہے تو اس کو حال کہتے ہیں — لیکن اگر کسی کسب کی وجہ سے کچھ حاصل ہوا ہے تو وہ:

☆ — یا نور عبادت ہے یا نور وضو،

☆ — یا نور نماز ہے یا نور عقل،

☆ — یا نور دل ہے یا نور روح

اس کو موبہت نہیں کہتے۔ اسماء و صفات الہی کے انوار کی تجلی کسب کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ محض موبہت و رحمت خاص ہے۔ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَاءُ —

دائمی حال جب سالک کی ملکیت ہو جاتا ہے تو اس کو مقام کہتے ہیں — یعنی سالک نے اقامت کی اور حال، تحول سے مشفق ہے۔ یعنی از تغیر، از لونے بونے یا از حالے بحالے — جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سالک کو اس فنا سے ترقی دیتا ہے، اور بقا عنایت فرماتا ہے۔ یعنی اپنے ذاتی نور سے اس کو باقی کرتا ہے۔ تو اس مرتبہ کو جمع الجمع و حیرت کبریٰ و بتاب اللہ کہتے ہیں — چونکہ حال و مقام ارباب قلوب کے خواص سے ہے اور مقام جمع الجمع مقام دل کشا ہے۔ چنانچہ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں مقابل فرق کو جمع جمع کہتے ہیں — فرق سے مراد ہے احتجاب حق مطلق۔ یعنی خلقت کو دیکھتا ہے اور حق کو من کل

الوجہ غیر جانتا ہے۔۔۔ یہ مرتبہ علم الیقین مقام کاملین کا ہے۔ جو کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔۔۔ جمع عبارت ہے مشاہدہ حق بے خلق سے۔ یہ مرتبہ فناء سالک ہے۔۔۔ لیکن جب تک سالک کی ہستی قائم ہے، شہود حق بے خلق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ سالک بھی جملہ خلق میں سے ہے۔ یعنی جب تک شہود میں سے اپنی ہستی نہ جاتی رہے، بے حجاب خلق، شہود حق میسر نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر سالک ہر دو عالم کو نہ دیکھے اور اپنی ہستی ہی کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ابھی فناء اتم کو نہیں پہنچا، بلکہ خود باقی ہے۔ یہ مرتبہ عین الیقین و مقام اکملین کا ہے اور جمع الجمع مقصود ہے۔۔۔ شہود حق قائم بخلق یعنی سالک ذات حق کو جمع موجودات میں مشاہدہ کرتا ہے، جس نے مختلف صفات میں جا بجا ظہور کیا ہے۔۔۔ اور بقا باللہ سے یہ مطلب ہے کہ:

بَعْدَ الْفَنَاءِ رُجُوعٌ إِلَى الْبَدَائِتِ

یعنی ”فنا کے بعد سالک ہوشیار ہو کر بدایت و ابتداء کی ہر طرف رجوع کرتا ہے۔“
۔۔۔ بدایت، مرتبہ تفرقہ ہے۔ یعنی

إِذْ رَأَى مِنْ حَيْثُ التَّعِينَاتِ

ہوتا ہے۔ مبتدی کی نظر غیر ظاہر مظاہر پر پڑتی ہے۔ یہ مقام موجب غفلت ہے۔۔۔ جب سالک اپنی بے خودی و فناء اتم کے بعد تهود و تعینات و تشخصات سے باہر آ کر پھر اعتبار تعینات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اس وقت سالک کی نظر اوّل ظاہر جو کہ ذات مطلق ہے، پر پڑتی ہے۔۔۔ پھر اس کے نور ذاتی سے تعینات و تشخصات کو دیکھتا ہے۔ اوّل کو یعنی صاحب جمع کو صاحب حال اور ثانی کو صاحب جمع الجمع کہتے ہیں۔۔۔ اگر جمع الجمع کی حالت سالک کو کشف کی وجہ سے صاحب حال کرتی ہے۔ یہ دونوں مراتب تعینات کے اعتبار سے ہمہ گیر شریک حال ہیں۔ لیکن بتامل فرق بین پایا جاتا ہے۔ کیونکہ صاحب حال اور صاحب جمع الجمع کو اگرچہ خلق اور حق دونوں کا شہود ہوتا ہے۔ لیکن صاحب حال یعنی اکمل کو شہود خلق میں حق پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ شہود حق میں خلق اور صاحب جمعین یعنی مکمل کو ایک کے شہود میں دوسرا غائب نہیں ہوتا۔ اور حجاب

میں بھی نہیں پڑتا، بلکہ دونوں کو جمع الجمع مشاہدہ کرتا ہے۔ اس مقام کو بقا باللہ، فرق بعد الجمع، سبر کبریٰ، صحو بعد المحو اور حق الیقین کہتے ہیں۔ یہ اقصائے مراتب عرفان میں سے ہے۔

یاد رہے کہ فرق سے مراد یہ ہے کہ سالک کے لئے خلق حجاب حق ہو۔ جمع الجمع کا مطلب یہ ہے کہ سالک کے لئے نہ تو خلق حجاب حق ہو اور نہ حق حجاب خلق ہو۔ بلکہ خلق عین حق اور حق عین خلق منکشف ہو۔

۔ مقام دلکشائش جمع جمع است جمال جان فزائش شمع جمع است
یعنی ”اس کا مقام دلکشا، سب کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اور اس کا حسن جان فرا سب کی شمع ہے۔ یعنی سب اس کے پروانے ہیں۔“

چنانچہ عارف مکمل ہستی حق کو جمیع اوقات و احوال میں مشاہدہ کرتا ہے۔ دوئی اور غیریت سالک کی نظر سے اصلاً مفقود و ساقط ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر نہ اشیاء رویت حق میں حجاب ہوتی ہیں نہ رویت حق حجاب اشیاء۔ کیونکہ عارف حقیقت انسانی میں (جو کہ مرتبہ الوہیت ہے) پہنچ گیا ہے۔ جس طرح الوہیت کو دجوب و امکان برابر ہیں۔ اسی طرح اس عارف مکمل کو بھی خلق اور حق میں حجاب نہیں رہتا۔ مخلوق کو معدوم محض اور حق کو موجود مطلق دیکھتا ہے اور بطور حق الیقین جانتا ہے۔ اس لئے کہ مطلق نے ان وہمی قیدوں میں مقید ہو کر عبودیت کا اقرار کیا ہے۔ یہ مرتبہ عبدیت و خلافت، حق ہے کہ بندگان حق کو حق کی تعلیم فرماتا ہے۔ یہ مرتبہ عبدیت و خلافت حق ہے کہ بندگان حق کو حق کی تعلیم فرماتا ہے۔ ظاہر میں عبد اور باطن میں حق ہوتا ہے۔ اگرچہ حقیقت میں ابتداء و انتہا میں ذات کو کچھ تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ جو تھی وہی ہے۔ البتہ علم کا فرق ضرور ہے۔ اور یہ فرق قابل سند ہے۔ یہ مقام، **بِرِزْخِ الْبَرِّ** رخ ہے کہ دجوب و امکان اعتدال کے مقام پر ہوں تاکہ ایک کو دوسرے پر غلبہ نہ ہو۔

مَرْجِ الْبَحْرِ يَنْتَقِيانَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (پ ۲۷-۱۱)

اس مقام میں سالک کو کثرتِ آئینہ وحدت اور وحدتِ آئینہ کثرت بن جاتی ہے۔ یعنی وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت دیکھتا ہے۔ یوں عارف متصرف عالم و سَخَر لَکُمْ مَافِی السَّمَوَاتِ وَمَافِی الْأَرْضِ کا مصداق بن جاتا ہے۔ اور صاحب اختیار ہوتا ہے۔ جب چاہتا ہے تجلی حق کو اپنے اوپر وارد کر لیتا ہے جس صفت میں چاہتا ہے متصف ہو کر ان صفات کے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ متصف بصفات حق و متعلق باخلاق اللہ ہو گیا ہے۔ اس لئے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ہے:

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَأَيْتُ اللَّهَ مَعَهُ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْمًا كُنْتُمْ

اس معیت کو دیکھنا چاہئے۔ اور یہی قابل اعتبار ہے۔

۔ ہست رب الناس را جانِ ناس اتصال بے تکلیف بے قیاس
”لوگوں کے رب کا انسانوں کی جان کے ساتھ بے کیف و بے قیاس
اتصال ہے۔“

جیسے رویت کثرت میں سالک وحدت حقیقی سے محتجب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی رویت وحدت میں بھی کثرت سے محتجب نہیں ہوتا۔ چنانچہ مولانا رام علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

۔ فرق چہ بود عینِ غیران کا شوق جمع غیرش را عدم پنداشتن
”بس فرق کیا ہے عین و مطلق کو غیر سمجھنا اور جمع یہ ہے کہ اس کے ماسوائے کو
عدم شمار کیا۔“

۔ صاحب تقلید اہل فرق داں گوندید از حق دریں عالم نشان
”جو صاحب تقلید ہیں تو ان کو اہل فرق جان۔ کیونکہ وہ اس جہان میں حق کا نشان نہیں دیکھتے۔“

۔ ہر کہ گوید نیست کلی، بیچ غیر در یقینِ اوست مسجدِ عینِ دیر
”اور جو یہ کہے کہ بالکل کوئی غیر نہیں ہے۔ اس کے یقین میں مسجد اور بیت

خانہ ایک ہی ہے۔“

”جمع جمع است آنکہ می بند عیاں درمراپائی ہمہ فاش و نہاں
”جمع جمع وہ ہے جو کہ کھلم کھلا یہ مشاہدہ کرے ورنہ سب ظاہر باطن میں مجھ
کو دیکھے۔“

۔ صاحب جمع است پیشش نیست فرق

جان اور در بحر وحدت گشت غرق

”صاحب جمع“ کے سامنے کچھ ”فرق“ نہیں ہے اس کی جان تو بس بحر وحدت
میں فرق ہوتی ہے۔“

۔ رتبہ اول بکامل ہست و بس بر دہم اکمل جزا و حق نیست کس
”کامل کا رتبہ اول ہے اور بس ہے۔ دوسرے اکمل جو ہوتا ہے سوائے اس
کے حق کوئی نہیں ہے۔“

۔ مرتبہ ثالث مکمل لائق است زانکہ او از ہر دو اول فائق است
”تیسرا مرتبہ مکمل کے لائق ہے۔ اس لئے کہ وہ پہلے دونوں سے فائق اور
برتر ہے۔“

اگرچہ کسی مرتبہ و مقام کی حد و نہایت نہیں۔ لیکن صوفیہ کرام نے اس مرتبہ کو
انتہائے مقام عرفان میں لکھا ہے، اور یہ مرتبہ سالک مطلق کا ہے۔

(۵) — مجذوب مطلق :

پانچواں درجہ مجذوب مطلق کا ہے۔ مجذوب مطلق وہ شخص ہے کہ روز اول و عالم
ارواح میں اس کی تجلیات ذات حق میں ایسی فنا ہو گئی ہیں کہ جب عالم دنیا میں آتا ہے تو
مجذوب ہو کر آتا ہے جب تک رہتا ہے مجذوب ہی رہتا ہے۔ اور جب دنیا سے جاتا
ہے تو مجذوب ہی جاتا ہے۔ غرض جس حال میں ہے اسی حال میں مبتلا رہتا ہے۔
اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ ابتداء و اوسط و آخر میں ذات حق کے سوا اس کو کچھ نظر نہیں
آتا۔

امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ فرمایا: اَوْفَطُ یعنی فقط۔ لہذا مجذوب ہو کر آیا ہے اور اسی حالت جذب میں چلا جائے گا۔ ایسے مجذوب سے کچھ فیض و فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن مرتبہ خلافت وہی ہے جو گزشتہ سطور میں بیان ہو چکا ہے، اور وہی مقام نہایت ہے۔

رسول رب العالمین کسے کہتے ہیں؟

شرعی زبان میں رسول صاحب کتاب، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ و خاص بندے کو کہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلق خدا کے لئے مبعوث ہوا ہو۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ یہ مرتبہ رسالت خدا کی طرف سے ہر شخص کو میسر ہے۔

۔ آئینہ ست اہل بصارت کہ اشارت داند

نکتہ ہا ہست بے محرم اسرار کجاست

”بس وہی دل کی آنکھ والا (اہل بصارت) ہے جو کہ اشارت کو جانے اور سمجھے حقائق اور نکات تو بہت ہیں مگر محرم اسرار (ہم راز) کہاں ہے۔“

دل مومن عرش الہی:

مخصوص مومن اس مرتبہ کے مستحق ہیں جیسا کہ ارشاد باری ہے:

○ — قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللَّهِ ”مومن کا دل خدا کا عرش ہے۔“

○ — الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی ”اللہ تعالیٰ عرش پر تشریف فرما ہے۔“

(پ ۱۶، ع ۱۰)

حدیث پاک میں ہے:

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنَ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يُقَلِّبُ مَا يَشَاءُ

یعنی ”مومن کا دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہے (یعنی جلال و جمال

میں)، جدھر چاہتا ہے، پھراتا ہے۔“

لہذا ان کو الہام کا ہونا کچھ تعجبات سے نہیں۔ اب مخفی نہ رہے کہ نعت میں

رسول پیغامِ بروقا صد کو کہتے ہیں۔ چنانچہ جمع موجودات سے جو آواز، جو راحت و غم، جو خطرہ، جو خیر و شر، جو نیکی بدی انسان کے دل پر وارد ہوتی ہے، وہ رسولِ حقِ برحق ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

○ — قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ (پ ۵ ع ۱۲۸)

”کہہ کہ سب چیز اللہ کی طرف سے ہے۔“

○ — فَالْهَمَّهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا (پ ۳۰ ع ۱۶)

”اس کو الہام کرتا ہے اس کی بدکاری و نیکو کاری کا۔“

اور حدیثِ پاک میں ہے:

لَا تَسْخَرُكَ ذُرَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ”حکمِ خدا کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا۔“

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُخَكِّمُ مَا يُرِيدُ

یعنی ”کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، اور حکم کر دیتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔“

جبکہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے تو ثابت ہوا کہ یہی حکم الہی ہے کہ تم میں اور تمہارے دلوں میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر وقت تمہاری رہنمائی کرتا رہتا ہے۔

○ — وَفِيكُمْ رَسُولُهُ (پ ۵ ع ۱)

”اور تم میں اس کا رسول ہے۔“

○ — وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ (پ ۵ ع ۱۳)

”اور جان لو یہ بات کہ تحقیق تم میں رسولِ خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہے۔“

ارشادِ سیدنا غوثِ الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ:

حضرت محبوبِ سبحانی قطبِ ربانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے قوم! — آؤ میری طرف، تاکہ ہم خدا کے سامنے عاجزی کریں — اور تقدیر و افعال میں اس کی موافقت کریں — اور ظاہری و باطنی طور پر اس کے

آگے اپنے سر جھکائیں — اور اس کی تقدیر کے ہر کاب پیادہ پا چلیں۔ کیونکہ وہ پیغمبر خدا ہے۔ اس کی مکریم عین مکریم خدا ہے۔

پس وہ تقدیر جو رسول حق ہے ہم کو خدا تک پہنچائے گی۔ اور یہ بھی مسلم الثبوت ہے کہ ہمارے کل امور یعنی افعال و حرکات و سکنت و ارادہ و گفت گو وغیرہ تقدیر سے وابستہ ہیں، اور تقدیر رسول حق ہے۔ چنانچہ اس پر ایمان لانا اور دل و جان سے حکم قبول کرنا ہر فرد بشر پر فرض عین ہے۔ خواہ جمالی ہو یا جلالی، عتاب ہو یا خطاب۔ اپنے آپ کو اس کے ذریعہ سے خدا تک پہنچانا لازم — کیونکہ یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ فیاض مطلق کا اول فیض: عالم ارواح میں آیا ہے، پھر عالم حس و شہادت میں — لہذا جو کچھ ہمارے دل میں کہیں سے وارد ہو یا خود بخود پیدا ہو، اس کو غیر کی طرف یا اپنی طرف منسوب کرنا جہالت ہے۔ بلکہ وہ خدا کا بھیجا ہوا رسول برحق ہے۔ اس کا مطیع فرمان ہو کہ وہ ہادی و موصل الی المطلوب ہے۔

تنبیہ:

اے عزیز!۔ اب یہ راہ بھی بہت دور دراز ہے، اور خوف و خطرہ دوئی سے محفوظ نہیں — خدا و رسول کا فرق اٹھا اور قریب کی راہ چل کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ تاکہ منزل مقصود کو جلد پہنچ جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ کل ذاتی امور میں خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر دو اسم باہمی کے اور کچھ وجود میں نہیں رکھتے۔

۔ چہ گویم کی ہست ایں نکتہ باریک شب روشن میان روز تاریک
”میں بس کیا کہوں یہ ایک بڑا باریک نکتہ ہے کہ روز سیاہ کے درمیان میں شب روشن موجود ہے۔“

اگر تم نور حق کو نور حق سے بہ نظر غور و تامل دیکھو گے تو تم کو یہ راز بخوبی منکشف ہو جائے گا کہ ذات حق جمیع صفات میں جلوہ گر ہے بلکہ من کل الوجوہ ظہور ذات ہے۔ مثلاً جب نور آفتاب نظر میں سماتا ہے تو نور نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر دیدہ دل کو نور توحید ذات سے منور کر کے نظر کرو گے تو تم خود ہی کہہ اٹھو گے کہ زائست زبئی بس زبئی —

اور یہ تمام اپنی ہی نظر کی خوبی ہے۔ جس کی جیسی نظر ہے ویسا ہی اس کا ظہور ہے۔
دیو کو دیو نظر پڑتا ہے اور حور کو حور۔

۔ یکے خورد شید بیند دیگرے نور قیاس ہر یکے باشد ز ہم دور

”ایک سورج کو دیکھتا ہے اور دوسرا نور حقیقی کو دیکھتا ہے۔ ہر ایک کا قیاس

دوسرے سے دور ہوتا ہے۔ جس کی جیسی سمجھ ہوتی ہے، ویسا ہی وہ سمجھتا ہے۔“

کیونکہ اگر تم بقید تعین کسی صفت پر صفت کے خیال سے نظر ڈالو گے تو وہ صفت ہی ہے، ورنہ عین ذات۔ یعنی تعینات خارجیہ سے قطع نظر اگر تم اپنے نور بصیرت سے تعین کے بغیر ہر صفت کو ذات میں لا کر بغور دیکھو گے کہ

”یہ صفت عین ذات ہے یا غیر ذات“

تو تم پر کماحقہ حقیقت اشیاء عیاں ہو جائے گی۔ کہ نور صفات میں عین نور ذات جلوہ گر ہے۔ اور ہر صفات کے نور میں عین وہی نور ذات ہے۔ جو ہر ایک شے میں برنگ بولکموں پر تو انداز ہے۔ اور ہر صفات کے نور پر نور ذات بطرز دیگر نور افشاں ہے۔ جیسے نور آفتاب ہر شجر و حجر، آب و ہوا، ارض و سما، گل و ثمر پر گونا گوں جلوہ کناں ہے۔ ”نُورٌ عَلٰی نُورٍ یُّهْدِی اللّٰهُ لِلنُّورِ مَنْ یَّشَاءُ“۔ یہ نور ذات و نور صفات بھی تعینات کی وجہ سے کہا جاسکتا ہے۔ ورنہ ایک ذات بے کم و کاست ہے کہ جس کو ایک بھی نہیں کہہ سکتے۔ پس صفات و صور کو چھوڑ کر معنی و ذات میں آ۔ تاکہ تو اپنی حقیقت میں جو تیرا مقصود اصلی ہے پہنچ جائے۔

مولانا روم فرماتے ہیں:

۔ چند باشی عاشق صورت بگو طالب معنی شود معنی بچو

”تو بتا، کب تک ظاہری صورت کا عاشق و شیدار ہے گا۔ بس اب تو طلب

گار معنی بن اور اصل حقیقت کو تلاش کر۔“

۔ صورت ظاہر فنا گردد بداں عالم معنی بماند جادواں

”تو جان لے، یہ صورت ظاہری ایک دن فنا و نابود ہو جائے گی، اور عالم

حقیقت ومعنی ہمیشہ باقی رہے گا۔“

۔ صورتش دیدی زمعنی غافل
از صدف در راگزین گر عاقل
”تو تو صورت کو دیکھتا ہے، اور اس کے معنی و حقیقت سے تو غافل ہے۔ تو
صدف کے اندر سے گوہر نایاب حاصل کر، اگر تو عقل مند اور سمجھ دار
ہے۔“

۔ از یک اندیشہ گر آید در درون صد جہاں گردو بیک دم سرنگوں
اگر صرف ایک وسوسہ و اندیشہ ہی تیرے دل (باطن) میں آئے۔ تو اس
سے سینکڑوں جہاں یک دم سرنگوں ہو جائیں گے۔
۔ جسم سلطان گو بصورت یک بود صد ہزاراں لشکرش در یک بود
”اگرچہ سلطان کا جسم ظاہری صورت میں ایک ہی ہوتا ہے۔ مگر سو ہزار لشکر
اس کے نقل و حرکت میں ہوتے ہیں۔“

۔ باز شکل و صورت شاہ صفی ہست محکوم یکے فکر خفی
”پھر اس شاہ خفی کی شکل و صورت ایک خفی فکر کی محکوم ہوتی ہے۔“

۔ خلق بے پایاں زیک اندیشہ میں گشتہ چوں سیلے روانہ بر زمیں
”تو اس تمام بے شمار و بے اندازہ مخلوق کو صرف ایک فکر و اندیشہ کا باعث
خیال کر، جو ایک طغیانی و سیلاب کی طرح روئے زمین پر جاری ہے۔“

۔ خلق عالم چوں رسدست و حق شبان می دو اند جملہ را روز و شبان
”تمام مخلوق ایک گلہ و ریوڑ کی مانند ہے اور حق تعالیٰ اس کی راہی (گدڑیا)
ہے، وہ اس کو دن رات، صبح و شام چلاتا رہتا ہے۔“

۔ پس چرا از الہی پیش تو کور تن سلیمان است اندیشہ چو مہر
”پھر کیوں بے وقوفی کی وجہ سے تیری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ جسم
حضرت سلیمان کی طرح ہے اور اندیشہ چو مہر کی مثل ہے۔“

۔ یوسف حسنی تو اس عالم چو چاہ دین رسن چیز است از امر الہ

”اور تو اس عالم میں کنوئیں کے اندر حسین یوسف کی طرح سے ہے، اور خدا تعالیٰ کے حکم سے اس کی رسی ایک چیز ہے۔“

۔ در رکن زن دست بیرون روز چاہ تابہ بنی بارگاہ بادشاہ
”تو اس رسی کو ہاتھ سے پکڑ لے اور کنوئیں سے باہر نکل آ۔ تاکہ پھر بادشاہ حقیقی کی بارگاہ عالی کا مشاہدہ کرے۔“

۔ تابہ بنی عالم جان جدید عالم بس آشکار ناپید
”اور پھر تو نئی جان کے عالم نو کو دیکھے اور یہ عالم کہنہ وفاقی ناپید و معدوم ہو جائے۔“

۔ خاک بر بادست و بازی فی کند کش نمائے پردہ سازی ی کند
”خاک ہوا پر ہے اور بازی (کھیل) کرتی ہے کہ وہ اس کی پردہ سازی کی نمائش کرتی ہے۔“

۔ خاک ہم چوں آلتے در دست داد باد را واں عالم عالی نژاد
”خاک کو ایک آلے کی طرح اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے، تو ہوا کو ایک عالی نژاد عالم سمجھ۔“

۔ خاک را دیدی بر آید بر ہوا در میان خاک بگر باد را
”تو نے خاک کو دیکھا کہ وہ کس طرح ہوا کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو اس خاک کے اندر بھی ہوا کو دیکھ لے۔“

۔ دیگ بائے فکرے بنی بہ جوش اندر آتش ہم نظر میکن بہ ہوش
”تو اپنے فکر و عقل کی دیگ کو بھی تو جوش مارتا دیکھتا ہے، تو ہشیاری کے ساتھ آگ میں بھی مشاہدہ کر سکتا ہے۔“

۔ چند بنی گردش دو لاب را سر بروں کن ہم بہ جیں میزاب را
”تو نے بارہا دو لاب (رہٹ) کی گردش کو بھی دیکھا ہوگا۔ تو اپنا سر اٹھا اور پر نالوں کو بھی دیکھ۔“

یعنی تو رہت کی طرح گردش کرتے ہوئے آسمان کو جس میں منکوں کی طرح اجرام فلکی اور چاند سورج اور ستاروں کے دائرے گھومتے ہیں۔ تو اس کا مشاہدہ کر اور آسمانی میزبان رحمت بارش کے پرتالوں کو بھی سراٹھا کر دیکھ۔

۔ ایں جہاں چوں خس بدست بادغیب عاجزی پیشہ گرفت ازداد غیب
 ”یہ عالم کائنات ایک تنکے کی طرح بادغیب کے ہاتھ میں مسخر ہے۔ اس نے حکم غیب سے عاجزی و تابعداری کا پیشہ اختیار کر رکھا ہے۔ یعنی مشیت الہی کے خلاف مطلق کچھ نہیں کر سکتا۔ تمام کارخانہ عالم اسی ذات مطلق کے حکم کے موافق سرگرم کار ہے۔“

۔ دست پنہاں و قلم بین حظ گزار اسپ در جولان و ناپیدا کنار
 ”دست قدرت تو پردہ غیب میں پوشیدہ ہے اور تو اس کے مخفی ہاتھ میں قلم تقدیر کو برابر چلتا ہوا دیکھ لے۔ یہ گھوڑے کی طرح بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ اس کی دوڑ کا کوئی احاطہ یا کنارہ نہیں ہے۔ لاناہایت جولانی دکھا رہا ہے۔“

۔ جسم حس اسپ است و نور حق سوار بے سوار ایں اسپ خود ناید بکار
 ”یہ جسم حس ایک گھوڑے کی مانند ہے اور نور حق تعالیٰ اس کا سوار ہے۔ بغیر سوار کے یہ گھوڑا خود کسی کام کا نہیں ہے۔“

۔ نور حق بر نور حس را کب بود دانکے جاں سوئے حق راغب بود
 ”حق تعالیٰ کا نور نور حس پر سوار ہوتا ہے پھر روح انسانی حق تعالیٰ کی طرف راغب ہوتی ہے۔“

۔ نور حس را نور حق تزکیم بود معنی نُورُ عَلٰی نُورِ ایں بود
 ”نور حس کی نور حق سے تزکیم و آرائش ہوتی ہے۔ اور نُورُ عَلٰی نُورُ، یعنی نور کے اوپر نور کے یہی معنی ہیں۔“

۔ نور حس سے کشد سوئے ثری نور هشی می برد سوئے علی
 ”نور حس انسان کو تحت الثری کی طرف کھینچتا ہے جبکہ نور حق اس کو بلندی و عروج

کی طرف لے جاتا ہے۔“

۔ لیک پیدا نیست ایں راکب برو جز آثار وہ گفتار کو
”لیکن یہ ایک راکب و سوار اس کے اوپر بظاہر معلوم نہیں ہوتا۔ صرف اس کے
نیک آثار اور گفتار اور بہر طور و طریق ہی سے اس کی شناخت ہوتی ہے۔“

۔ نور حس با ایں غلیظی مخفی است چوں خفی نہ بود ضیائے کل صغی است
”نور حس بھی اس غلیظ انسان میں پوشیدہ ہے اور کیوں نہ مخفی ہو، اس لئے کہ وہ
اس مصفا (پاک و صاف) نور ہی کی ضیاء انوار سے ہے۔“

۔ نور حس کو غلیظ است و گراں ہست پنہاں در سوار و دیدگاں
”اگرچہ نور غلیظ اور بھاری ہوتا ہے مگر وہ دیکھنے والوں کی ”مردک چشم“ آنکھ کی
سیاہ پتلی میں پنہاں ہے۔“

۔ نیست را بہ نمود ہست آں محتشم ہست را بہ نمود بر شکل عدم
”وہ صاحب شان ”نیمت“ کو ”ہست“ دکھاتا ہے اور ہست کو عدم کی شکل سے
ظاہر و نمایاں کرتا ہے۔“

۔ بجز را پوشیدہ کف کرد آشکار باد را پوشید وہ نمود غبار
”وہ سمندر کو پوشیدہ اور جھاگ کو آشکارا و ظاہر کرتا ہے۔ اور ہوا کو چھپا کر غبار اور
گرد کو نمودار کرتا ہے۔“

۔ خاک را بنی بہ بالا اے علیل باد را نہ جز بہ تعریف و دلیل
”اے محبت کرنے والے! تو خاک کو بلندی پر دیکھتا ہے۔ اگر ہوا کو چشم ظاہر سے
نہیں دیکھ سکتا۔ صرف اس کی تعریف و دلیل ہی پیش کر سکتا ہے۔“

۔ کف ہی بنی روانہ ہر طرف کف بجز دریا نثار و منصرف
”یہی کف اور جھاگ تو ہر طرف رواں دواں دیکھتا ہے۔ مگر یہ بھی خیال کر کہ تو یہ
کف و جھاگ کف ہی بنی روانہ ہر طرف رواں دواں دیکھتا ہے۔ مگر یہ بھی تو خیال کر
کہ تو یہ کف و جھاگ جو دیکھ رہا ہے، یہ کسی موجزن سمندر کے بغیر ہرگز ظاہر نہیں ہو

سکتا۔“ یعنی یہ تمام اس بحر حقیقت کی موجوں کی جھاگ ہے۔“

۔ کف بہ حس بنی و دریا از دلیل فکر پنہاں آشکارا قاتل و قلیل
 ”تو کف و جھاگ کو تو اپنی حس سے دیکھ سکتا ہے اور اس دریا کو دلیل و حجت سے
 سمجھ گا۔ اسی طرح فکر و تخیل، پوشیدہ اور بحث و گفتگو ظاہر ہوتی ہے۔“

اصطلاح صوفیاء میں رسول سے کیا مراد ہے:

صوفیاء کرام کی اصطلاح میں رسول سے مراد وہ ذات ہے جو عالم غیب اور عالم
 شہادت کے درمیان جامع ہو بلکہ:

○ ——— احدیت و واحدیت کے درمیان جامع ہو، اور

○ ——— ذات و صفات کے درمیان جامع ہو۔

یعنی:

○ ——— صفات کے اعتبار سے عین عالم شہادت ہے، اور

○ ——— روحانیت کے اعتبار سے عین عالم ارواح ہے، اور

○ ——— سر کے اعتبار سے عین عالم ذات کہ عین عین عین ہے، اور

○ ——— عالم شہادت عرش رحمانی سے تا تحت الثریٰ مراد ہے۔

اور بالائے عرش عالم مثال اور اس کے محیط عالم ارواح ——— اور اس پر مرتبہ
 ربوبیت و الوہیت و حقیقت انسانیہ و اعیان ثانیہ و واحدیت اور اس سے برتر مرتبہ
 وحدت ہے۔ جسے حقیقت محمدیہ کہتے ہیں ——— اس سے اعلیٰ تر احدیت صرف یعنی
 ذات ذوالجلال و الجلال اور اس کے اصل ہو ——— یعنی تعین و وجود مطلق و ذات تحت
 وراء الورئی و منقطع الاشارات و کنہ حق سبحانہ، کہ جس کو ہویت و حقیقت احدیت صرف
 کہتے ہیں۔ اور یہ تمام مراتب جو اوپر بیان کئے گئے۔ سب حضرت انسان میں موجود
 ہیں ——— بعض میں بالفعل اور بعض میں بالقوۃ ——— چنانچہ تمام قابلیت درخت، ہر تخم
 میں مندرج ہے ——— اب ذرا ہمہ تن گوش ہوش اور بہ توجہ دل سنو کہ:

”جس وقت خانہ تاریک عدم سے یہ روشنی ظہور نمودار ہوئی، اور جو کچھ احاطہ عدم

میں تھا، دید میں آیا تو اس کا نام عبودیت و ربوبیت رکھا گیا۔“

چنانچہ مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

رد پدید آمد چو آدم شد پدید زد کلیدے ہر دو عالم شد پدید
یعنی ”کائنات کی پیدائش کا راستہ ظاہر ہو گیا جبکہ ظہور آدم علیہ السلام ہوا، اور اس
سے ہر دو عالم کی کئی ظاہر ہو گئی۔“

یہ ہر دو صفات ذاتی ہیں — اور ہر دو جہان میں انہیں دو صفات کا ظہور ہے
— اور یہ ہر دو تعبیر وجود انسانی میں موجود ہیں۔ جیسے نقطہ متشکل و مستمحل — ان
دو حروف یعنی واؤ اور میم کا کہ یہ دونوں حرف ایک نقطہ سے برآمد ہوئے ہیں۔ اور دونوں
کی اصل وہی ایک نقطہ ہے — مثلاً (م)۔ اگر نظر میم پر پڑتی ہے تو واؤ غائب ہو جاتی
ہے۔ اور جب واؤ پر نظر کریں تو میم غائب ہے — پس میم کی غیبت میں حضور کی واؤ
ہے، اور واؤ کی غیبت میں ظہور میم ہے — یعنی از روئے صورت بعد بلا قرب اور
از روئے مٹی قرب بلا بعد ہے — میم سے من عبادت ہے اور واؤ سے مراد یعنی اس
کی غیبت میں ہمارا ظہور، اور ہماری غیبت اس کی نمود — چنانچہ ہر دو صفات میں
سے جس پر نظر ڈالو وہی ہے۔ یعنی اگر ”میں“ کی قید میں گرفتار ہو گیا تو ”میں“ ہے ”وہ“
نہیں — اور اگر ”میں“ کی قید سے نکل گیا تو وہی ”وہ“ ہے ”میں“ غائب ہو
گیا — اگر منصور علیہ الرحمہ انا الحق کہہ اٹھے تو سبحان اللہ سزاوار دار ہوئے۔

چنان در ذات او کن جسم پنہاں کہ گردد الف در بسم پنہاں
”تو اس کی ذات میں جسم کو اس طرح پوشیدہ کر کہ جس طرح ”بسم اللہ“

میں الف چھپا ہوا ہوتا ہے۔“

اگر تو عین دیکھے تو عین ہے — اور اگر غیر دیکھے تو غیر غرض جو کچھ اپنے دلی
یقین سے اپنی ذات کو قرار دے گا تو وہی ہے۔ اگرچہ در حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ کہ
جہان زبان بیان گنگ اور پائے فکر لنگ ہے۔ لیکن:

گر در دل تو گل گزر و گل باشی در بلبل بے قرار بلبل باشی

تو جزدی دحق کل ست گروزے چند اندیشہ کل پیشہ کنی کل باشی
 ”اگر تیرے دل میں پھول کا خیال آئے تو پھول ہوگا۔ اور اگر بلبل ہے
 قرار کا خیال ہو تو تو بلبل بن جائے گا۔ تو اپنی اصل کے اعتبار سے جزو ہے اور حق
 کل ہے۔ اگر تو چند دن تک اپنے سامنے کل کا فکر داندیشہ کر لے تو تو کل ہو جائے
 گا۔“

در حقیقت ذات الہی ہماری ذات میں عین عین عین ہے۔ یہ ہماری غیریت
 جمال ہویت پر ایک خال ہے، تاکہ اس کا حسن دوبالا ہو۔ در نہ اس غیریت اضافی
 کا کچھ اعتبار نہیں۔ لہذا عبودیت اور ربوبیت دونوں ذاتی صفات ہیں۔ رسول
 اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تعبیہ ربوبیت غالب آتا تھا، اور صفت عبودیت اس
 کے غلبہ میں محو ہو جاتی تھی تو اس دقت زبان مبارک سے جو کچھ فرماتے وہ کلام اللہ
 ہوا۔ اور جب صفت عبودیت میں واپس آتے، اس دقت زبان مبارک سے جو کچھ
 صادر ہوتا، وہ حدیث ہوتا۔ اور جبرئیل (علیہ السلام) مراد ہے اس خاطر سے جو
 دونوں تعبیوں کے درمیان یعنی عبودیت کے تعبیہ میں ربوبیت کے حال سے خبر دینے
 والا ہے اور صفت ربوبیت کے غلبہ میں اس کی ہرگز گنجائش نہیں۔

۔ در عشق پیام در نہ گنجد خود بود در اں دگر نہ گنجد
 یعنی ”عشق حقیقی میں کسی پیام کی گنجائش نہیں ہے۔ سب کچھ وہ خود ہی ہے۔“

اس کے اندر دوسرے کی گنجائش نہیں ہے، وہ وحدت محض ہے۔“

۔ چوں در آید وصال را حالہ کم شود گفتگوئے دلالہ

”جب وصل وصال کا وقت آتا ہے تو اس خاص دقت میں دلالہ کی گفتگو بھی کم
 بلکہ ختم ہو جاتی ہے۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعَيْنِي فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

یعنی ”اللہ کے ساتھ میرا ایک وقت ہے، اس میں کسی کی گنجائش نہیں۔ نہ

فرشتہ مقرب کی اور نہ نبی مرسل کی۔“

بلکہ دائرہ احدیت میں لَا خَاسِرَ لَكَ لَهٗ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ بے کار ہیں۔ محمد ظاہر حق ہے اور حق باطن محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔ بلکہ ظاہر و باطن حق ہی حق ہے۔ — هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔

يَا مَنْ بَدَأَ جَمَالَكَ مِنْ كُلِّ مَبْدَاً بادا ہزار جان مقدس ترا فدا
عشق است بس کہ درو جہاں جلوہ می کند گہہ در لباس شاہ و گہہ از کسوت گدا
”اے وہ ذاتِ پاک! جس کا جمال پاک ہی سب کی ابتداء و بنیاد ہے۔ تیری
ذات قدسی پر ہزاروں مقدس جانیں قربان ہوں۔ چنانچہ ایک تیرا ہی عشق ہے کہ جو
دونوں جہاں میں جلوہ نمائی کرتا ہے۔ تو کبھی شاعی لباس میں شان و شوکت سے ظاہر ہوتا
ہے اور کبھی وہ فقیر بے نوا کی پھٹی پرانی گذری میں نمایاں ہوتا ہے۔“

موجودات گویا ایک لفظ یا صورت ہے۔ اور اس لفظ کے معنی یا صورت کی حقیقت
حق — چنانچہ معنی و حقیقت کو بغیر لفظ و صورت، اور لفظ و صورت کو بغیر معنی و حقیقت
ظہور و وجود نہیں — نہ مطلق کو بغیر مقید آرام اور نہ مقید کو بدوں مطلق قرار۔

خیالات پری بے شیشہ نقش طاقِ نسیاں کن
محال است ایں کہ ہر جا جسم گم شد جاں شود پیدا
”تو پری پیکر کے خیال کو بغیر شیشہ و بوتل کے بھول جا۔ کیونکہ یہ محال ہے کہ جہاں
جسم گم ہو، وہاں جان ظاہر ہو جائے۔“

برہم بولے کایا کے اولے برہم بن کایا کیا بولے

مَنْ فَهَمَ فَهَمَ

روح کیا شے ہے؟

حکماء روح کو نفسِ ناطقہ کہتے ہیں۔ — جمہور کے نزدیک عقلِ کل ہے۔ — اور
اطباء کی تصریح یہ ہے کہ:

○ جب غذا بے خون بن کر دل کے بائیں پہلو میں پہنچتا ہے اور پکتا ہے اور

لطیف بخار ہو کر جگر میں پہنچتا ہے تو اس کو روح طبعی کہتے ہیں۔

۵۔ خون جب جگر سے دماغ میں آ کر اعصاب میں دوڑتا ہے، اس کا نام روح

نفسانی ہے۔ اور

۵۔ جب خون اعصاب سے دل میں ہو کر شریانوں کے ذریعے تمام جسم میں

سرایت کرتا ہے تو اسے روح حیوانی کہتے ہیں۔ اس روح کا منبع دل ہے

— یہ روح آفتاب جسم ہے۔ جیسے چراغ خانہ۔

یہ تمام ارواح یعنی روح طبعی، روح نفسانی اور روح حیوانی مخلوق ہیں اور فانی ہیں۔

ایک روح انسانی ہے۔ جسے روح اللہ، روح ربانی اور امر رب کہا جاتا ہے۔

وہ اجسام میں داخل یا خارج ہونے سے پاک ہے۔ اور عقل و سمجھ، اور شعور کی

رسائی سے برتر ہے۔ اہل شریعت اس روح کو امر رب اور اہل تصوف مظہر حق و سر

ذات کہتے ہیں۔

۔ مگر نہ بودے ذات حق اندر وجود آب و گل را کے ملک کر دے وجود

یعنی ”اگر وجود میں ذات حق پوشیدہ نہ ہوتی تو اس مٹی پانی کے پتلے کو تمام فرشتے

کیوں سجدہ کرتے۔“

خوشی غمی کا احساس روح کو ہوتا ہے یا بدن کو:

جیسا کہ مندرجہ بالا سطور میں بیان کیا گیا ہے کہ روح کی چار اقسام ہیں:

(۱) روح طبعی (۲) روح نفسانی (۳) روح حیوانی (۴) روح ربانی۔

روح ربانی درد و غم، خوشی، رنج و فکر و اندیشہ، تکلیف و راحت اور ثواب و عذاب

سے منزہ و مبرا ہے۔ کسی وقت میں، کسی حالت میں، کسی شان میں، کسی زمان و

مکان میں کچھ لوٹ نہیں رکھی۔ اَلَا لَیْ نَحْمَدُکَ مَا تَشَاءُ — اور روح حیوانی اور جسم جبکہ اس

کے ساتھ ظاہری حواسِ خمسہ غیر باطلہ یعنی کارکن شریک حال ہوتے ہیں تو جسم ان سب

امور کا موجب ہوتا ہے۔ اور جب یہ ظاہری حواسِ خمسہ باطل و بیکار ہوتے ہیں تو

جسم کو بھی ان سب باتوں سے کچھ اثر نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کسی شخص کو بے ہوشی کی دوا

استعمال کرائی جائے تو پھر اس کا جو عضو چاہو سر، ہاتھ، پاؤں کا ٹو، اس کو کچھ بھی خبر نہیں ہوتی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارا فساد جسم میں ان حواس عشرہ غیر باطلہ کا ہے۔

جو مجذوب مطلق ہیں، ان کو بھی کسی طرح کی تکلیف و راحت نہیں پہنچ سکتی۔ کیونکہ ان کے حواس معطل محض ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے طالبان حق اس بات میں کوشش کرتے ہیں کہ یہ ظاہری حواس باطل ہو جائیں۔ اور باطنی حواس خمسہ جو باطل پڑے ہوئے ہیں، ہوشیار ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔

حواس خمسہ باطنی کا یہ خاصہ ہے کہ جب ہوشیار ہوتے ہیں تو اچانک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حواس خمسہ ظاہری ہوشیاری کی حالت میں ہمیشہ مخلوق کی طرف رجوع رکھتے ہیں۔ اس لئے جسم کو اشیاء کا اثر ان کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ انفرادی طور پر ان تینوں میں سے کسی ایک پر بھی کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔

قلب کیا ہے؟

نفس ناطقہ جب کہ معانی کلی و جزوی کو جس وقت چاہے مشاہدہ کر لے، اسے قلب کہتے ہیں۔ حکماء کے نزدیک اس مرتبہ کا نام عقل مستفاد ہے۔

آں کہ دانا گفت عقل مستفاد در حقیقت راں کہ دل بودش مراد ”جس کو دانا و حکماء نے عقل مستفاد (فائدہ بخش) کہا ہے، تو حقیقت میں جان لے کہ ”دل“ اسی سے مراد و مقصد ہے۔ ورنہ گوشت کا یہ دھڑکتا کھڑا صحیح معنوں میں دل نہیں ہے۔ یہ تو اس کا جسم ظاہری ہے۔“

قلب ظاہر و باطن کے درمیان برزخ کی حیثیت رکھتا ہے۔ قوائے روحانی اور جسمانی اسی سے نکلتی ہیں۔ ہر ایک قوت کو اسی سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ قلب اصل میں مرتبہ الہیہ کی صورت ہے۔ جیسے روح ربانی مرتبہ احدیت کی صورت ہے۔ اسی لئے اس میں ہر شے کی سمائی ہے، حتیٰ کہ حق بھی۔ لہذا قلب یعنی قلب عارف باللہ رحمت الہی کی اقسام میں سے ہے۔ رحمت سے مراد یہ ہے کہ حق اس

کے ذریعے سے اپنے بندوں پر رحمت و اشفاق کرتا ہے۔
تین چیزیں ایسی ہیں جن میں سب کی گنجائش ہے:

(۱) — علم (۲) — رحمت (۳) — قلب

ایسا قلب جو کہ حق کی گنجائش رکھتا ہو، اس شخص کا ہو سکتا ہے جس کو جمع تجلیات ذاتیہ الہیہ اور تجلیات اسمائے حاصل ہوں — پھر اس میں غیر حق کی گنجائش باقی نہیں رہتی — اسی لئے جب حق تجلی فرماتا ہے تو غیر حق مقبلی لہ کی نظر میں فنا ہو جاتا ہے — مثلاً احدیت کی تجلی ہو تو کثرت مضحل ہو جاتی ہے اور دوی نابود — ناچار مقبلی لہ کو اپنے نفس کا شعور نہیں رہتا۔ چنانچہ ایسی حالت میں غیر کا ملاحظہ کسی آنکھ سے کرے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھی عین حق دیکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی دو تجلیاں ہیں:

(۱) تجلی غیب یا اعتبار اسم باطن۔

(۲) تجلی شہادت یا اعتبار اسم ظاہر۔

جب تجلی غیب ہوتی ہے تو قلب کو اس کی گنجائش کی استعداد عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ بندے کے دل کو جب یہ استعداد حاصل ہو جاتی ہے تو عالم شہادت میں حق اس پر تجلی شہودی فرماتا ہے۔ چنانچہ بندے کا دل اس کو دیکھتا ہے۔ یہ تجلی خود مقبلی لہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد بندے اور حق کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے۔ اور بندہ حق کو ایسی صورت میں دیکھتا ہے جو اس کے اعتقاد میں ہے۔ چنانچہ کیا دل، دنیا میں اور کیا آخرت میں، حق کو بحالت تجلی ایسے دیکھتا ہے جو اس کے اعتقاد میں ثابت ہے — لیکن ظاہر ہے کہ اعتقادات رنگ برنگ ہیں تو تجلی حق اگر اس کے اعتقاد کے مطابق ہوگی تو اس کی تعظیم کرے گا اور نہ ہی انکار — مگر کالمین جو حق کو کسی خاص اعتقاد میں مقید نہیں کرتے، وہ جس تجلی میں بھی دیکھتے ہیں، خوب پہچانتے ہیں۔

مرد باید کہ باشد شناس تاشناسد شاہ را در ہر لباس

”مرد آدمی کو چاہئے کہ وہ بادشاہ وقت کو پہچاننے والا ہو۔ تاکہ وہ بادشاہ حقیقی کو ہر

لباس میں پہچان لے۔

قلب عارف:

قلب عارف وہ ہے کہ اپنے نفس اور اپنی ذات کو نفس حق اور ذات حق پہچانے۔
کیونکہ نفس عارف غیر حق نہیں ہے، اس لئے خود ہی عارف ہے اور خود ہی معروف
— اسی طرح جملہ موجودات غیر حق نہیں ہے بلکہ سب صورتوں میں وہی ظاہر ہے۔

○ — اہل عرفان کی صورت میں وہی عارف و عالم ہے، اور

○ — اہل ایمان کی صورت میں وہی مقرر و مسلم ہے، اور

○ — غافلوں کی صورت میں وہی جاہل ہے، اور

○ — کافروں کی صورت میں وہی منکر ہے۔

قلب کو یہ علم اپنے نفس سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ تجلیات حق کو اور ان کی رنگارنگی کو
مختلف صورتوں میں پہچانتا اور جانتا ہے — کیونکہ جیسی تجلی دیکھتا ہے، خود بھی اس کے
ساتھ منقلب ہو جاتا ہے۔ اور یہ اسی کا حصہ ہے جو مقام جمع میں تجلی جمع کا مشاہدہ کر پاتا
ہے — اہل عقل و فکر اس سے محجوب ہیں۔

مولانا عطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

۔ دل بمعنی جو ہر روحانی است دل نہ از جسم است و نہ جسمانی است

”جو ہر روحانی کو دل کہتے ہیں۔ یہی اس کا مقصد و معانی ہے۔ دل نہ جسم

ہے نہ ہی جسمانی ہے۔“

۔ دل چہ باشد غیر نفس ناطقہ آں کہ بردے تافت از حق بارقہ

”دل کیا ہے وہ جو کہ نفس ناطقہ کے بغیر ایسا ہو کہ اس پر تجلی حق کی بجلی چمکتی ہو۔“

۔ آں کہ دانا گفت عقل مستقاد در حقیقت داں کہ دل بودش مراد

”وہ جس کو داناؤں نے فائدہ بخش عقل کہا ہے، تو حقیقت میں یہ سمجھ لے کہ دل

سے یہی مقصد و مراد ہے۔“

۔ استفادہ گر کئی زان دل بہ کن تابیابی تو علوم من لدن
 ”اگر تو اس دل پاک سے فائدہ دفیض حاصل کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ تاکہ تجھ کو
 باطنی اسرار کا علم (علم لدنی) حاصل ہو جائے۔“

۔ چوں مجر د شد دل از حرم و ہوا تافتن گیرد دراں نور خدا
 ”جب تیرا دل حرم و ہوا اور خواہشات دنیوی سے جدا ہو جائے گا تو اس پر
 نور الہی اپنا پر تو و جلی فرمائے گا“

۔ معنی کلی و جزوی اندر چوں مشاہد گشت اور را دل بگو
 ”جزوی و کلی کے معنی اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ جب تجھ کو ان کا مشاہدہ ہو
 جائے تو پھر اس کو دل کہہ۔“

۔ دل چہ باشد مطلع انوار حق دل چہ باشد منبع اسرار حق
 ”دل کیا ہے، مطلع انوار حق ہے۔ دل کیا ہے، اسرار حق کا منبع ہے۔“

۔ دل کہ شد بر یاد غیر او حرام گر بدانی او بود بیت الحرام
 ”اور وہ دل وہ ہے جس پر غیر کی یاد حرام ہوتی ہے۔ اگر تو جانے تو بس وہی
 کعبہ (بیت الحرام) ہے۔“

۔ در حقیقت داں کہ دل شد جام جم می نماید اندرش ہر بیش دم
 ”تو حقیقت میں یہ جان لے کہ دل گویا ایک جام جم ہے، اور اس کے اندر
 ہر شے آئینے کی طرح نظر آ جاتی ہے اور اس میں مطلق کی بیشی نہیں ہوتی۔“
 ۔ دل بود مرآة وجہ ذوالجلال در دل صافی نماید چوں جمال
 ”ایسا دل چہرہ ذوالجلال کا آئینہ ہے، اس طرح دل صافی میں جمال ذات
 نظر آ جاتا ہے۔“

۔ پیش سالک عرش رحمان است دل جملہ عالم چوں تن و جان ست دل
 ”مرد سالک کے سامنے دل ”عرش الہی“ ہے، اور تمام عالم جسم کی مانند
 ہے اور دل اس کی جان ہے۔“

۔ لوح محفوظ ارنہ نستی دل است پیش دانا دل بہ از آب دگل است
 ”اگر تو لوح محفوظ کو نہیں جانتا تو جان لے وہ بھی دل ہی ہے۔ عقل
 مند اور دانا کے سامنے دل آب و گل سب سے بہتر ہے۔“

۔ حق نہ گنجد در زمین و آسمان در دل مومن بہ گنجد این و آن
 ”حق تعالیٰ کا نور زمین و آسمان کی وسعت میں نہیں سما سکتا۔ مگر وہ دل
 مومن میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔“

۔ در دل مومن توان دیدن عیاں آں چہ پنہاں است از خلق و جہاں
 ”مومن کے دل میں وہ سب کچھ دیکھا جاسکتا ہے، جو کہ تمام خلق اور
 جہان سے پوشیدہ ہے۔“

۔ جملہ عالم جرمہ نوش جام دل از مکاں تا لا مکاں یک گام دل
 ”تمام عالم جام دل سے گھونٹ (جرمہ) نوش کرنے والا ہے۔ مکان سے
 لے کر لا مکاں تک دل کیلئے صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے۔“

۔ ریخت ساقی بحر ہادر کام دل ہم نہ شد سیراب درد آشام دل
 ”دل کے منہ میں ساقی ازل نے سمندر اٹھیل دیئے۔ مگر دل کی تلچھٹ اور
 گار پینے والے عاشقان سے آشام پھر بھی سیراب نہیں ہوئے۔“

۔ مخزن اسرار راشد دل کلید مخفی خفی ہست اندر دل پدید
 ”عارف کا دل اسرار الہی کے خزانوں کو کھولنے والا ہے (یعنی کنجی ہے)۔
 مخفی خزانے دل کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔“

۔ ہفت دریا را ایک دم در کشید می زند او نعرہ هلل من قلمز بند
 ”اگر ساتوں سمندر ایک دم پی جائیں، وہ پھر بھی ”اور پلاؤ اور دو“ کا نعرہ
 ہی بلند کریں گے۔“

۔ ساقی و خم خانہ را ایک چرہ کرد تشنہ لب او را بر آید آہ سرد
 ”اور وہ ایسے بادہ نوش ہیں کہ وہ ساقی و شراب خانہ کو بھی پی جائیں، اس

کے باوجود پیاسے ہو کر ٹھنڈی آہیں بھرتے رہیں۔“

۔ تاب نور حق مدار و غیر دل جائے کردہ مغفہ در دیر دل
”نور حق کی تاب و جمال دل کے سوا کسی اور شے کو نہیں ہے۔ انہوں نے
مغفہ کو اسی لئے دل کے بت خانے میں جگہ دی ہے۔“

۔ صد ہزاراں آسمان و آفتاب مشتری و نیز زہرہ ماہتاب
”سیکڑوں آسمان ہیں اور ان میں آفتاب ہیں، مشتری ہے، زہرہ سیارہ
ہے، چاند ہے۔“

۔ صد زمین و کوہ و دشت و بحر و بر ایں کہ می بینی دو صد چیزیں دگر
”اور سیکڑوں زمین، پہاڑ، جنگل، خشکی اور سمندر جو تم دیکھتے ہو، اس سے دو
سو گنا زیادہ۔“

۔ ہست از دریائے دل یک قطرہ در فضاے دل نماید ذرہ
”دریائے دل کے ایک قطرہ کی مانند ہیں اور وہ دل کی لا انتہا فضا میں ایک
ذرے کے برابر بھی نظر نہیں آتے۔“

۔ وسعت دل بر ترست از ہر چہ ہست منظر علم الہی دل شد است
”اس دل کی وسعت و سمائی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ دل تو
علم الہی کا مظہر ہے۔“

۔ بلکہ دل را کس ندیدہ غایتے در احاطہ حق دل آید آیتے
”بلکہ دل کی حقیقت و غایت کسی نے دیکھی ہی نہیں۔ اس دل کی حدود احاطہ
کے متعلق بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک آیت ہے۔“

۔ واجب و ممکن ہمہ در دل نمود جان و دل بیروں ز عقل و فہم بود
”واجب و ممکن سب دل میں ظاہر ہیں۔ جان و دل عقل و فہم سے باہر ہیں۔“

۔ آں چہ از احوال دل کردم عیاں قطرہ میداں ز بحر بے کراں
”یہ جو کچھ میں نے دل کے بارے میں احوال بیان کئے ہیں، تو اسے بحر
marat.com

بے کران کا بس ایک قطرہ سمجھ لے۔ اس کی تمام حقیقت احاطہ بیان میں ہر گز نہیں آ سکتی۔“

عارف کے دل کی وسعت کے بارے میں حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے فرمایا:

”اگر عرش، اور جو کچھ احاطہ عرش میں ہے۔ کسی عارف کے گوشہ دل میں جا پڑے تو عارف کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔“

مولانا روم اور دل:

۔ گوشہ بی توشہ دل شرہ ہے است تاب لا شرقی ولا غرب از ہے است
”دل کی شاہراہ بے توشہ کا گوشہ تنہائی ہے۔ یہ بغیر مغرب و مشرق ہر سمت چمک دھک دکھانے والا چاند ہے۔“

۔ دل نباشد غیر آں دریائے نور دل نظر گاہ خدا دا نگاہ کور
”اس کا دل دریائے نور کے بغیر دل کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ دل اگر نظر گاہ خدا ہو تو وہ روشن و منور ہے، ورنہ وہ دل اندھا ہے۔“

۔ دل محیط است اندریں حیطہ وجود زرہی افشاند از احسان وجود
”دل اس احاطہ وجود میں ایک بحر بے کنار ہے۔ اور وہ وجود مسعود الہی کے فیض و احسان سے زر پاشی کرتا ہے۔“

۔ لطف شیر و انگبین عکس دل است ہر خوشی را آں خوش از دل حاصل است
”دودہ اور شہد کا لطف اسی دل مصفا کا عکس ہے۔ دونوں جہاں کی ہر ایک خوشی اسی دل خوش وقت سے حاصل ہوتی ہے۔“

۔ بس بود دل جو ہر و عالم عرض سایہ دل چوں بود دل را غرض
”بس یہ دل ایک جوہر حقیقی ہے اور تمام عالم عرض و حادث یعنی عارضی ہے۔ جبکہ دل کی غرض و مقصد سایہ دل اور تجلی جمال ذات سے منور ہونا ہے۔“

۔ مادر و بابا و اصل خلق دوست اے خنک آنکس کہ دل دامن ز پوست

”ماں باپ کی شفقت بھی اسی کے ذریعے سے ہے۔ یعنی ماں باپ کی محبت اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اے وہ شخص جو ایسے دل کو جسم و کھال سے جدا سمجھتا ہے، یعنی حقیقت دل سے واقف ہے وہ صرف گوشت کے لوتھڑے ہی کو دل نہیں سمجھتا، وہ بڑا مبارک ہے۔“

۔ صد جواں زر بیماری اے غنی حق بگوید دل پیار اے مثنوی
 ”اے دوست مندا اگر تو سیم و زر کے سینکڑوں بورے بھی لائے گا، جب بھی اللہ تعالیٰ تجھ سے یہی فرمائے گا کہ اے کم حیثیت تو دل خالص و مخلص ہی پیش کر۔ یعنی باری تعالیٰ کی نظر میں محبت و خلوص سے بھرپور نورانی دل کی ہی قدر و عزت ہے، مال و دولت کے خزانوں کی نہیں۔ کیونکہ وہ سب فانی اور عارضی ہیں۔“

۔ من صاحب دل کنم در تو نظر نے بہ نقش سجدہ و ایثار زر
 ”میں نے ایک صاحب دل (ولی) سے پوچھا کہ تیری نظر میں نہ تو نقش سجدہ نہ ایثار و دولت کا خیال ہے۔ یعنی ظاہری عبادت و مال کی سخاوت کی تیری نظر میں کچھ وقعت نہیں ہے۔“

۔ گفت لا تنظر الی تصویر کم قاسبتوا والقلب فی تدبیر کم
 ”تو اس نے فرمایا: تو ان ظاہری نقوش و تصاویر کی کی اور زیادتی کو نہ دیکھ، بس تو دل مصفا حاصل کر اور اسی کے لئے تدبیر و کوشش کر۔“

۔ گرز تو راضی است دل من راضیم ور ز تو معرض بود اعراضیم
 ”اگر دل تجھ سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ اور اگر وہ تجھ سے جدا ہوگا تو میں بھی تجھ سے جدا رہوں گا۔ یعنی اگر تو صحیح معنوں میں دل حاصل کر لے تو میں تجھ سے ہوں گا۔“

۔ باتو اوچوں ہست ہستم من چناں زیر پائے مادران شد تن جناں
 ”تیرے ساتھ وہ جیسا ہوگا، میں بھی ویسا ہی ہوں گا۔ ماؤں کے قدموں ہی

میں جسموں کی جنت ہوتی ہے۔“

۔ آں ولی آور کہ قطب عالم است جان جان جان جان آدم است
”اس ولی کو جب قطب عالم ہو، اور وہ تمام نبی آدم کی جان جان ہو۔“

۔ از برائے آں دل پر نور و بر ہست آں سلطان دلہا منتظر
”تو اس کے ذریعے دل پر نور حاصل کر، دلوں کا وہ سلطان تیرا منتظر ہے۔“

۔ روبہ یاد آں دے کو شاہ جوست کہ امان سبز وار کون از دست
”تو اپنے دل کو پیش کر جو اس شاہ کا طالب ہے، کہ وہ اس تمام دنیا کے سرسبز کی امان و پناہ ہے۔“

۔ ریزہ دل را بہل دل را بہ جو تا شود آن ریزہ چوں کو ہے ازو
”اس ظاہری دل کے ٹکڑے چھوڑ، جو دل انوار الہی کے بحر پایاں کا ظرف ہو، اس دل کو ڈھونڈ، تاکہ دل کا یہ ٹکڑا اس سے پہاڑ کی مانند عظیم الشان ہو جائے۔“

۔ معدہ را بہ گزار دوسوے دل خرام تاکہ بے پردہ زحق آید سلام
”تو معدے کو چھوڑ دے اور حرص و ہوا سے آزاد ہو کر دل کی طرف پیش قدمی کر، تاکہ حق تعالیٰ کی طرف سے تجھ کو پھر بے حجابانہ سلام آئے۔“

۔ طالب دل شو کہ تاباشی چوئل تا شوی شاداں و خنداں ہم چوگل
”تو بس دل کا طالب بن تاکہ تو جام بن جائے اور کھلے ہوئے پھول کی طرح خوش و خرم ہو جائے۔“

۔ دل بہ خرتا دامن تاباشی جواں از تجلی چہرہ ات چوں ارغواں
”تو دل حاصل کر تاکہ ہمیشہ جواں مرد بن رہے۔ اور تجلی انوار کی وجہ سے تیرا چہرہ سرخ اور روشن ہو جائے۔“

۔ گر تو اہل دل زء بیدار باش طالب دل باش در پیکار باش
”اگر تو اہل دل نہیں ہے تو بیدار و ہوشیار ہو جا، تو طالب دین بن جا اور خوب جدوجہد کر۔“

۔ کالہ حکمت کہ گم کردہ دل است پیش اہل دل یقین آں حاصل است
 ”فلسفہ و حکمت کا اسباب تو گم کردہ دل ہے، مگر اہل دل کو اس کا یقین حاصل ہے۔“

۔ اے برادر یک دم از خود دور باش باخود آؤ غرق بحر نور باش
 ”اے بھائی تو اپنی خودی سے ایک دم دور ہو جا، پھر تو اپنے (خود) آپ میں آ یعنی اپنی حقیقت کو سمجھ اور بحر نور میں غرق ہو جا۔“

۔ باغ دل سبز و تر و تازہ بہ بین پر ز غنچہ درو و سرو و یاسمین
 ”باغ دل کو سرسبز و شاداب دیکھ۔ جو کہ غنچوں اور گلاب اور سرو و یاسمین کے پھولوں سے بھرپور ہے۔“

۔ باغ حاد میوہا اندر دل است عکس لطف آں بریں آب و گل است
 ”اس دل کے اندر ہی تمام سرسبز و پر بہار باغات اور ہر قسم کے پھل اور میوے ہیں۔ اس کا عکس لطف اس دنیائے آب و گل (مٹی و پانی) میں نظر آتا ہے۔“

۔ باغ حا و سبزہ حاد عین جاں بر بروں عکس چو در آب رواں
 ”باغ اور سبزہ زار حقیقت میں عین جان میں ہیں۔ اور یہاں دنیائے فانی میں تو اس کا عکس دسایہ ہی آب رواں میں عکس کی مانند نظر آتا ہے۔“

۔ قطرۂ دل رایکے گوہر فتاد کاں بدریا حا و گردوں هاندا
 ”اس دل کے قطرے کو ایک ایسا گوہر تابدار عطا ہوا، جو کسی دریا و سمندر اور کسی آسمان کو عطا نہیں ہوا۔“

۔ عرش با آنورد با پہنائے خویش چوں بدید اور ابرفت از جائے خویش
 ”چمکتے ہوئے اس نورانی موتی کو جس میں محبت و جمال الہی کی چمک اٹھ رہی تھی، عرش اعظم نے اپنی عظمت و وسعت کے باوجود اس کا جب مشاہدہ کیا تو تجلیات کی ہیئت سے دہ بھی اپنی جگہ سے اٹ گیا۔“

۔ خود بزرگی عرش باشد بس بدید لیک صورت کیست چوں معنی رسید

”عرش مقدس کی بزرگی اگرچہ خود دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، مگر وہ کیا صورت ہے جو اس پر اسرار معنی و مقصد کو پہنچی۔ یعنی یہ امانت محبت اور انوار الہی، دل کے سوا اور کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا سب محروم رہے۔ اور فیض الہی کا یہ عطیہ اسی دل آدم کے سپرد کیا گیا۔“

”دل کہ گر ہر مقصد چوں اس ہفت آسمان اندر و آید شود یا وہ نہاں
”یہ باطن یہ دل اس قدر وسیع و لا نہایت ہے کہ اگر اس میں اس آسمان جیسے سات سو آسمان بھی سما جائیں۔ اور وہ بھی اس دل میں گم اور بے نشان ہو جائیں۔“

”اصل ارض اللہ قلب عارف ست لامکان است و نادر فوق و پست
”اس لئے عارف کا دل اصل میں اللہ کی وسیع زمین کی تفسیر ہے اور لامکان کی طرح وہ غیر محدود ہے۔ اس کے اندر بلندی و پستی وغیرہ کچھ نہیں ہے۔“
”گر بردید خوش از او صاحب او پس چہ واسع باشد ارض اللہ گو
”اگر اس کے جمالی اوصاف اور مخفی اسرار سے کوئی پھول یا پھل ظاہر ہو تو وہ ایسا وسیع و عظیم الشان ہوگا کہ تو اس کو اللہ کی وسیع زمین کا مطلب کہہ۔“

”چونکہ اس ارض فنا بے ریلغ نیست چوں بود ارض اللہ آں مستوسحیت
”اس ارض فانی کا چونکہ چوتھائی حصہ آباد ہے اور سمت و جہت و حدود کے بغیر نہیں ہے، اس لئے اسے کس طرح اللہ کی وسیع زمین کہہ سکتے ہیں۔“

”رلغ آنرا نے حدو نے عد بود کم ترین دانہ دہد هف صد بود
”اس میں جو کم سے کم دانہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی سات سو حصے زیادہ ہوتا ہے۔“
”ایں حکایت کرد آں ختم رسل از ملوک لا یزال و لم یزل
”یہ حکایت تو حضور ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب بیان فرمائی ہے

”آسمان بار امانت نہ توانست کشید قرع عشق بنام من دیوانہ زوند
”یعنی امانت محبت کے اس بوجھ کو آسمان بھی نہ اٹھا سکے۔ اس لئے عشق کا یہ پرانہ دیوانے

جیسا کہ مالک لازوال نے فرمایا ہے۔“

۔ کہ نہ گنجیدم در افلاک و خلا در عقول و در نفوس با حدی
”میں ان وسیع آسمانوں اور خلائے عظیم میں بھی نہیں سانا، اور نہ ہدایت والے،
صاحبان عقل اور پاک نفوس والے یعنی فرشتوں میں۔“

۔ در دل مومن یہ گنجیدم چو ضیف نے زچون وینے چگونہ نے کیف
”مگر میں صرف ”مومن کامل“ کے دل صافی میں بغیر کسی ”کیسے، کیوں“ اور کمی
بیشی۔

کے مہمان ہوتا ہوں۔ یعنی اس کی کوئی وجہ اور تشبیہ یا مثال بیان نہیں ہو سکتی کہ وہ
عقل و سمجھ سے باہر ہے۔“

۔ ہر دو کون اس پر رحم تا ختم پس عریض آئینہ برسا خیم
”میں نے دونوں جہانوں میں اپنے رحم کا گھوڑا دوڑایا۔ آخر کار میں اس وسیع
آئینہ یعنی دل مومن کو پسند کیا اور اپنے انوار و صحبت کے لئے انتخاب کیا۔“

۔ ہر دم ایں آئینہ پنجاہ عرس بشنو آئینہ ولے شرش پسر
”اس آئینے میں ہر دم پچاسوں شادیاں اور خوشیاں ہوتی ہیں۔ اور وہ محبت الہی
سے ہر لمحہ سرور ہوتا ہے۔ اس آئینہ حق سے تو خود سن لے مگر اس کی شرح و
تفصیل نہ پوچھ۔“

۔ بے چیں آئینہ ایں خوبی من برتا بدہم زمین ہم زمن
”اس آئینے کے بغیر میری یہ بے مثال خوبی ساری زمین و سارے زمانے میں
بھی ہرگز نہیں چمکتی۔“

۔ وصف بیداری دل اے معنوی در نکتہ در ہزاراں مثنوی
”اے اہل معنی! اس دل کی بیداری کا وصف اور خوبی ہزاروں مثنویوں میں نہیں
آ سکتا۔“

۔ شاہ بیدار است حارس خفته گیر جاں فدائے خنکان دل بصیر

”بادشاہ عالم پناہ! تو بیدار ہے، جبکہ حارسِ محو خواب ہے۔ میری جان ان سونے والوں کے صدقے و قربان۔ جن کا دل خواب میں بھی جاگ رہا ہے اور وہ دل آنکھیں رکھتا ہے۔“

۔ بہر نازش بستہ بود او چشم سر عرش و فرش جملہ در پیش نظر
”اگر اس نے راحت کے لئے اپنی آنکھیں بند کی ہیں اور بظاہر سو رہا ہے۔ مگر اس عالم میں بھی تمام کائنات اور عرش و فرش سب اس کے پیش نظر ہیں۔“

۔ پس دو چشم روشن صاحب نظر بہتر از صدمہ درست و صد پدر
”اس لئے کہ ایسے صاحبِ نظر کی دونوں روشن آنکھیں سینکڑوں ماں باپ کی شفقت و الفت سے بدرجہا بہتر ہیں۔“

۔ خاصہ چشم دل کہ آں هفتاد پوست پیش چشم حس کہ خوشہ چین دوست
”دل کی اس مبارک آنکھ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ستر حجاب و پردے رکھتی ہے۔ اور یہ چشم حس اس کی خوشہ چین ہے۔ یہ بھی اسی کی وجہ سے ہر شے کے بارے میں علم رکھتی ہے۔“

۔ صاحب دل آئینہ شش رو بود روئے حق از شش جہت آنسو بود
”در حقیقت صاحبِ دل شش پہلو آئینہ ہے۔ جس میں ہر طرف سے روئے حق کی تجلیات و انوار منعکس ہوتے ہیں۔“

۔ ہر کہ اندر شش جہت دارد مقرر کے کند در غیر حق یک دم نظر
”جو کچھ تمام کائنات اور چھ سمتوں میں موجود ہے، وہ ایک لمحے کے لئے بھی اس کی نظر و حدت میں، میں ہرگز غیر حق نظر نہیں آتا۔“

۔ ایں صفائے آئینہ و صف دل است صورت بے انتہا را قابل است
”یہ اس آئینہ دل کی صفائی کا وصف ہے کہ بے انتہا اور لا تعداد صورتیں بیک وقت مشاہدہ کرنے کے قابل ہے۔“

۔ صورت بے صورتی بے حد و غیب ز آئینہ دل تافت بر موی زحیب

”اور وہ مقدس و بے مثل صورت بے صورتی جو بے حد اور ظاہری نظر سے غائب

و پوشیدہ ہے، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خفی آئینہ دل پر ہی چمکی تھی۔“

۔ اگرچہ ایں صورت نہ گنجد در فلک نے بعش و فرش دریا و سمک

اگرچہ وہ صورت تمام آسمانوں میں بھی نہیں سما سکتی۔ اور نہ وہ عرش و فرش اور دریا

و مچھلی میں گنجائش پذیر ہوتی ہے۔“

۔ زانکہ محدود است و محدود است آں آئینہ دل را نبا شد حد بداں

”اس لئے کہ وہ سب اشیا محدود ہیں اور شمار کی جانے والی ہیں یعنی ان کی حدود

تعداد ہے مگر تو جان لے کہ صرف یہی آئینہ دل ایسا بے مثل ہے کہ جس کی کوئی

حد نہیں کوئی انتہا نہیں۔“

۔ تاابد نو بہ نو صدر کاید بدو عے نماید بے حجابی اندرد

”اس (آئینہ دل) میں ہمیشہ نئی صورتیں بے حجابی سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔“

۔ عقل ایں جا ساکت آید یا مضل زان کہ دل با اوست یا خود اوست دل

”اور یہ وہ جگہ ہے جہاں عقل انسانی یا تو حیران ہو کر ساکت ہو جاتی ہے یا اپنی

غلط فہمی سے گمراہ ہو جاتی ہے۔“

۔ ایں جمال دل، جمال باقی است دولہش از آب حیواں ساقی است

”یہ جو دل کا جمال و مشاہدہ ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، غیر فانی ہے۔

در حقیقت یہ آب حیات کے ساقی کے دولہوں سے سرمست ہے۔“

۔ خود ہم آب است، ہم ساقی و مست ہر سہ یک شد چوں طلسم تو شکست

”اصل میں تو وہ خود ہی آب و ساقی ہے اور خود ہی مست و مخمور ہے۔ یہ عے و

مستی و ساقی سب کچھ ایک ہو جائے گا، جس وقت تیرا طلسم ظاہری (فانی

زندگی) شکستہ ہو جائے گا۔“

۔ اوست عین جملہ اشیاء اے پسر باتو گفتم راز پنہاں سر بسر

”اے فرزند! وہی تمام اشیاء کا عین و حقیقت اور اصل جانِ جان ہے۔ بس میں

نے تجھ سے یہ پوشیدہ راز تمام بیان کر دیا ہے۔“
عشق و محبت کیا ہیں؟

حضرت عطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

عشق چہ بود قطره دریا ساختن از دو عالم با خدا پروا ختن
 ”عشق کی حقیقت کیا ہے؟ — تا چیز قطرے کو دریا و سمندر بنا دیتا۔ اور
 دونوں عالم سے بے نیاز ہو کر صرف خدا تعالیٰ سے لولگانا اور اس میں محو ہو جانا
 ہے۔“

عشق آں باشد کہ باطل حق شود قید را بگوار و اند مطلق شود
 ”عشق وہ ہے کہ اس سے باطل بھی حق ہو جائے، اور تمام قید و بند سے خود کو
 آزاد جان کر فرد مطلق ہو جانا ہے۔“

عشق از ہستی خود وارستن است در مقام سردی پیوستن است
 ”عشق اصل میں اپنی ہستی کو صحیح معنوں میں آراستہ کرتا ہے۔ اور مقام سردی
 یعنی حضوری ذات الہی میں تعلق پیدا کرتا ہے۔“

عشق افراط محبت گفتہ اند در ایں معنی چہ نیکو سفید اند
 ”عشق کو محبت و الفت کی شدت و افراط کہا گیا ہے، اور ان معنوں میں کیا خوب
 موتی پروئے ہیں۔“

عشق شد ایجاد عالم را سبب گوش کن آنجیست اَن اَغْرَف زرب
 ”یہی“ عشق حقیقی“ تو ایجاد عالم اور پیدائش مخلوق کا سبب ہوا ہے۔ تو ذرا غور
 سے سن کہ حق تعالیٰ نے ”میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں“ خود فرمایا ہے۔“

عشق آمد واسطہ کون و مکان گر نبوے عشق کے بودے جہاں
 ”اسی لئے عشق واسطہ کون و مکان (تمام عالم و عالمیان) ہوا۔ اگر یہ عشق نہ
 ہوتا تو یہ جہاں کیسے ظہور میں آتا۔“

عشق آمد عروۃ الوثائق دین عشق باشد رہبر راہ یقین

”یہی عشق دین حق کی مضبوط سیڑھی ہے، اور یہی عشق رہبر راہ یقین و ہدایت ہے۔“
 عشق عاشق را بود جلالتین عاشق بالا بود از کفر و دین
 ”عشق صادق عاشق کے لئے بڑی مضبوط رسی اور ذریعہ ہے۔ عشق حقیقی کفر و
 دین سے بلند و بالا ہے۔“

عشق در یانیت بے حد و کراں عشق بیرون ست از شرح و بیان
 ”یہ عشق تو ایک دریائے بے حد اور بے کنار ہے۔ یہ عشق اپنی شرح و تفصیل
 سے باہر ہے، اس کی تمام حقیقت بیان میں نہیں آ سکتی۔“

در دل عاشق چو عشق آتش فروخت ہر چہ جز معشوق باشد جملہ سوخت
 ”جب عاشق کے دل میں آتش عشق بھڑکتی ہے تو معشوق و محبوب حقیقی کے علاوہ
 ہر چیز جل کر فنا ہو جاتی ہے۔“

گر مقام عشق باو اے تو شد برفراز نہ فلک جائے تو شد
 ”اگر ایسے عشق حقیقی کا مقام تیرا ممکن ہو جائے تو پھر نویں آسمان سے بھی اوپر
 تیری جگہ مقرر ہو۔“

عشق مرآۃ جمال روئے دوست عشق آرد مر ترا در کوئے دوست
 ”عشق دراصل جمال دوست کا آئینہ مصفا ہے، اور یہ عشق ہی تجھ کو کوئے
 دوست میں لے جائے گا۔“

دین عاشق عشق و تجرید و فناست مرتبت تفرید و ترک ماسواست
 ”عاشق کا دین بس سب سے علیحدگی و جدائی اور فنا ہے محبت ہے۔ اور اس کا
 مقام و مرتبہ محبوب کے سوا سب کچھ چھوڑ کر فرد دیگانہ ہو جانا ہے۔“

عشق حق چوں در دولت مادرا کند جان و دل در زماں شیدا کند
 ”پس جب عشق حق تیرے دل میں سما جائے گا تو وہ تیری جان و دل کو اپنا والد و
 شیدا بنا لے گا۔“

چوں محبت نافذ در دل ذرہ گشت عالم پیش او یک پرہ

”جب محبت کا ایک ذرہ بھی تیرے دل میں چمکے گا تو پھر تمام عالم اس کے سامنے گھاس کے چمکے کی طرح تاجیز ہو جائے گا۔“

ہر کہ از جام محبت نوش کرد عقل را دیوانہ و مدہوش کرد
 ”لہذا جس نے بھی جام محبت نوش کیا، اس کی عقل و سمجھ دیوانہ و مدہوش ہو گئی۔“
 لذت جام محبت ہر کہ یافت روئے دل از لذت کونین تافت
 ”اور جس نے بھی اس جام محبت کی لذت پائی، اس کا دل اور اس کا چہرہ کونین کے تمام لطف و لذت سے پھر گیا، یعنی پھر وہ سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔“
 از محبت آں زماں یابی اثر کز وجود خویش گردی بے خبر
 ”تو اس محبت کا اثر اس وقت محسوس کر سکے گا جب تو اپنے وجود سے بے خبر ہو جائے گا۔“

بے محبت بچ کس کامل نہ شد در مقام قرب حق واصل نہ شد
 ”بچی محبت کے بغیر کوئی بھی نہیں بنا ہے۔ اور نہ ہی مقام قرب حق میں کوئی واصل ہوا ہے۔“

راہ عشقش کو فنا اندر فناست عاشقان را زیں فنا حاصد بقاست
 ”راہ عشق وہ راہ ہے جو کہ فنا کے اندر فنا ہے۔ عاشقان صادق کو اس فنا سے سینکڑوں بقاءیں حاصل ہوتی ہیں۔“

عالم امکان کیا ہے؟

عالم امکان ایک عظیم الشان مجموعہء طلسمات ہے (مقام حیرت ہے) کہ جسے حکیم مطلق نے اپنی حکمت و قدرت کاملہ سے قائم فرمایا ہے۔ جا بجا ہر منزل و مقام پر ایک جدا گانہ طرز و طریقہ، اور نئے رنگ اور نئے ڈھنگ کا ایک طلسم حیرت افزا باندھا ہے۔ — جملہ اہل عقل (عقلاء) و اہل حکمت (حکماء) اور فلاسفر اس دریائے طلسمی میں غرقاب ہیں۔ اور جائے گریز نہیں یعنی ایسی جگہ و مقام نہیں جہاں سے بچ کر یا ہٹ کر گزر جانا ممکن ہو۔ یہ جان سائے والا سراب سا ایک ایسا مقام (سراب جان کاہ) ہے

جہاں خطا و کوتاہی (لغزش گاہ) کا اندیشہ ہے۔۔۔ یہاں کا گرفتار کبھی بیدار و ہوشیار ہو کر آزاد و شاد نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہیں فنا ہو کر برباد ہو جاتا ہے۔۔۔ الا ماشاء اللہ نیا آنے والا مسافر جو بطون سے ظہور میں آکر اس طلسمی جنجال میں پہلا ہی قدم رکھتا ہے تو حیران و پریشان ہو کر دم بخود ہو جاتا ہے۔ کہ ہیں! وہ کیا تھا اور یہ کیا ہو گیا۔۔۔ ہائے وہ آزادی اور یہ گرفتاری!۔۔۔ پھر روتا ہے، چلاتا ہے۔ مگر کون سنتا ہے فغان درویش (درویش کا رونا دھونا)۔۔۔ اب مفر کہاں!۔۔۔ چنانچہ اس طلسم کدے میں پہلے سے گرفتار شدگان جمع ہو کر اس کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، چکارتے ہیں، لوری دیتے ہیں:

”بے ننھا جگ جگ جیو۔۔۔ کیوں، کیا ہوا؟۔۔۔ ابھی تو تم کو بہت کچھ اس چمن کی ہوا کھانی ہے۔“

چاروں طرف کی آوازوں سے چونکا ہو کر ادھر ادھر دیکھتا ہے، اور گھبراتا ہے۔۔۔ آخر کار آہستہ آہستہ اس طلسم کی سیر و تماشاے دل فریب میں مبتلا ہو کر محبوسان جس دوام کی الفت و محبت میں برے حالوں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ (یعنی اس جادو نگری کی سیر اور دل بھانے والے نظاروں میں کھو کر، اور یہاں کے رہنے والوں کی الفت و محبت بے نیازی سے زندگی گزارنے لگتا ہے)۔۔۔ اور یہ جنم قیدی جو کچھ بولیاں بول رہے ہیں، یا سن رہے ہیں، یا دیکھ رہے ہیں، یا کر رہے ہیں۔۔۔ یہ بھی وہی بولی بولتا ہے، اور سنتا ہے، اور دیکھتا ہے، اور کرتا ہے۔۔۔ اور جن بے ہودہ اشغال ماسوائے اللہ میں یہ مشغول ہیں، خود بھی انہیں مشاغل لبو و لغو میں مصروف ہو جاتا ہے۔۔۔ انجام کار حالت زار میں بے نیل و مرام اسی طلسم میں فنا ہو کر رہ جاتا ہے۔۔۔ خالی ہاتھ آیا تھا، اور خالی ہاتھ بے سرو سامان مگر رو سیاہ ہو کر گیا۔۔۔ اور جن سعادت مندان ازلی پر بفضلہ تعالیٰ اس طلسم کا حقیقی راز منکشف ہو جاتا ہے تو اس تار و پود عجبوت:

مَثَلُ الْإِلْسَيْنِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْغَنَجِيُّونَ ط

إِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَمِنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبِيتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ۝ (پ ۲۰-ع ۱۶)

کو توڑ کر اور میں ڈون اللہ سے سے منہ موڑ کر آزادانہ طریق پر تاجہ زندگی سرور
الوقت و شاد کام رہتا ہے۔ پھر اپنے اصلی وطن کی طرف سالما غائما رجوع کر جاتا ہے۔

فقط والسلام!

یا ز آدم بر سر مطلب یعنی تعلیم مقصود اصلی جس سے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ
رَبَّهُ مراد ہے۔

پہلا باب:

علم الیقین

ہر چیز کی شناخت اور پہچان کے لئے یقین کے تین درجے ہیں:

○ — علم الیقین

○ — عین الیقین

○ — حق الیقین

جو شخص کسی چیز کے بارے میں بتلانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس چیز کا نام لے کر اس کی صورت و ہیئت، شکل و ماہیت اور وصف بیان کرتا ہے۔ اس بیان سے جو علم سننے والے کے ذہن نشین ہوتا ہے — مثلاً کسی نے بیان کیا کہ ایک ریل گاڑی اس صورت و شباهت کی ہوتی ہے۔ اس میں بہت سی کھلیں لگی ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے دس پندرہ بوگیاں لگا دیتے ہیں۔ ان بوگیوں میں بہت سے لوگ ٹکٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔

ریل گاڑی کسی جانور کے کھینچے بغیر لوہے کی پٹری پر پانی کی بھاپ سے (آج کل بجلی کے ذریعے) سب بوگیوں کو فی گھنٹہ بیس پچیس میل (آج کل اس سے کہیں زیادہ تیز رفتار سے) کھینچ کر لے جاتی ہے — اس کا نام علم الیقین ہے۔ یہ کان سے متعلق ہے یعنی سننے سے متعلق ہے یعنی ”سن کر جاننا“۔

جب اس کو اسٹیشن پر لے جا کر اس کی شکل دکھا دی تو اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ یعنی ”آنکھوں سے دیکھ کر علم ہونا“۔ گویا اس علم کا تعلق آنکھوں سے ہے۔

اور جب اس کا تجربہ کر دیا، یعنی ٹکٹ لے کر گاڑی میں سوار کرا کے فی گھنٹہ اس کی

رفتار کا یقین بھی دلا دیا، تو اس کو حق یقین کہتے ہیں۔ یعنی ”یقین کامل“۔ اس کا تعلق دل سے ہے۔

چنانچہ ہر چیز میں یقین کے یہی تین درجے ہوں گے یعنی وصف، صورت اور تجربہ ذات، شے۔۔۔ جب ہم نے ہر شے کی شناخت میں یقین کے تین درجے پائے اور تیسرے درجے میں تجربہ ذات شے، تو ہم نے بھی اس کتاب میں تین باب مقرر کئے ہیں۔ تاکہ ہر ایک شخص کو:

○۔ اپنی صورت و صفات و ذات کا علم، اور

○۔ ذات الہی کی شناخت کا انکشاف

اپنی استعداد کے مطابق ہو جائے۔۔۔ جب تک انسان کو کسی چیز کا علم نہ ہوگا اس کی طلب محال ہے۔۔۔ اور جب علم ہو تو طالب اس کی طلب و تلاش میں سرگرم اور کوشاں ہوگا۔۔۔ جب طلب پیدا ہوئی تو پھر طالب دیدار ہوگا۔ جب دیدار میسر آیا تو پھر مشاق وصال ہے۔

فصل اول

تمہید تنزلات و تعینات

۔۔۔ گنجینہ اسرار کمالش مانیم آئینہ انوار جمالش مانیم
”ہم اس کے اسرار کمالات کا خزانہ ہیں، اس کے جمال کے انوار کا آئینہ ہم ہیں۔“

راز داران اسرار معرفت و نکتہ شناسان راز حقیقت پر واضح ہو کہ اس گنجینہ مکتوم کا طلسم جس کو حکیم مطلق نے اپنی حکمت کاملہ سے خاکی پیرائے میں ظاہر فرمایا ہے۔۔۔ اکثر طلسم کشایان حقیقت نے اس لانیل (حل نہ ہونے والے) طلسم کی عقدہ کشائی میں عقل و ادراک علم و معرفت کے وسائل سے حتی الوسع بہت کچھ رہنمائی فرمائی ہے،

لیکن پھر بھی اکثر خاص و عام اس نیرنگ کی حقیقت سے محض ناواقف ہو کر مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں۔

یہ ذرہ ناچیز خادم الفقراء اس نیرنگ خیالی کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے — اس بولتی ہوئی تصویر کہ جس کو صانع برحق و نقاش ازل نے اپنی صنعت باللہ سے تختہ خاک پر ایک صورت حیرت افزا کا نقشہ کھینچ کر، اپنی روحی سے ظاہراً متکلم بنایا ہے — یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت سے مٹی کی ایک بولتی ہوئی حیران کن تصویر و نقشہ بنایا — اس کی اصل صورت و حقیقی جمال بے مثال کے نور سے دیدار حقیقت کی طلب کرنے والوں کی آنکھیں منور و مشرف کرتا ہے — بلکہ تمہیں تمہاری ظاہری اعتباری صورت واصل باطنی حقیقت کو (جو گرہن لگے سورج کی طرح ہے) کھول کر بتاتا ہے — شاید کہ ظاہر سے بطون میں غواہی کر کے درغر خود شناسی کو حاصل کرے، اور اپنی اصل صورت کے انوار حیرت افزا میں نمودر نمود ہو جائے۔

اس نیرنگ قدرت یعنی اپنے حسن و جمال ظاہری و باطنی کو دیکھو کہ مصور حقیقی نے اس تصویر دل پذیر کو کس خوبی سے خاکی لباس میں جلوہ گر فرمایا ہے — ارشاد باری ہے:

وَالْبَشَرِ وَالرَّزِيضُونَ وَطُورِ سَيْنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (پ ۳۰ ع ۲۰)

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یوں ارشاد فرمایا ہے:

”قسم ہے انجیر کی، اور زیتون کی، اور طور سینین کی — اور اس امن والے شہر کی — ہم نے بنایا آدمی خوب سے خوب انداز سے پر — پھر پھینک دیا اس کو نیچوں سے نیچے — مگر جو یقین لائے اور کیں بھلائیاں سوان کو نیک ہے بے انتہا۔“

ماہرین فن، کامل استادوں اور نامور کاری گروں کا یہ معمول ہے کہ جب کوئی شے صاحب شان و بیش بہا بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا خوب اندازہ کر کے نقشہ کھینچتے ہیں۔ چنانچہ صانع مطلق نے بھی انسان کو بنانے سے پہلے اس کی صورت کا خاکہ بنایا۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

○ — وَصَوَّرَ فَأَخْسَنَ صُورَكُمْ (پ ۲۲ ع ۱۵)

”اور تمہاری صورت کھینچی، پھر اچھی بنائی تمہاری صورت“

○ — صَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَ صُورَكُمْ (پ ۲۸ ع ۱۵)

”تمہارا نقشہ بنایا، سو بہت خوب نقشہ بنایا۔“

یعنی ارادہ ازلی میں سب سے پہلے تمہاری صورت کا نقشہ کھینچا۔ پھر نقشہ ازلی کے مطابق تمہاری صورت بنائی۔

احسن التقویم کی ازلی تصویر کا نقشہ:

اب اس خاکی طلسم و طلسمی پتلے کی صورت کا نقشہ بغور ملاحظہ فرمائیے۔ اس صانع مطلق نے اس نیرنگ قدرت میں کس خوبصورتی سے اپنے نام اور جان کو نامعلوم ظاہر فرما کر مظہر اتم بنایا ہے۔ صورت طلسم احسن تقویم یہ ہے۔ ارشاد باری ہے:

سَنَرِيهِمْ آيَاتِي فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ
أَوَلَمْ يَكُفَّ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ
مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا إِنَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ (پ ۲۵ حم مجدہ، رکوع ۶)

”ہم ان کو جلد دکھا دیں گے اپنی نشانیاں اطراف عالم میں، اور ان کے نفسوں میں، یہاں تک کہ (وہ پکار اٹھیں گے) تحقیق یہ ہے حق۔ آیا تیرا پروردگار کافی نہیں یہ کہ وہ ہر چیز پر حاضر و شاہد ہے۔ خبردار ہو تحقیق وہ شک میں ہیں اپنے پروردگار کی ملاقات سے۔ خبردار ہو تحقیق وہ ہر چیز کو محیط ہے۔“

واحدیت یعنی حقیقت انسانی جو کہ پر تو وحدت یعنی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم ہے، عالم آفاق و منفصل ہے — اور وحدت جو احدیت ذات کا پر تو ہے، یہ عالم امر و بالا جمال ہے — چنانچہ اسی طرح جسم و صورت عالم آفاق و بالتفصیل ہے — اور روح و جان عالم امر و بالا جمال ہے — یعنی ہم اپنی الوہیت و وحدانیت کے نشان و آثار (تمہارے اجسام میں کہ عالم کبیر منفصل ہے، — اور تمہاری جانوں میں کہ جو عالم صغیر مجمل ہے) آشکارا دکھا دیں گے، کہ یہ حق! — خدا کے دیدار سے انکار مت کرو — وہ تو سب کو محیط ہے۔ نفس انسانیہ میں بھی دکھائیں گے کہ وہ تیرا عین ہے — ہمارے نفس انسانیہ میں حسب مراتب ظہور و تجلیات ہیں، کہ تمام عالم ہمارا مظہر ہے — تاکہ آفاق و انفس میں دیکھنے والا ہماری آیات کے ذریعے اس بات کا مشاہدہ کرے کہ:

☆ — عالم کبیر و عالم صغیر میں حق ہی ظاہر ہوا ہے اور

☆ — ان دونوں کے اعیان میں از روئے رحمت خود تجلی فرما کر اپنے وجود کے ساتھ ان کو اتحاد دیا اور

☆ — اپنے نور سے ظہور میں لایا ہے۔

لہذا عالم کبیر بالتفصیل و عالم صغیر بالا جمال ولالت کرتا ہے کہ آفاق و انفس میں حق ثابت ہے — چنانچہ اپنے نفس کا عارف اپنے پروردگار کا عارف ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مظہر و صورت حق دیکھتا ہے — اور حق کو روح مربی اور اپنا مدبر جانتا ہے۔

چوں عالم است مظہر حسن و جمال دوست اے دل غریب نیست کہ حیران عالمے
”جبکہ تمام عالم حسن و جمال دوست کا مظہر ہے تو پھر اے دل تو غریب نہیں ہے اس لیے کہ اس عالم کی دید میں حیران ہو گیا ہے۔“

حق کے ساتھ تیرے عین کی نسبت ایسی ہے جیسے تیرے جسم کی نسبت تیرے عین کے ساتھ ہے — جس طرح تیرا جسم تیرے عین کی صورت ہے اسی طرح تیرا عین بھی حق کی صورت ہے — اور جس طرح حق تیرے عین میں ظاہر ہے اسی طرح تیرا

عین تیرے جسم میں ظاہر ہے۔۔۔ اور جس طرح حق تیرے عین کا روح پرورش کنندہ ہے اسی طرح تیرا عین کہ وہ تیری جان ہے۔ وہ تیرے جسم کی مدد صورت ہے۔۔۔ چنانچہ تیرا جسم ہے اور جان۔۔۔ اور جانِ جان اور تو۔۔۔ جملہ عالم ہے اور عالم تجھ میں حیران!

۔ صورتِ حقیقی و حقیقتِ جاں بود صورتِ بے جاں کجا انساں بود
”صورتِ حق اور حق ہی درحقیقت تیری جان ہے۔۔۔ بے جان صورت بھلا کب انسان ہو سکتی ہے۔“

۔ چوں ز صورتِ درگزشتی جاں توئی قیدِ جاں بہ گزشتی جاںاں توئی
”جب تو اس ظاہری صورت سے گزر جائے گا اور آزاد ہو جائے گا تو پھر تو جان ہو جائے گا۔۔۔ تو اس قیدِ جان کو چھوڑ دے کہ جانیں بھی تو ہی ہے۔“
چنانچہ عالم سے حق کا زوال ہرگز ممکن نہیں کیونکہ حق کے بغیر عالم معدوم محض ہے۔۔۔ اور زوالِ حق کے بعد نمودِ عالم محال ہے۔

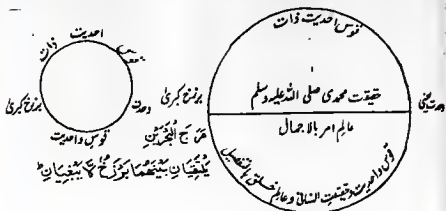
بہ صفتِ ذاتِ را تو اں دانست بے صفتِ ذاتِ کے شود محدود
”صفت کے ذریعے ذات کو جان سکتے ہیں، صفت کے بغیر ذات کب محدود ہوگی۔“

سراپائے انسان میں ظہورِ الہی

اب اس ظلم کا سراپا بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ظاہر و باطن، جسم و جان میں جو آیاتِ بینات الہی مستتر ہیں منکشف ہوں اور وَفِیْ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (پ ۲۶ ع ۱۸) کا راز مخفی آشکارا ہو جائے۔

چہرے میں ظہور:

سراپائے انسان کی ابتدا چہرہ نورانی سے کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں چہرہ انور کی حقیقت میں کچھ لب کشائی کروں سب سے پہلے دائرۂ واحدیت ذات قائم کرتا ہوں تاکہ بخوبی سمجھ میں آجائے۔

دارۂ احدیت ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اس طلسمی پتلے کے چہرہ منور آفتابی پر نظر ڈالیں تو محسوس ہوگا کہ تمام چہرہ دارۂ احدیت ذات ہے اور

☆ — دھن وحدت و حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برزخ کبریٰ
☆ — چہرے کا نصف بالائی حصہ تا دھن — قوس احدیت ذات عالم امر بالا جمال ہے۔

☆ — چہرے کا نصف زیریں (بچے والا) حصہ — قوس احدیت و حقیقت انسانی اور عالم خلق بالتفصیل ہے۔

اب چہرے پر دوبارہ نظر جمائیں اور خوب غور و فکر کریں کہ:

☆ — دایاں کان — الف اور
☆ — دائیں رخسار کا نصف بالائی حصہ اور دائیں کنپٹی اور نصف پیشانی تا رخ بینی — لام (ل) اول۔

☆ — سرِ بینی اور پیشانی کا نصف حصہ اور بائیں کنپٹی تا بائیں رخسار کا نصف — لام (ل) ثانی

☆ — حلقہ گوش چپ (بایاں کان) — ہائے ہوز

اسی طرح بالعکس لمحیہ زیریں ہے — اور ہر دو ابرو میں قَابِ قَوْسَیْنِ اَوْ اَذُنِی یعنی

قرب ذاتی و مقام معراج ہے۔

رگ رگ میں ہے تیری پکار:

گردن کے دونوں جانب کی شہ رگ میں سے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ خَبَلِ الْوَرِيدِ — اَللّٰهُ اَللّٰهُ اور اَنَا الْحَقُّ کی آواز آ رہی ہے — بلکہ لطائفِ ستہ و ہر شریان و رگ و ریشہ اللہ ہی اللہ پکار رہا ہے — ذرا اپنی گردن کی شہ رگ پر اور اپنی نبض پر ہاتھ رکھ کر کان لگاؤ۔ سچ ہے:

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ (پ ۲۵ ع ۱۳)

”آسمانوں اور زمینوں میں اللہ ہی اللہ ہے“

بس ہم اس طلسم کی بھول بھلیوں میں ہیں جس کو شوق دیدار ہو ڈھونڈے۔

یارِ نزدیک ترا ز من بہ من است ویں عجب تر کہ من از وے دورم

”میرا دوست میرے ساتھ مجھ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ مگر یہ بات بھی

غیب تر ہے کہ میں اس سے دور ہوں یعنی میں اپنی ظاہری نظر کی وجہ سے

اس کی قربت کو نہیں دیکھ سکتا۔“

آنکھوں میں ہے جمال تیرا:

دو درہچہ چشم شہ نشین صدر محل شاہی کے دو جہرہ کے ہیں۔ جہاں سے ملائکہ کو

فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کا حکم فرمایا تھا — عَيْنُ اللَّهِ نَاطِقَةٌ إِلَيْنَا کا اشارہ ہے یعنی

”خدا ہم کو دیکھتا ہے“ — اور یہ دو عین عین سورہ ص (صاد) ہیں — اور دوئی

اس لیے ہے کہ وحدت سے کثرت میں ظہور فرمایا — ان عیون میں ایک عجیب

حکمت اور رکھی گئی ہے یعنی:

انسان میں عین — عین میں نقطہ ذات — اور نقطہ ذات میں پھر انسان اسی

حلیہ سے موجود ہے۔

وَعَلَىٰ هَذَا إِلَىٰ مَرَاتِبٍ غَيْرِ النَّهَائِيَةِ

خدا بندے میں اور بندہ خدا میں عجب نسبت ہے بندے اور خدا کی
حالت نماز میں شانِ الہی:

جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو قیام کی حالت میں الف احدیت ذات پایا جاتا ہے یعنی اپنی شان میں اول نمبر کی صنعت ہے اور اپنا ثانی نہیں رکھتا۔
— جب رکوع کرتا ہے تو رکوع کرنے والا خلاصاً (لہ) ہو جاتا ہے۔ مثلاً

بغلیں حلقہ سر

☆ — ہر دو پا تا بغلیں — لام اذل (ل)

☆ — ہر دو دست تا زنج — لام ثانی (ل)

☆ — حلقہ سر — ہائے ہوز (ہ)

یہ مقام فنا ہے یعنی اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

عبدہ میں ایک صنعت غریبہ رکھی گئی ہے۔ جب ساجد سجدہ کرتا ہے تو:

☆ — جانب راست (دائیں) — اللہ (ذوالجلال والجمال بے مثال)

☆ — بالعکس (بائیں) — محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

☆ — جانب چپ — محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

☆ — اور بالعکس — اللہ (ذوالجلال والجمال بے مثال)

ہو جاتا ہے — اول جانب راست (دائیں طرف) ملاحظہ فرمائیں:

☆ — ساق پا — الف ہے — (ا)

☆ — زانو سے بغل تک لام اول — (ل)

☆ — بازو کی کہنی سے زنج تک لام ثانی — (ل)

☆ — حلقہ سر — ہائے ہوز (ہ)

[اللہ]

پھر جانب چپ (بائیں) خیال فرمائیں:

☆ — حلقہ سر — میم اول (م)

☆ — بغل — ہائے طلی (ح)

☆ — سرین — میم ثانی (م)

☆ — ساق تا انگشت پا — حلقہ دال (د)

[محمد]

یہ صنعت اتحاد کو ظاہر کر رہی ہے کہ اللہ اور محمد میں اتحاد ہے کچھ جدائی نہیں یعنی کچھ فرق نہیں — احدیت ذات اور وحدت میں صرف اجمال علم کا فرق اعتباری ہے — یعنی ذات مرتبہ احدیت میں ساؤج و صرف — اور مرتبہ وحدت میں علم بالا جمال ہے — وحدت کہ جس کو برزخ کبریٰ و حقیقت محمدی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کہتے ہیں — یہ احدیت ذات اور واحدیت کے درمیان واسطہ ہے — یعنی خالق و مخلوق میں ایک واسطہ ہے — مخلوق کو فیضان الہی اسی مرتبہ کے ذریعے سے پہنچتا ہے — یہ نقشہ ملاحظہ فرمائیں:

مرتبہ ذات	مرتبہ حقیقت محمدی	مرتبہ مخلوق
احدیت تحت	وحدت علم بالا جمال	وحدت علم بالتفصیل
خالق بالواسطہ	واسطہ	مخلوق

اگر واسطہ درمیان نہ ہو تو مرتبہ ذات میں ذات احدیت مستغنی ہے اور استغنا مانع مخلوق۔

— واجب ز وجود نیک و بد مستغنی است واحد ز مراتب عدد مستغنی است
در خود ہمہ را جو جادواں سے بیند از دیدن شان بروں ز خود مستغنی است

یعنی ”واجب نیک و بد وجود سے بے نیاز ہے اور واحد تعداد و شمار کے مراتب سے فارغ ہے — وہ اپنی ذات میں سب کچھ ہمیشہ کی طرح دیکھتا ہے یعنی ”جیسا پہلے تھا“ ویسا اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا“ — اسی وجہ سے وہ ان کو اپنی ذات سے باہر دیکھنے سے بھی بے نیاز ہے۔ (گویا اللہ الصمد ہے۔ وہ کسی کے ہونے نہ ہونے سے بے

نیاز ہے 'مستغنی ہے'۔)

لہذا واسطہ حقیقت محمدی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) درمیان میں رکھا گیا کہ وہ دونوں مراتب: مرتبہ احدیت و مرتبہ واحدیت کی طرف متوجہ رہے۔ یعنی مرتبہ احدیت سے فیض لے اور مرتبہ واحدیت کو پہنچا دے۔

۔ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل

خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدوکا

حالت تشہد میں جلوہ گری:

اب اس کو قاعدہ التَّجِیَّات میں دیکھئے تو پھر وہی اسم ذات واسم محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) موجود ہے۔ یعنی:

☆ — جانب راست ساق پایا — الف (ا)

☆ — زانو سے بغل تک لام اول — (ل)

☆ — بازو سے زرخ تک لام ثانی — (ل)

☆ — حلقہ سر — ہائے ہوڑ — (ہ)

اب جانب چپ (بائیں طرف) آئیے:

☆ — حلقہ سر — میم اول — (م)

☆ — بغل حائے ہل — (ح)

☆ — سرین — میم ثانی — (م)

☆ — زانو تا انگشت پا — حلقہ دال — (د)

واہ سبحان اللہ! کیا اتحاد ہے —

سفینہ سینہ میں رونق افروزی:

اب سفینہ سینہ کو دونوں جانب ملاحظہ فرمائیں:

☆ — بازو سے راست یا چپ — الف (ا)

☆ — جانب راست یا چپ تا میانہ صدر — لام اول (ل)

☆ — ناف و میانہ صدر سے تا جانب چپ یا راست — لام ثانی (ل)

☆ — حلقہ بازوئے چپ یا راست — ہائے ہوز — (ہ)

روئیدگی موئے سینہ (سینے پر بالوں کا اگنا) بھی اسی طرز کو بتلاتی ہے۔

پشت کا بھی دونوں جانب یہی حال ہے کہ:

☆ — بازوئے چپ یا راست — الف (ا)

☆ — کولہے سے تا میانہ استخوان پشت — لام اول (ل)

☆ — استخوان پشت میانہ پشت سے تا کولہہ راست یا چپ — لام ثانی (ل)

☆ — حلقہ بازوئے راست یا چپ — ہائے ہوز (ہ)

سینہ اور پشت دونوں جانب سرکاری مہر اس لیے لگائی گئی ہے کہ یہ صدر محل شامی ہے اور خالص سلطانی جلوس کے لیے تیار ہوا ہے — اس میں تخت سلطانی جسے دل کہتے ہیں قائم کیا گیا ہے تاکہ کوئی غیر جھانکنے نہ پائے — یا حرز جان ہے کہ نظر بد سے محفوظ رہے — قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللَّهِ تَعَالٰی یعنی من کا دل اللہ کا تخت ہے — حدیث قدسی ہے کہ ”اگر میری گنجائش ہے تو مومن کے دل میں ہے“ — بندہ مومن کی تخصیص قرب بالفعل کی وجہ سے ہے۔ ورنہ قرب ذاتی و بالقوة سب کو حاصل ہے۔

مولانا روم فرماتے ہیں:

گفت پیغمبر کہ حق فرمودہ است من گنجم یچ در بالا و پست
”حضور انور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بلندی و پستی میں ہرگز نہیں ساتا۔“

در زمین و آسمان و عرش نیز من گنجم ایں یقین داں اے عزیز
”اس وسیع و عریض زمین اور عرش میں نہیں ساتا۔ اے عزیز تو اس بات کا یقین

کر۔“

من گنجم در زمین و آسمان لیک گنجم در دل بہ شکست گان

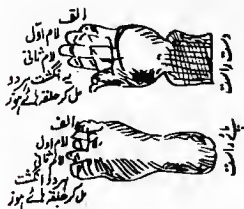
”میں زمین و آسمان میں تو نہیں ساتا مگر میں ان مومنوں کے صافی و مخلص دلوں میں جو ”محبت الہی“ کی شدت میں پارہ پارہ ہو گئے ہیں، گنجائش پذیر ہوتا ہوں۔“

۔ در دل مومن بگنجم اے عجیب گر مرا جوئی دریاں دل حا طلب
”عجیب اور حیران کن بات یہ ہے کہ میں دل مومن میں ساتا ہوں۔ اگر تو مجھے تلاش کرنا چاہے تو ان کے دلوں میں تلاش کر۔“

فی الحقیقت یہ دل اسرار ربانی و تخت رحمانی ہے۔

ہاتھ پاؤں میں تصویر یار:

اب ہاتھ پاؤں کو دونوں جانب دیکھئے:

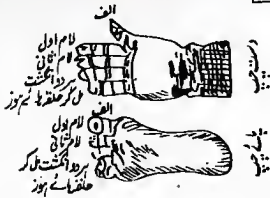
☆ — اول انگشت دست و پائے راست کہ حاضر ہے — الف (ا)

☆ — یہ نصر تائین انگشت میانہ — لام اول (ل)

☆ — سر انگشت میانہ سے تائین انگشت شہادت — لام ثانی (ل)

☆ — انگشت شہادت اور انگشت ز — ہر دو مل کر ہائے ہوز — (ہ)

بالعکس اس طرح پر دست و پائے چپ کو دیکھئے کہ:

- ☆ — انگشت دست دپائے چپ کہ خضر ہے — الف (۱)
- ☆ — انگشت نرد انگشت شہادت سے تاہن انگشت میانہ — لام اول (ل)
- ☆ — سر انگشت میانہ سے تاہن بصر — لام ثانی (ل)
- ☆ — بصر اور خضر ہر دو مل کر حلقہ ہائے ہوز (۵)
- ☆ اسی طرح بالکس اور دونوں پاؤں ناف سے نیچے تک
- ☆ معکوس ہے۔ مثلاً —

یعنی اس جسم ناسوتی کی ذات میں نفی رکھی گئی ہے جس کو فنا لازم و ملزوم ہے — اور جس قدر مفید جسمانی ہیں اس شاہی محل کے لیے روشن دان اور ہوا کی آمد و رفت کے لیے بحر کی بنائے گئے ہیں تاکہ پرانوار اور ہوا دار رہے — اور لطائف ستہ:

- ☆ — لطیفہ اخفی — جوام الدماغ میں ہے۔
- ☆ — لطیفہ خفی — جو ہر دو گوشہ ابرو سے بالا اور پیشانی کے درمیان ہے۔
- ☆ — لطیفہ روح — دائیں پستان کے نیچے۔
- ☆ — لطیفہ سر — سینے کے درمیان۔
- ☆ — لطیفہ قلب — بائیں پستان کے نیچے۔
- ☆ — لطیفہ نفس — زیر ناف

یہ چھ فانوس نہایت شفاف اور روشن اس شاہی محل میں روشنی کے لیے لگائے گئے ہیں تاکہ شاہی محل پر انوار رہے۔

حواسِ خمسہ ظاہری و باطنی شاہی محل کے دربان و جاسوس و مخبر ہیں — ان کا مفصل حال کتاب کے آخر میں بطور تمثیل لکھا جائے گا — اور یہ حلیہ اکثر جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔

ہر شے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے:

اس بیان بالا سے معلوم ہو گیا کہ تمام اشیاء قبضہ الہی میں ہیں اور قبضہ و لیل ملک — اگر کوئی دوسرا شخص مخالفانہ قبضہ کرے تو فوجداری میں گرفتار ہو — پھر ایسا دیوانہ کون ہے کہ جو ان اشیاء کو اپنی طرف منسوب کر سکے۔ جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے — اسی لیے نماز میں حکم ہے کہ:

حالت قیام میں سجدہ گاہ کو دیکھو تاکہ خالی لباس عاریت کو بھول نہ جاؤ — اور رکوع میں پاؤں کو — اور سجدہ میں ناک کو — اور وقفہ سجدین میں ہاتھوں کو — اور قعدہ میں سینہ کو دیکھتے رہے کہ اللہ پر نظر رہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلاشبہ سچ فرمایا ہے کہ

الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ

”نماز مومن کے لیے معراج ہے“

یعنی دیدارِ خدا۔ اگر مشاہدہ ہے تو مستحکم کو دیکھو گے ورنہ اسم ہی کو دیکھتے رہو۔

ظہورِ انساں صورتِ الہی پر:

اب میں حیرت میں ہوں کہ وہ بندہ جس کو غیر اللہ کہتے ہیں وہ کہاں ہے؟ — جا بجا اول و آخر ظاہر و باطن سرکار ہی سرکار ہے۔ پھر غیر کس کو کہا جائے — غیر کا تو کہیں نام و نشان ہی نہیں پایا جاتا — واہ سبحان اللہ! کیا احسن تقویم ہے کہ ہر مقام پر خود ہی جلوہ نما ہے۔

سوی اللہ واللہ ما فی الوجود

کجا غیر کو غیر کو نقش غیر

”کہاں غیر ہے کون غیر ہے اور کون ساقش غیر ہے۔ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خدا کی قسم وجود میں کوئی نہیں ہے۔“

حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر ظاہر کیا۔ صورت سے مراد اسماء و صفات الہیہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے جمیع اسماء و صفات سے ظاہر فرمایا ہے۔ بلکہ اپنی ہویت سے جو مخفی ہے موصوف اور اپنی ذات کو حقیقت انسانیہ میں مستتر کیا ہے۔ چنانچہ انسان کا ظہور اس کی ہویت میں ہے۔ اور انسان کی حقیقت حقیقت الہیہ سے ہے۔ یہ اسم اعظم الہی ہے کہ وہ حقائق اسماء غیر متناہی کا جامع ہے۔

۔ اے کشادہ در خزانہ وجود یافتہ کائنات از تو وجود
”اے پاک ذات ہستی مقدس! تو نے اپنے فیض و کرم سے خزانہ لازوال کھول دیا ہے۔ اس تمام کائنات نے تجھ سے ہی وجود پایا ہے۔“

۔ چند از عشقت آتش افروزی تاکہ از جان ما براری وود
”تو کب تک اپنے عشق کی آگ بھڑکائے گا اور کب تک ہماری جان سے دھواں نکالے گا۔“

۔ سالہا باتو بودم آسودہ فارغ از غصہ ہائے بود و نبود
”برسوں تیرے ساتھ میں آسودہ حال اور خوش رہا ہوں اور اس ہونے نہ ہونے کے غم و غصہ سے فارغ و بے پرواہ رہا ہوں۔“

۔ خواستی آمدن بہ عین از علم تا ہویدا شوی بہ غیب و شہود
”تو نے علم سے مشاہدہ و عین (حقیقت) میں آ جانا چاہا، تاکہ تو غیب و شہود میں ظاہر ہو جائے۔“

۔ پس دوئی در میانہ پیدا شد از طریق، بحرؤی و قیود
”چنانچہ بیچ میں دوئی پیدا ہوئی اور بحرؤی (یکنائی) و قیود کے طریقے سے ہماری ہستی ظاہر ہوئی۔“

۔ ماشدیم آئینہ جمال ترا ہر کہ درما جمال دید آسود
”پھر ہم تیرے جمال باکمال کا آئینہ بنے جس نے بھی ہم میں تیرا حسن و جمال
دیکھا وہ آسودہ و خوش دل ہوا۔“

۔ نے چہ جائے دوئی موہوم است بود آں تو ہست و ما و نبود
”اس دوئی موہوم (وہمی) ہماری ہستی کی کیا ضرورت ہے۔ ہونا تو تیرا ہے تو ہونا
ہم نہ ہوں تو کیا ہے؟“

۔ در جلابیب صورت و معنی نیست غیر از تو شاہد و مشہود
”اس صورت و معنی کی نقابوں میں تیرے سوا کوئی شاہد و مشہود نہیں ہے۔“

۔ می کنی جلوہ ہائے حسن و جمال در لباس وجود ہر موجود
”حسن و جمال کے جلوؤں کی یہ نمائش تو ہی کر رہا ہے۔ ہر وجود کے لباس میں تو
ہی موجود ہے۔“

۔ گوید آں عارفی کی ہم چو حسین بہ جمال تو چشم او بہ کشود
”وہ عارف جو کسی کو ایسا حسین و جمیل کہے تو حقیقت میں تیرے جمال پر ہی
اس کی آنکھیں کھلی ہیں یعنی وہ جس کو دیکھتا ہے اس میں تجھ ہی کو نہاں و عیاں
دیکھتا ہے۔“

۔ کہ جہاں صورت ست و معنی یار لیس فی الدار غیرۃ ذیبار
”کیونکہ یہ جہان اصل میں صرف ظاہری صورت ہے اور اس کے معنی و حقیقت
وہ دوست ہی ہے۔ بے شک۔ اس مقام میں اس کی ذات واحد کے سوا اور
کوئی ممکن وجود نہیں ہے۔“

جمع کتب سماویہ وید شاستر و جملہ تہذیبی و ادبیات اسی ظلم کی شان و شوکت کو بتلا
رہی ہیں۔ اور کل انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ رشی منی اس کی حمد و ثنا میں رطب
اللسان ہیں۔ تمام حکماء و فلاسفر اس کی حقیقت میں حیران و سرگردان۔

تخلیقِ آدم علیہ السلام:

جب اس ظلم کی صورت و سیرت اور ظاہری و باطنی صفات کا نقشہ مشیت ایزدی میں منظور ہو گیا تو اسی کے موافق صفہ اظہار میں لایا گیا۔ چونکہ یہ کام شاندار تھا اللہ تعالیٰ نے چار بڑی ذی شان قسموں کے بعد:

(۱) — قسم ہے مجھ کو اس درخت انجیر کی جس نے آدم کی حالت برہنگی میں اپنے پتوں کا لباس عنایت کیا۔

(۲) — قسم ہے مجھ کو اس درخت زیتون کی جس نے موسیٰ کو اندھیری شب میں اپنی روشنی سے رہنمائی فرمائی۔

(۳) — قسم ہے مجھ کو اس طور سینا کی جس نے اپنے نور سے موسیٰ کے دعویٰ کو توڑا اور بے ہوش کر کے گرا دیا۔

(۴) — قسم ہے مجھ کو اس امن والے شہر کی جہاں تم امن میں رہتے ہو (یعنی مکہ معظمہ) ارشاد باری ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (پ ۳۰، سورہ الضحیٰ)

”ضرور بنایا ہم نے آدمی اچھے سے اچھے انداز پر“

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

”آدم کو اپنی صورت پر بنایا“ — سُبْحَانَكَ رَبَّنَا عَنِ الصُّورِ الْمَخْسُوسَاتِ

وَالْمَغْلُوبَاتِ وَالْمَكْشُوفَاتِ وَالْمَقْهُوْمَاتِ وَالْمَذْكُوبَاتِ وَلِلْعَقُولَاتِ —

نہ یہ صورت محسوسہ بلکہ اپنی خاص سببہ صفات کے عکس سے یعنی: حیلت، علم، ارادہ، قدرت،

سمیع، بصر، کلام اور اسماء و صفات سے متصف کیا — لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہماری

۱۔ تورات میں لکھا ہے کہ تین اور زیتون ان دو پہاڑوں کا نام ہے جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت

سلیمان علیہ السلام کو دیادی و مسائل و اسباب کے بغیر پیغمبری اور پانچویں عطا فرمائی — اسی طرح موسیٰ علیہ

السلام کو طور سینا پر — آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلد الامین کے پہاڑ جبل ثور پر یا وسائل و اسباب

ثبوت و ایسی شبہ شای عطا فرمائی کہ سلاطین زمانہ مقابلے میں بھگتے نظر آئے۔

صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اسی طرح کی ہوں گی جن کا عکس ہے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی جمیع صفات میں سوائے اس کے کہ ہم ہیں اور کچھ کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی ذات و صفات میں لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ کا مصداق ہے۔

پھر چاہا کہ اس میں اپنی روح پھونک کر زمین پر اپنا نائب بناؤں — اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو ان کا عندیہ اور ان کی لاعلمی ان پر ظاہر کرنے — اور غرور عبادت توڑنے کے لیے ان سے دریافت فرمایا:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (پ ۳۷)

”اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو مجھے بنانا ہے زمین پر ایک نائب“۔

اللہ تعالیٰ نے جَاعِلٌ فرمایا ہے، فَاعِلٌ نہیں فرمایا — جَاعِلٌ اور فَاعِلٌ میں جو فرق ہے اس مخفی راز کو خوب جانتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا:

قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ (پ ۳۷)

”بولے کیا تو رکھے گا اس میں جو شخص فساد کرے اور کرے خون“

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

”اور ہم پڑھتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری ذات کو“ —

فرمایا: ”مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے“۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا علم و عبادت کے بارے میں دعویٰ سنا تو اب امتحان کی ٹھہری۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا

”اور سکھائے آدم کو سارے نام“۔

یعنی آدم علیہ السلام کو جملہ اسمائے الہیہ اور کونیہ کے ذاتی و صفاتی اسرار اور اسمائے خطاب و عہدے سکھادیئے اور جمیع علوم و فنون میں چاق و چوبند کر دیا تو اب امتحان شروع ہوا:

لَمَّ عَرَضَهُمْ عَلٰی الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰٓذِہٖ اِنْ کُنْتُمْ

صَادِقِیْنَ

”پھر پیش کیا ان اسماء کو فرشتوں پر چنانچہ کہا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر ہو تم
 سچے۔“

یعنی اسماء الہیہ و کونیہ کے ذاتی و صفاتی اسرار اور اسمائے خطاب و عہدہ بتاؤ۔
 قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ
 الْحَكِيمُ

”کہا انہوں نے پاک ہے تو ہم کو نہیں مگر جو سکھایا تو نے ہم کو تو ہی ہے
 جاننے والا حکمت والا۔“

قَالَ يَادُمْ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ

”اے آدم بتاؤ ان کو نام ان کے۔“

یعنی اسماء الہیہ و کونیہ کے ذاتی و صفاتی اسرار خطاب و عہدہ اور جمع علوم و فنون
 کے اوصاف بتا اور سنا دیے۔ چونکہ آدم علیہ السلام پہلے ہی ذات الہی سے جمع
 اسماء و الہیہ و کونیہ کے ذاتی و صفاتی اسرار و خطاب و عہدہ و جملہ علوم و فنون کی پوری تعلیم و
 تکمیل پا چکے تھے۔ بفضلہ تعالیٰ نورانی بالشریح بیان کرنا شروع کر دیا۔

فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ”پھر جب بتا دیے ان کو نام ان کے۔“

یعنی جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو اسماء الہیہ و کونیہ کے ذاتی و صفاتی اسرار و خطاب و
 عہدہ اور جمع علوم و فنون کے اوصاف بتا اور سنا دیے تو آدم علیہ السلام امتحان میں پاس
 ہو گئے اور سب فرشتے قیل۔

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا
 تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

”کہا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو تحقیق میں جانتا ہوں چھپی چیزیں آسمانوں
 کی اور زمین کی اور جو بتا رہے ہو جو ظاہر کرتے ہو تم اور جو پوشیدہ رکھتے ہو۔“

چنانچہ سب ملائکہ سرنگوں ہوئے اور آدم علیہ السلام کے سر پر سہرا خلافت باندھا گیا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ

”اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو پس سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے“

یعنی اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اب تم اپنے استاد کو سجدہ کرو کہ اب وہ واجب التعظیم ہے۔ تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ لہذا مدرسہ سے خارج کر دیا گیا کہ اپنے استاد کی تعظیم بجانہ لایا اور مردودِ بارگاہِ الہی ہوا۔

ملائکہ نے از روئے رشک اور اپنے ناز عبادت اور اظہار علم کے لیے یہ بات کہی کہ

☆ — ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔

☆ — ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ زمین میں فساد اور خوں ریزی کرے گا۔

☆ — ایسے کو نائب کیوں کرتا ہے۔

☆ — کیا ہم میں سے ایسے پاکیزہ صفات والا کوئی اس قابل نہیں جو نیابت پر شرف پائے۔

بھلا یہ شور محبت کی نمکینی اور شیریں الفت کی چاشنی ملائکہ میں کہاں تھی — حکم ہوا:

”بس تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔“

ملائکہ کو یہ خیال گزرا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے از روئے مشورہ دریافت فرماتا ہے — حالانکہ ان کے خیالات ان پر ظاہر کرنے تھے۔ چنانچہ اپنی لاعلمی پر قائل اور ناز عبادت پر سرنگوں ہو گئے۔

خلیفہ کسے کہتے ہیں؟

واضح رہے کہ خلف سے خلیف اور خلیف سے خلیفہ بنایا گیا ہے اور اس کی جمع خلائف ہے۔

☆ — خلف باختلاف حرکات کثیر المعانی ہے۔

☆ — خلف بہ فتح اول و سکون ثانی پیچھے آنے والا ہے اور فرزند لائق اور قرن بعد قرن ہو۔

☆ — بہ نختین فرزند لائق کو کہتے ہیں یعنی پیچھے آنے والا یا پیچھے چھوڑ ہوا —
چونکہ بیٹا باپ کے بعد آتا ہے اس کو خلف کہتے ہیں — پھر وہ اپنے باپ کا
قائم مقام ہو جاتا ہے۔

☆ — جو سوار کے پیچھے کوئی سواری ہو یا حواج ضروری اس کو خلیفہ اور روایف کہتے
ہیں۔

جو بڑا بادشاہ اپنے کل اختیارات سلطنت کسی کو سپرد کر دے تو اس کو نائب و خلیفہ
کہتے ہیں — اور بادشاہ کا نائب اور خلیفہ وہ ہو سکتا ہے جو بادشاہ کے ذاتی و صفاتی
اوصاف رکھتا ہو مثلاً انسان کا نائب انسان ہی ہوگا نہ کہ گھوڑا نہ گدھا۔

ہر علم و فن کے استادوں کا یہ دستور ہے کہ جب اپنے کسی شاگرد کو اپنے علم و ہنر کی پوری
تعلیم و تکمیل کر دیتا ہے تو اس کے سر پر گجڑی باندھ کر اپنے اکھاڑہ کا خلیفہ اور اپنا قائم
مقام بنا دیتا ہے تاکہ وہ اور شاگردوں کو اپنے استاد کے سامنے تعلیم کرے چنانچہ:

☆ — علماء میں دستار فضیلت

☆ — فقراء میں خرقہ خلافت

☆ — کشتی و نبوت و بانک و پیدہ وغیرہ میں گجڑی

☆ — انگریزی مدارس میں ڈگری کی سند۔

دی جاتی ہے — اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمیع اسماء و علوم و
فنون کی تعلیم و تکمیل پورے طور پر کر دی۔ چنانچہ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا سے ثابت
ہے — پھر اپنا نائب و خلیفہ بنایا اور اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِی الْاَرْضِ کی دستار ان
کے سر پر رکھ کر عالم ناسوت کے اکھاڑہ میں بھیج دیا تاکہ دوسروں کو تعلیم کریں۔

تفسیر بحر الرائق میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس لیے خلیفہ کیا گیا ہے کہ وہ جمیع
موجودات و مکونات کے خلف ہیں۔ ان کے بعد کسی دوسری مخلوق میں خلیفہ حق نہیں ہو
سکتا۔ (ہاں بے شک یہ خاتم خلاف ہیں جیسے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام خاتم الانبیاء)
— کیونکہ آدم علیہ السلام مجمع غرائب و منبع غیب شہادت خلاصہ عوالم جسمانی و

روحانی جامع حقائق علوی و سفلی ہیں — آدمی کیا ہے ایک برزخ ہے — صورت خلق و باطن حق، متصل با دقائق جبروت و مشتمل بر حقائق ملکوت۔ اٹھی!

کیا سیدنا آدم علیہ السلام غیر اللہ ہیں؟

علماء ظواہر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام غیر اللہ ہیں، انہیں خدا سے کچھ بھی نسبت نہیں، نہ ذاتی نہ صفاتی — اگر وہ ایسے ہی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو ان کے لیے سجدہ کا حکم جو خاص اعزاز و تعظیم شاہی تھی، کیوں فرمایا — نیز رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

اگر اس حدیث قدسی کے یہی معنی ہیں جو علماء ظواہر فرماتے ہیں کہ آدم کو آدم کی صورت پر پیدا کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جملہ حیوانات و نباتات و جمادات کو اپنی اپنی صورت پر پیدا کیا یعنی

☆ — کتے کو کتے ہی کی صورت پر

☆ — اونٹ ہاتھی کو اونٹ ہاتھی ہی کی صورت پر اور

☆ — نیم آدم کو نیم آدم ہی کی صورت پر اور

☆ — پہاڑ پتھر کو پہاڑ پتھر ہی کی صورت پر

پیدا کیا ہے تو پھر اس حدیث میں آدم علیہ السلام کی تخصیص کیوں ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث کس ضرورت سے ارشاد فرمائی ہے۔ حالانکہ کَلَامُ الْمَلُوكِ مَلُوكُ الْكَلَامِ ہوتا ہے نہ یہ کہ:

دندان تو جملہ دروہا نند پشمان تو زیرو ابرو اند

”تیرے تمام و انت تیرے منہ میں ہیں اور تیری دونوں آنکھیں تیری بھودوں کے نیچے ہیں۔“ (یہ شعر لفاظی کی مثال ہے)

خدا جانے اس میں کیا مجید ہے — خلیفہ اس حجاب کا نام ہے جو آئینے کے پس پشت لگایا جاتا ہے تاکہ اپنے حسن و جمال کا نظارہ کرے۔ اسی لیے:

قَلْبُ الْإِنْسَانِ مِثْرَاءُ الرَّحْمَنِ

کہا گیا ہے۔ یعنی قلب انسانی آئینہ رحمانی ہے۔ اس آئینے میں اللہ تعالیٰ اپنے حسن و جمال کا جلوہ ملاحظہ فرماتا ہے چنانچہ حدیث پاک میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ قُلُوبَكُمْ وَأَخْوَالَكُمْ

”اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال و احوال کو دیکھتا ہے۔“

ماہیروں را ننگریم و قال را ما دروں را نگریم و حال را ہم ظاہر کو نہیں دیکھتے اور نہ زبانی گفتگو کو ہم تو صرف باطن کو دیکھتے ہیں اور حال کی قدر و وقعت کرتے ہیں۔“

چنانچہ اس سے واضح ہو گیا کہ قلب انسان کامل بالفعل اور قلب عوام الناس بالقوۃ ضرور خدا تعالیٰ کا آئینہ ہے۔ اس راز مخفی پر کوئی شخص لب کشائی کرے تو منصور وار پر ضرور کھینچا جائے۔

خلافت آدم علیہ السلام پر عہد و پیمان:

ارادۃ ازیلی میں اظہار آدم علیہ السلام جب منظور ہوا تو عالم ارواح میں آدم علیہ السلام اور ان کی ذریات سے تقسیم اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا کہ ہم تم کو ایک امانت کہ وہ عشق و محبت ہے یعنی ہماری محبت کے سوا تمہارے دل میں کسی کی گنجائش نہ ہو سپرد کر کے خاکی لباس میں زمین پر اپنا نائب و خلیفہ اس شرط سے مقرر کرتے ہیں کہ ہمارے حکم کی پوری تعمیل کرو اور راز مخفی جو ہمارے تمہارے درمیان الانسآن بسرِ فی و انا سرّہ کا ہے وہ کھلنے نہ پائے اور شرط امانت کی پوری طور پر تکمیل کر کے ہمارے پاس سالمًا و غانمًا واپس لاؤ۔ ارشاد باری ہے:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى

أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَالْتَوَىٰ أَعْنَافُ الْإِنْسَانِ وَشَهِدْنَا (پ ۹، ع ۱۲)

”اور جس وقت (یعنی عالم ارواح میں) نکالی تیرے رب نے آدم کے بیٹوں کی پشت میں سے ان کی اولاد کو اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر (یعنی بقسم اقرار کر لیا) ”کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب“ سب نے کہا ”البتہ ہم قائل اور شاہد ہیں۔“

پھر حکم ہوا: نَحْنُ يُعْحٰی وَيُمِیْتُ وَالْیَنَّا الْمَصِیْرُ (پ ۲ ع ۳)

”ہم جلاتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہمارے پاس پہنچتا ہے۔“

یعنی ہم تم کو زندگی دیں گے اور ماریں گے پھر ہمارے پاس آنا ہوگا۔ سب نے جواب دیا:

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ (پ ۲ ع ۳)

”ہم اللہ کے لیے اور ہم اسی کی طرف پھر جائیں گے۔“

پھر ارشاد ہوا کہ جو شخص اپنے عہد پر پورا رہے گا اس کو ہم دوست رکھیں گے اور جو عہد کو توڑ دے گا وہ نافرمان ہوگا۔

بَلٰی مَنْ اَوْفٰی بِعَہْدِہٖ وَاتَّقٰی فَاِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ

”کیوں نہیں جو پورا کرے اپنا اقرار اور پرہیزگار رہے تو اللہ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو۔“

پھر ارشاد ہوا: فَمَنْ تَوَلٰی بَعْدَ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

(پ ۳ ع ۱۶)

یعنی جو عہد شکنی کرے گا وہ نافرمان گنا جائے گا۔

بار خلافت انسان ہی کے لیے خاص ہے:

جب عہد و بیان ہو چکا تو اتمام حجت کے لیے کہ آئندہ کوئی اپنے دل میں یہ خیال نہ کرے کہ کیا ہم اس قابل نہ تھے سب کو حکم فرمایا کہ تم میں سے ہماری امانت کون اٹھا سکتا ہے اٹھائے۔ جو اٹھائے گا وہی ہمارا خلیفہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَةَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبٰیْنَ اَنْ

يُحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

(پ ۲۲، ۶۷)

”البتہ ہم نے پیش کی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پھر سب نے اس کو قبول نہ کیا کہ اٹھائیں اور اس سے ڈر گئے اور اس کو انسان نے اٹھالیا۔ یہ بڑا ہی ظالم ہے اور بے خبر ہے۔“

اس آیت کریمہ کی دو تشریحات ہو سکتی ہیں:

(۱) اول یہ کہ کَانَ صیغہ ماضی ہے اور ظَلُومًا بمعنی ظلمت و تاریکی اور جَهُولًا بمعنی نادانی و جہل — یہ دو وصف ہیں یعنی انسان امانت اٹھانے سے پہلے تاریکی جہل میں تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ سب نے اس امانت یعنی عشق و محبت کے اٹھانے سے انکار کر دیا ہے تجھ میں ایسا کون سا وصف ہے جو تو اس امانت کے اٹھانے کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنے اسرار کی روشنی ڈالی اور اس نے فوراً ہی اس امانت کو اٹھالیا۔ اس میں اسرار رہا ہی ہے۔

(۲) دوسری تشریح یہ ہے کہ انسان کے سوا ان میں سے کوئی مرد میدان نہ تھا جو اس امانت کو اٹھا سکتا کیونکہ یہ دو وصف ظلوم و جہول کے انسان ہی میں رکھے گئے تھے جبکہ آسمانوں اور زمین اور پہاڑ وغیرہ میں یہ صفات رکھی ہی نہیں گئی تھیں تو اس امانت کے متحمل کیونکر ہو سکتے تھے۔ اس لیے سب نے انکار کیا اور انسان سے تو آپس ہی کا معاملہ تھا اور پہلے ہی باتیں ہو چکی تھیں۔ اس کو ان دونوں صفات میں کامل طور پر موصوف بھی کر رکھا تھا۔ اشارہ پاتے ہی اس امانت کو اٹھالیا۔ ظلوم و جہول اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنے نفس پر ظلم و جبر کر کے اس امانت کی حفاظت بھی کر سکتا تھا اور نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر اس کی حفاظت سے بے خبر اور غافل بھی رہ سکتا تھا۔ اسی سبب سے مستحق ثواب و عذاب ہوا۔

جب بار امانت اٹھا چکا تو پھر.....:

یہ حکم ہوا:

☆ — إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوْذُوا الْآمَنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (پ ۵۷۵)

”اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچاؤ۔“

☆ — وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَضَعُكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (پ ۶۷۸)

”اللہ کا حکم مانو یہ تم کو کہہ دیا ہے شاید کہ تم یاد رکھو۔“

اب حفاظتِ امانت ہر فرد و بشر پر واجب و لازم ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ امانت وہی شخص سلامت پہنچا سکے گا۔ جو پورے طور پر اس کی حفاظت کرے گا یعنی عشق و محبت کو ذاتِ الہی کے سوا کسی غیر جگہ صرف نہیں کرے گا۔

سب سے پہلے ہمارے ہادی و آقائے نامدار سرور انبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم الہی باقامت تمام اقرار کیا:

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ

لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (پ ۷۸۷)

”میری نماز اور قربانی اور میرا جینا اور مرنا خاص اللہ کے لیے ہے جو رب

سارے جہان کا ہے کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہی مجھ کو حکم ہوا ہے اور میں

سب سے پہلے حکم بردار ہوں۔“

اس بات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبِ معراج میں پورا کر دکھایا۔ چنانچہ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَفَى شَهِدَ حَالٌ ہے۔ پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا:

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (پ ۶۷۸)

”اے رسول پہنچا جو کچھ اترا تجھ کو تیرے رب کی طرف سے۔“

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا:

وَأِنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرُقَ بَيْنَكُمْ عَنْ

سَبِيلِهِ ۖ ذَالِكُمْ وَضَعُكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (پ ۶۷۸)

”اور یہ راہ ہے میری سیدھی ہو اس پر چلو اور مت چلو کئی راہیں (یعنی نفس و

شیطان کی راہ) پھر تم کو بھٹکا دیں گے اس کی راہ سے۔ یہ کہہ دیا ہے تم کو شاید تم بچتے رہو۔

بار امانت کا صلہ:

جب انسان امانت اٹھا چکا اور حفاظت امانت کا عہدہ و پیمان لیا گیا تو نفس و شیطان دو بادی چور جو ٹھگی اور رہزنی و فریب میں کامل عیار تھے۔ ہر فرد بشر کے پیچھے لگا دیئے کہ ہاں سلامت نہ لے جانے پائے جس طرح ممکن ہو چھینو تاکہ ہمارے دربار سے عزت یا ذلت پائیں۔

طرفین میں ہنگامہ جدال و قتال گرم ہوا۔ جو لوگ باتجارب رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے نفسوں پر ظلم و جبر کر کے حفاظت امانت میں ہمد تن مصروف ہو گئے اور ہوشیاری کے ساتھ راہزنوں سے صحیح و سلامت بچ کر نکل گئے اور صاحب امانت کو بوقت طلب امانت بحفاظت تمام پہنچا دی۔ اس صلہ میں ان کو حضوری کا اختصاص ملا اور مراتب اعلیٰ پر پہنچ کر دیدار خدا کا شرف حاصل ہوا۔ جو لوگ کہ نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر ان کی فرمائش پوری کرنے میں مشغول رہے امانت میں خیانت کر بیٹھے تو وہ بقدر اپنی غفلت و خیانت کے عذاب الیم میں سزاوار ہوئے۔

انسانوں کے چار گروہ:

امانت اٹھانے کے بعد انسان کے چار گروہ بن گئے:

(۱) — کفار و مشرکین

(۲) — ظالم و فاسق

(۳) — متقصد (میانہ رو)

(۴) — سابق "بِالْخَيْرَاتِ" (بقابائت) یعنی صاحبان مرحبہ قرب

(۱) وہ گروہ جو نفس امارہ و شیطان لعین کے دھوکے میں آ کر ان کی فرماں برداری میں بالکل مصروف اور حفاظت و امانت سے بے خبر ہو گیا ہے۔ یہ گروہ کفار و مشرکین کا ہے اور نفس اس کا امارہ — ارشاد باری ہے:

إِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَةَ بِالسُّوءِ (پ ۱۳ ع ۱۴)

”نفس امارہ البتہ کھینچ کر لے جانے والا ہے، برائی کی طرف۔“

خواہش نفس و شیطان اس گردہ کا معبود ہے۔ اِلٰهَةُ هَوَاهُ۔ اس گردہ کی مذمت

میں ارشاد باری ہے:

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ

لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَمَا لَإِنْعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْغَافِلُونَ (پ ۹ ع ۱۲)

”ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں — ان کی آنکھیں ہیں ان سے

دیکھتے نہیں — ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ ڈھوروں

کی مانند بلکہ ان سے بھی گمراہ زیادہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین درجے بیان فرمائے ہیں یعنی:

☆ — حق الیقین ☆ — عین الیقین ☆ — علم الیقین

اور ان کے آلے دل آنکھ کان ہیں — دل نے اصل حقیقت کو سمجھ لینا اور

آنکھ سے اس کی ظاہری صورت کو دیکھنا اور کان سے اس کے اوصاف سننا — سو یہ

کفار مشرکین احکام الہی کو نہ دل سے سمجھتے ہیں نہ آنکھ سے دیکھتے ہیں نہ کان سے سنتے

ہیں — یقین کے ان تین مدارج میں سے ایک کو بھی حاصل نہیں کرتے۔ یہ لوگ

ڈھوروں سے بدتر ہیں اور حفاظتِ امانت سے بالکل بے خبر و غافل۔ باوجود یہ کہ اس کی

یاد دہانی کے لیے رسولوں کو وقتاً فوقتاً بھیجا گیا۔ مناسب تو یہ تھا کہ بغیر حجت و تکرار رسولوں

کی زبان سے احکام الہی سنتے دیکھتے اور بہ یقین دل مان کر امانتِ الہی کی حفاظت

کرتے۔ لیکن یہ کفار و مشرکین دل سے سمجھنا تو درکنار پھر کر دیکھتے ہی نہیں بلکہ سننا بھی

گوارا نہیں کرتے — ان سے تو ڈھور ہی اچھے ہیں کہ کہنے کو مان جاتے ہیں جبکہ ان

میں اتنی قابلیت بھی نہیں اور کیوں کر ہو — ارشاد باری ہے:

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ

لَا يُبْصِرُونَ (پ ۲۲ ع ۱۴)

”اور بتائی ہم نے ان کے آگے دیوار اور پیچھے دیوار پھر اوپر سے ڈھانپ دیا سو ان کو نہیں سوجھتا۔“

یہ گروہ روح القدس کی روشنی سے محض بے نصیب و شیطانی ظلمت سے بالکل گمراہ ہوا ہے۔ یہ خیانتی گروہ مستوجب عذاب عظیم ہے۔

(۲) باقی تین گروہوں کو جنہوں نے علیٰ قدر مراتب استعداد امانت الہی کی حفاظت میں کوشش کی ہے۔ اس آیت میں بیان فرمایا ہے:

لَمْ أَوْزِنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ
وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْ بَدَأَ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ
الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (پ ۲۲/۱۶)

”پھر ہم نے کتاب (یعنی شرائط و لوازم امانت) کے وارث کیے۔ وہ لوگ جن کو برگزیدہ کیا اپنے بندوں میں سے۔ پھر ان میں بعض ظالم لفسہ ہیں اور ان میں بعض میانہ روی ہیں۔ ان میں سے بعض آگے بڑھ گئے لے کر خوبیاں۔ اللہ کے حکم سے یہی ہے بڑی بزرگی۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل نجات کے تین گروہ علی ترتیب مدارج ثلاثہ یقین بیان فرمائے ہیں:

اول گروہ صاحب علم یقین جو ظالم لفسہ ہیں۔ جن میں روح القدس کی روشنی اور شیطان کی ظلمت و نفس امارہ کی امارگی غالب ہے۔ اس میں دو درجے کے لوگ ہیں:

☆ — ادنیٰ ☆ — اعلیٰ

اس گروہ کو ظالم لفسہ اس لیے کہا گیا ہے کہ احکام الہی کو سن کر نفس پر ظلم و جبر کرتے ہیں اور نفس امارہ شیطان لعین کی مخالفت کر کے کسی قدر امانت کی حفاظت کرتے ہیں کہ شریعت میں استقامت کر کے اعمال و افعال میں ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں — اس گروہ کا نفس لواۓ ہے۔ سلی تم بدی زیادہ۔ اور بدی کرنے کے بعد ہلاکت کرنا اس کا کام ہے۔ یہ دوئم درجہ کے لوگ ہیں۔

(۳) بعض وارثان کتاب میں سے جن کا نفس حالتِ میانہ روی میں ہے۔ یہ گروہ ہے جس میں روح القدس کی روشنی اور شیطانی ظلمت بدرجہ مساوات ہے۔ ارادہ نیکی بدی مساوی ہیں۔ یعنی بعض وقت ان کا نفس فرمانِ الہی کو بخوشی خاطر بجالاتا ہے۔ بعض اوقات حفاظتِ امانت کا کام با اکراہ و جبر لیا جاتا ہے۔

متقی سالک راہ طریقت جو عین الیقین کے درجہ میں ہیں۔ اس گروہ کا نام **مقتصد** ہے یعنی میانہ رو۔ ان کا نفس مطمئنہ ہے یعنی اطمینان و ہندہ۔ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
فَاذْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي (پ ۲۰ ع ۱۴ فجر)

”اے نفس مطمئنہ! خوش رہے تو پسند کیا گیا۔ پس داخل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میری بہشت میں۔“

یعنی اس عین الیقین کے مرتبہ سے ترقی کر کے خاص بندگان خدا میں داخل ہو جا۔
(۴) جو حق الیقین کے مرتبہ میں پہنچ گئے ہیں اور مستحق دیدارِ الہی ہیں۔ اسی کا نام جنت الہی ہے۔ وارثان کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ اپنے نفسوں کو خاص خدائے تعالیٰ کی محبت میں مجاہداتِ شاقہ پر ڈال کر **حق الیقین** کے اعلیٰ مراتب میں ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس گروہ میں روح القدس کی روشنی بہت زیادہ اور نفس و شیطان کی بدی بہت ہی کم بلکہ روح القدس کی روشنی غالب آ کر سراسر خیر و برکت ہو کر حق الیقین کے اعلیٰ درجہ میں پہنچ گئے ہیں اور نفس پر کلیتہاً فتح یاب ہو کر خوبیوں میں آگے نکل گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری ان کی راحتِ جان بن گئی ہے۔ یہ اخس بندگان الہی میں سے ہیں۔ اس گروہ میں بھی اونی و اعلیٰ درجہ کے لوگ ہیں۔ یعنی اولیاء اور انبیاء نفس ان کا ملہم ہے۔ یعنی دیدارِ الہی کا الہام کرتا اور وصال کی خوش خبری دیتا ہے۔ اس گروہ کا نام سابق بالخیرات ہے۔ ان کا رتبہ قرب کا ہے۔ بخود فانی و بخت فانی۔ اس مرتبہ کو بقا باللہ کہتے ہیں۔

۔ گم شدم در خود نے وانم کجا پیدا شدم شمنے بودم بدریا غرقہ دریا شدم

سایہِ بوم زاول بر زمیں افتادہ خوار راست کاں خورشید پیدا گشت من پیدا شدم
 ”میں اپنے آپ میں گم ہوا اور میں نہیں جانتا کہ میں کہاں پیدا ہوا۔ میں تو ایک
 قطرۂ شبنم تھا۔ دریا میں جب غرق ہوا تو پھر دریا ہی میں ہو گیا۔ پہلے تو میں ایک سایہ تھا۔
 روئے زمین پر ذلت و خواری میں (گم نامی) میں پڑا ہوا تھا۔ سچ یہ ہے کہ جب وہ
 خورشید منور ظاہر ہوا تو میں پیدا ہوا ورنہ میں بے نشان ہی تھا۔“
 اس گروہ کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّةٍ وَنَهْرٍ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ
 ”مومنین و عاشقین، وصال و کشادگی میں ہیں۔ مقامِ راسخی میں نزدیک
 بادشاہِ قدرت والے کے“ (پ ۲۷ ع ۱۰)

صاحبِ تفسیر بحر الحقائق نے لکھا ہے کہ مقعد صدق مقامِ وحدت و قربت ہے کہ جس کا
 ثبوت کلمہ عِنْدَ سے پایا جاتا ہے۔ تفسیر کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ کلمہ عِنْدَ
 تقریب و تخصیص پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کی نسبت رسول
 اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

أَبِئْتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيَنِي

”میں مہمان ہوتا ہوں نزدیک اپنے پروردگار کے وہ مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔“

اے محرم سزا لایہ الی مرآۃ جمال ذوالجلالی
 ”اے لازوال اسرار الہی کے محرم راز تو اس جمال ذوالجلال کا آئینہ ہے“
 از قربت حضرت الہی ہستی مشابہ کہ خواہی
 ”تو نے حضرت جل و علا کی قربت مقدس سے مشرف ہو کر ایسی مشابہ ہستی پائی
 جیسی کہ تو نے چاہی۔“

گم گشتہ بود عبارت آں جا ہرگز ز سد اشارت آں جا
 ”اس مقامِ راز میں عبادت و الفاظِ گم ہو گئے۔ وہاں ہرگز اشارہ و کنایہ کی گنجائش
 نہیں ہے۔ یعنی اس کا ذکر بیان و گفتگو اور شرح و تفصیل میں نہیں آ سکتا۔“

۔ مہمان بیتِ عِنْدِ رَبِّیْ صاحبِ دل لَا یَنَامُ قَلْبِیْ
 ”جیسا کہ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنے رب کا مہمان ہوتا ہوں اور وہی مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے۔ یعنی عارفِ کامل کو ظاہری طعام وغیرہ کی حاجت مطلق نہیں ہے۔ اس کو اپنے رب کریم سے غذائے روحانی عنایت ہوتی ہے۔ جو صاحبِ دل ہوتا ہے اس کا دل بھی ہر وقت بیدار و ہوشیار ہی رہتا ہے۔ وہ سوتا ہے تو بھی جاگتا ہے۔“

۔ قربے کہ عبارتِ شِجْد در حوصلہ خرد و تکجِد
 ”وہ تو ایک ایسا ناقابلِ بیان قرب و نزدیکی ہے کہ وہ تحریر و عبارتِ آرائی میں نہیں آ سکتا اور نہ وہ بالائے خیال و عقل رازِ دائرہ عقل و خرد ہی میں آ سکتا ہے۔“

مزید مدارج و مراتب کے لیے تحریریں:

حق الیقین کے بے انتہا مدارج و مراتب ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام اس یقین کے اعلیٰ مدارج میں اعلیٰ قدر استعداد پہنچے ہیں۔ اولیاء اللہ ان کے تحت رہتے ہیں۔ اللہ کریم کے فضل سے حق الیقین کے کسی درجہ پر پہنچ جاتا، بس یہی بڑی بزرگی ہے۔

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

پھر اللہ تعالیٰ ان تینوں گروہ کی تحریریں کے لیے فرماتا ہے:

بَلَسَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ۖ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (پ ۱۳ ع ۱۳)

”کیوں نہیں جس نے اپنی ذات کو اللہ کے تابع کر دیا، وہ محسن ہے۔ پھر اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس اور نہ خوف ہے ان پر نہ کوئی غم۔“

یعنی پکا مسلمان وہ ہے جو اپنی ہستی کو مع جمیع اعتقادی و عملی طاقتوں کے خاص اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ اعتقادی طاقت کے یہ معنی ہیں کہ اس بات کو بہ یقین کامل جان لے کہ درحقیقت یہ تمام قوائے وجود مولیٰ کریم کی رضامندی و اطاعت، محبت و عشق

و شناخت کیلئے جس کا دوسرا نام امانات رکھا گیا ہے پیدا کیے گئے ہیں —
 عملی طاقت کے یہ معنی ہیں کہ حقیقی نیکیاں جن کو ہم دوسرے لفظوں میں حفاظت
 امانت سے تعبیر کرتے ہیں جو ہر ایک قوت کے متعلق اور توفیق الہی سے وابستہ ہیں۔
 خالصاً اللہ ایسے ذوق و شوق اور حضور قلب سے بجالائے کہ گویا اپنے معبود حقیقی کو دیکھ رہا
 ہے۔ لہذا جس کی اعتقادی و عملی نیکیاں اس درجہ محبت ذاتی و جوش طبعی پر مبنی ہوں
 گی۔ عند اللہ وہی مستحق اجر عظیم ہے۔ یعنی نقد نجات اس کو حاصل ہے نہ اس کو کچھ خوف
 ہے نہ کوئی غم۔ کیونکہ جب انسان ذات و صفات الہیہ میں موافقت تامہ پیدا کر لیتا ہے تو
 اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رنگ میں غوطہ دے دیتا ہے اور رنگ الہی اس کی عبودیت کو ڈھانپ
 لیتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

”ہم نے لیا رنگ اللہ کا اور کس کا رنگ اللہ سے بہتر ہے اور ہم اس کی

عبادت کرنے والے ہیں۔“ (پ ا ع ۱۶)

یعنی سچے امانت دار۔ جب اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ گیا تو بس اسی کا نام محبت کامل ہے۔
 لہذا پہلی آیت کا یہ جملہ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ فَإِلَيْهِ فِطْرُهُ مُشَارہ کر رہا ہے۔ یعنی
 جس نے من کل الوجوه اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا اور اپنا کچھ اختیار باقی نہ
 رکھا۔ — كَمَا نَمِيتَ بَيْدًا تَغْسِلُ بَسِ اس کا نام فانی اللہ ہے۔ اور وَهُوَ مُخْبِنٌ کا
 جملہ مرتبہ بقا کو بیان کرتا ہے یعنی جب فَنَّا فِي اللَّهِ ہو کر خدائی رنگ میں غوطہ لگا تو وہ محسن
 یعنی درجہ بَقَا باللہ میں ہے۔ از خود فانی بخدا فانی — اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حالت کو بیان فرماتا ہے:-

وَمَا زَمَيْتُ إِذْ زَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ زَمَنِي

”اور نہیں پھینکا تو نے (اے رسول) جبکہ تو نے پھینکا لیکن اللہ نے کفار کی

آنکھوں میں خاک ڈالی۔“

یعنی اس وقت تو از خود نہیں تھا بے خود تھا بلکہ خدا کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا تو تو
 میں تھا — مقام غور ہے کہ ایک مشت خاک کفار کے ہر فرد کی آنکھوں میں پڑ جائے

اور کوئی جانور بھی نہ بچ سکے اور کفار سرا سیمہ ہو کر بھاگ نکلیں۔ یہ خدائی رنگ کی قوت نہیں تھی تو اور کیا تھا۔

آپ کے ہاتھوں میں سارا کام ہے آپ کرتے ہیں جہاں کا نام ہے اس مرتبہ میں ذاتِ حق قائل ہے اور بندہ اس کا آلہ — پھر اس آیت کے آخر تک کے فقرے بقا باللہ پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی جب انسان فنا فی اللہ سے بقا باللہ کی جانب عبودیت کی حالت میں عود کرتا ہے اور اپنے معبود کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو بقا باللہ سے مشرف ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت کا ملکہ کو احسان سے تعبیر فرمایا ہے۔ تَخَانُكَ تَرَاهُ یعنی عبدِ عبادت کے وقت اپنے معبود کو گویا دیکھ رہا ہے۔ اسی کا نام بقا باللہ ہے۔ اس وقت اس کے رب کے پاس اس کے لیے اجر یعنی دیدار ہے — ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ کوئی غم —

تَخَانُكَ تَرَاهُ اس لیے کہا گیا ہے کہ کما حقہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ کیونکہ:

☆ — یہ محاط وہ محیط

☆ — یہ قطرہ وہ دریا

چنانچہ قطرہ دریا پر کیسے حاوی ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت والے کے بارے ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتٍ (پ ۳۰، ع ۱۳)

”اے نفس مطمئنہ! پھر چل اپنے رب کی طرف‘ تو اس سے راضی‘ وہ تجھ سے راضی‘ پھر مل میرے بندوں میں (یعنی اب تو ہمارے بندوں میں شامل ہو جس کا صلہ دیدار ہے) اور داخل ہو میری بہشت میں۔“

یعنی میرے رنگ میں آ اور دیدار پا کیونکہ نورِ آفتابِ نظر میں سائے تو نورِ نظر آئے۔

عطائے خلافت کے بعد رخصت:

جب انسان امانت الہی اٹھا چکا یعنی اس بات کو قبول کر لیا کہ میں اقرار کے موافق پورے طور پر عمل کروں گا اور رازِ مخفی کو ظاہر نہ ہونے دوں گا اور بحفاظت تمام امانت کو

آپ کے پاس پہنچا دوں گا تو حکم ہوا کہ جاؤ رخصت، خدا حافظ و نامصر۔
 بسفر رخصت مبارک باد
 ”اس سفر کو جانا مبارک ہو تو سلامتی کے ساتھ جائے اور سلامتی سے واپس آئے۔“

یہ مسافر آمادہ سفر ہو کر مختصر خطاب و خلعت ہوا۔ چنانچہ

☆ — وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ كَمَا خَلَقْتُمْ (پ ۵ ع ۷)

☆ — اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيفَةً فِی الْاَرْضِ (پ ۲۳ ع ۱۱)

کا خطاب عنایت فرمایا۔ پھر:

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ (پ ۳۰ سورہ التین ع ۱)

”ہم نے اس کو پھینک دیا نیچوں سے نیچے“

یعنی آخر تعین و تنزل میں جو سب سے اسفل درجہ ہے جس کو عالم ماسوت یا عالم اجسام کہتے ہیں پھینک دیا۔ اس کی تفصیل و تشریح عنقریب آئے گی۔

سجدہ آدم علیہ السلام میں کیا راز تھا؟

اللہ تعالیٰ نے جب انسان کا اظہار کرنا چاہا تو ملائکہ کو حکم ہوا:

اِنِّیْ خَالِقٌ ”بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ

فَقَعُّوْا لَہٗ سَجْدَیْنِ (پ ۲۳ ع ۱۴)

”میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا اور پھر میں جب ٹھیک بنا چکوں، اور پھونکوں اس میں اپنی جان (روح) تو تم گر پڑو اس کے آگے سجدہ میں۔“

یعنی جب میری جان اس میں پہنچ جائے تو تم اس کو فوراً ہی سجدہ کرنا۔ دراصل وہ میں ہی ہوں گا۔ سب ملائکہ اس کے منتظر ہوئے کہ وہ نائبِ ذی شان عالم امر سے کب تشریف فرمائے عالم ظہور ہوتے ہیں۔ اِنِّیْ خَالِقٌ ”شرفِ علتِ فاعلی کی طرف اشارہ ہے۔ اور بَشَرًا علتِ صوری اور مِنْ طِیْنٍ علتِ مادی اور فَاِذَا سَوَّيْتُهُ تا آخر آیت علتِ فانی۔ علتِ شرف کو دانا خوب جانتے ہیں۔ ذٰلِکَ ذِکْرٌ رِّیْ لِّلَّذِیْنَ اٰکْرَمُوْنَ یہ یادگار ہے یاد رکھنے والوں کو۔

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (پ ۲۱ ع ۱۳)

”اور شروع کے انسان کی پیدائش ایک گارے سے“

یعنی پھر مٹی کی صورت بنائی۔ جب نقشہ ازلی کے موافق یہ طلسم خاکی بنیاد تیار ہو گیا تو اس نقش و مزین پتلے کے دل میں اپنی روح پھونکی، اور آنکھ بچا کر تختِ شہابی پر خود ہی جلوس فرمایا۔ اور شہ نشین کے عین جہر و کوں میں سے ملائکہ کو حکم ہوا کہ:

فَقْعُوا لَهُ مَسْجِدًا

”پس گر پڑو اس کے آگے سجدہ میں۔“

۔ آں کس کہ خاک مارا گل کردو خانہ ساخت

خود در میاں درآمد و مارا بہانہ ساخت

”وہ محبوب جس نے ہماری اس خاک کو گارا (گیلی مٹی) بنا کر گھر بنایا، وہ

خود ہی اس کے اندر آیا اور ہم کو اس نے بہانہ بتالیا۔“

واہ سبحان اللہ! کوزے میں سمندر کا سما جانا اسی کا نام ہے۔ — فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ

كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا إِبْلِيسَ (پ ۲۳ ع ۱۳)

”پھر سجدہ کیا سب فرشتوں نے مگر ابلیس نے نہ کیا۔“

اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین سے دریافت فرمایا:

يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي (پ ۲۳ ع ۱۴)

”اے ابلیس تجھے کیا انکار ہوا کہ سجدہ کرے اس چیز کو جو میں نے اپنے

دونوں ہاتھوں سے بنائی ہے۔“

دونوں ہاتھوں یعنی جلال و جمال سے، اور یہی دونوں اس کی صفات میں رکھے

ہیں۔ — مگر کس وجہ سے چو کڑی بھول کر انکار کر بیٹھا۔ یہ نہ سمجھا کہ سجدہ تو کمین و جان

کو ہے، جو اول و آخر، ظاہر و باطن روح سرکاری ہے، نہ کہ مکان کو جو حادث و فانی

ہے۔ — البتہ ذات الہی اور جان الہی میں نام کا فرق ضرور ہے۔ جیسے دریا و قطرہ اس

کے سوا اور کچھ فرق بھی نہیں۔ — دانا داندو بیٹا بیند۔ مگر اس انکار میں بھی ایک بھید

ہے، جس کا اظہار مناسب نہیں۔ اللہ اکبر! اس گنجِ مخفی کُنُٹ کُنُٹِ مُخْفِیَا کے لیے

خاکی طلسم کس خوبی اور ترتیب گم کردہ راہی سے مرتب کیا ہے — اور کیا لطیف بہروپ بدلا ہے کہ جس میں بڑے بڑے دانش مند و صاحب علم خصوصاً معلم الملکوت جیسے دھوکا کھا گئے۔

۔ بدلا نہیں کوئی بھیس ناچاری سے ہر رنگ ہے اختیار سرکاری سے بندہ شاہد ہے اور طاعت زیور یہ سوانگ بھرا گیا عیاری سے اور دھوکہ نہ کھائیں تو تعجب ہے کہ اول ایک مٹی کا پتلا بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا — اور اپنی صفات خاص یعنی:

”حیات و علم و ارادہ و قدرت و سمع و بصر اور کلام“

سے موصوف کر کے اس کا نام انسان و بشر و آدم رکھا — سب نے اس کو تماشا اور بھان متی کا سوانگ (بہروپ) خیال کیا تھا۔ لیکن جب اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ کا خطاب اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا كَلْعَتِ عَنَّا ہونا معلوم ہوا تو سب کی آنکھیں کھل گئیں کہ ہیں! — کیا تھا اور کیا ہو گیا!!

۔ افخا کے لیے اس قدر جوش و خروش یہاں ہوش کا مقتضا ہے بنا دہوش حسن ازلٰی تو ہے ازل سے ظاہر یعنی ہے تجلیوں میں اپنی روپوش چنانچہ قید جسمانی و حجاب جہل اور غیریت اعتباری کے لباس میں زمین پر اعتبار اور مجازاً بھیج دیا گیا — ورنہ نہ کہیں سے آیا نہ گیا۔ جہاں کا تھاں اور جوں کا توں موجود ہے — واہ سبحان اللہ! اس طلسم خاکی نہاد میں کس خوبی کے ساتھ بطون سے ظہور میں جلوہ آراء ہوئے — کیسی آڑ میں شہ نشین کے جہر و کون میں سے دیدار بازی ہو رہی ہے۔ ہائے:

۔ دیدار سے فحاشی و پرہیز سے کئی بازار خویش و آتش ماتیز سے کئی ”اے محبوب! تو دیدار بھی دکھاتا ہے اور پرہیز بھی کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اپنی گرم بازاری اور ہماری آتش شوق کو تیز کرتا ہے۔

۔ بائیں ہمہ سادگی ہے پرکاری بھی شوخی بھی ہے اس میں اور عیاری بھی چھپ چھپ کے ہے تاکہ جہانک اپنی کرتا اس سے کوئی سیکھ جائے مکاری بھی

حسن نہ آنت کہ ماند نہاں گرچہ بود پروہ جہاں در جہاں
 ”حسن حقیقت میں وہ نہیں ہے جو چھپ جائے۔ اس پر تو اگر جہان در
 جہان کے بے شمار پروے بھی پڑے ہوں تو ان تجابات کے باوجود وہ ہرگز
 نہ چھپ سکے۔“

۔ جبکہ وہ ماہ ول فروز، صورت مہرشم روز
 آپ ہی ہونظارہ سوز، پروہ میں منہ چھپائے کیوں
 اگر کبھی انسان اپنی اصلی حالت اور سراسانی کا پر تو کچھ بھی معلوم کر لیتا ہے تو
 اَنَا رَبُّکُمْ اَلَا عَلٰی اور اَنَا الْحَقُّ وغیرہ کہہ اٹھتا ہے۔
 ۔ بہر طرف نگری صورت مرا بنی اگر بخود نگری یا بسوئے ایں شر و شور
 ”جس طرف بھی تو دیکھے میری ہی صورت نظر آئے گی۔ خواہ تو اپنے آپ
 کو دیکھے یا اس دنیائے شور و شر کو مشاہدہ کرے۔ تجھے ہر جگہ میرے سوا اور
 کچھ نظر نہیں آئے گا۔“

ز احولی منکر ہر دو چشم نیکو کن کہ چشم بد بود امروز از جمال دور
 ”تو احولی (دوبینی) نہ کر، اور دوئی کو مت دیکھ — تو اپنی دونوں
 آنکھوں سے صرف حق اور نیک ہی دیکھ۔ کیونکہ بری نظر جو برائی دیکھے۔ وہ
 آج بھی میرے حسن و جمال کے حقیقی مشاہدے سے محروم ہے۔“

۔ بصورت بشرم ہاں و ہاں غلط کنی
 کہ روح سخت لطیف است و عشق سخت غیور
 ”تو بشری صورت پر ہاں ہاں غلط نہ کر۔ کیونکہ روح بہت لطیف اور نہایت
 غیرت مند ہے۔“

۔ ترا بقاف چو ہرگز نبودہ است گزر زما حکایت عنقا کجا کنی باور
 ”تجھ کو اس کے ”قاف عشق“ نامیں ہرگز رسائی نہیں ہوئی ہے۔ پھر تو میری
 زبان سے عنقا کی کہانی سن کر کب یقین کرے گا۔“

لہذا اگر یہ دعویٰ قید جسمانی و تعینات صوری میں کرتا ہے تو وہ نافرمان و منکر کا فرد ملعون و مردود کہلاتا ہے۔ کیونکہ راز مخفی کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے فرعون، نمرود اور شداد وغیرہ ہیں۔ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اگر تعینات صوری و قید جسمانی کو توڑ کر شراب معرفت کی مستی میں نعرۂ انا الحق لگاتا ہے تو حالت سکر کے اعتبار سے اس کو معافی کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ شارع علیہ السلام نے صاحب سکر کو مرفوع القلم کر دیا ہے۔ یہ لوگ عارف کہلاتے ہیں۔ چنانچہ بزرگان دین کی زبان مبارک سے اس قسم کے الفاظ بہت کچھ سرزد ہوتے ہیں۔ جو آئندہ کسی موقع پر تحریر میں آئیں گے۔ ارشاد باری ہے:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

”مگر جو یقین لائے اور عملائیاں کیں، سو ان کو نیک ہے بے انتہا۔“ (پ ۳۰ ع ۲۰)

یعنی جس نے اعتقادی و عملی نیکیاں اپنے جوش طبعی و شوق قلبی سے حفاظت امانت کے لیے کیں۔ اور توحید و معرفت کر کے حجاب جہل کو پھاڑا اور تعین اعتباری و غیریت مجازی کو توڑ کر خود شناسی و عرفان ذات حاصل کر کے اسرار الہی سے واقف ہو گیا، تو اس کے لیے وصال بے زوال ہے۔ اور جو نفس و شیطان کے دھوکے میں گرفتار ہو کر غفلت و جہل کی وجہ سے امانت الہی میں خیانت کر بیٹھا، اور توحید و معرفت اور خود شناسی سے محروم رہا تو وہ ہمیشہ مبتلائے فراقِ ابدی رہے گا۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا:

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

”اور جو اس جہان میں اندھا ہے سو وہ پچھلے جہان میں بھی اندھا ہے، اور راہ

سے زیادہ دور پڑا۔“ (پ ۱۵، ع ۸)

یعنی جو یہاں توحید و عرفان حاصل نہ کر سکا، اور دیدار الہی سے مشرف نہ ہوا، وہ وہاں بھی دیدار الہی سے محروم و محجوب رہے گا۔ کیونکہ عشق و محبت جو امانت الہی تھی، غیر جگہ ضائع کر بیٹھا۔

فصل دوم

وحدت وجود اور وحدت شہود

صوفیاء کرام کے دو گروہ:

’ تنزلات خمسہ احدیت یعنی:

☆ — وحدت ☆ — واحدیت ☆ — ارواح

☆ — امثال ☆ — اجسام

میں صوفیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دو گروہ ہیں:

(۱) — ایک گروہ ”ہمہ اوست“ فرماتا ہے، اس گروہ کا نام ”وجودیہ“ ہے۔

(۲) — دوسرا گروہ ”ہمہ ازوست“ فرماتا ہے، اس گروہ کا نام ”مشہودیہ“ ہے۔

گروہ مشہودیہ کے نزدیک صفات نہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات، بلکہ زائد بر ذات وحدت اور واحدیت میں سب کا اتفاق ہے — اور مٹلاشہ تنزلات اخیرہ: ارواح و امثال و اجسام میں اختلاف — ہر گروہ اپنے مدعا کو معقول و منقول سے ثابت کرتا ہے —

اب وجود و شہود کے بارے میں چند محققین کے اقوال پیش کئے جاتے ہیں۔ تاکہ طالب صادق کو بصیرت حاصل ہو، اور منکشف ہو جائے کہ

”ہر دو گروہ کا مقصود اثبات واحدانیت ذات واحد ہے نہ کہ غیر۔“

اصطلاح صوفیاء میں نسبت کیا ہے؟

مرزا جان جاناں علیہ الرحمہ اصطلاح صوفیاء میں نسبت کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”عربی زبان کی لغت میں نسبت کے معنی و مقصد ہے ”علاقہ بین الطرفين“ — یعنی دونوں سے ملے ہوئے علاقے — اصطلاح میں صوفیا اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ علاقہ جو مخلوق اور خالق کل حق جل شانہ کے درمیان واقع ہے — اور جسے متکلمین (یعنی حکمائے اسلام و علمائے صوفیاء) صانعیت اور مصنوعیت کہتے ہیں۔ جیسی نسبت کوزہ اور کوزہ گر کی ہے۔ بظاہر یہ بات کتاب و سنت سے بھی معلوم ہوتی ہے — اگر صوفیاء وجودی عقیدے کے ہوں تو وہ اس سے ”ظہور وحدت و کثرت“ مراد لیتے ہیں۔ جیسے کہ پانی، موج اور حباب وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے — اور یہ کثرت ”وحدت حقیقی“ میں ہرگز مانع نہیں ہوتی۔

یعنی اس سے ”وحدت مطلق“ میں کوئی کمی یا زیادتی یا فرق ہرگز نہیں ہوتا۔ ذات وحدت اسی طرح اَلَا نَہْ نَحْمَا نَکَانَ یعنی جیسی پہلے تھی ویسی اب بھی ہے۔

اس تعبیر سے ان کا مقصد صرف اثبات عینیت کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ وہ ان معنوں کی تاویل و مثال شرع و عقل کے ذریعے سے بھی دیتے ہیں — اگر وہ گردہ ”شہودیہ“ عقیدہ رکھنے والوں کا ہے تو اصل کی جو نسبت سائے سے ہے، وہ معنی مراد لیتے ہیں — یعنی کسی شے کا دوسرے مرتبہ و درجہ میں ظہور — ظاہر ہے کہ یہ بات کثرت موجودات ظلتی (سایہ) حقیقت میں وحدت حقیقی کے وجود مطلق میں ہرگز خلل نہیں ہو سکتی — پہلے اور دوسرے گردہ کی تعبیر و مقصد میں یہ فرق ہے — اگرچہ عل (سائے) کی حقیقت دوسری ہے مگر وہ اس کی اصل کی حقیقت غیر سے نہیں ہے۔ یعنی سائے کا وجود اپنی اصل (یعنی نور) کے بغیر نہیں ہو سکتا — چنانچہ اسی اصل نے دوسرے مرتبہ (درجہ) میں ظہور کیا ہے۔ اس مقام پر ایک کے حقائق و احکام کا دوسرے پر محمول کرنا درست نہیں ہے — نور مطلق اپنی حقیقت میں نور ہی ہے، اور سایہ اپنی حقیقت میں سایہ (یعنی عارضی و فانی) ہے — اور امواج و دریا، ڈزریا گوہر وغیرہ کی مثال بھی صحیح ہے۔ کہ یہ سب عین دریا ہی ہے۔ دریا کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں

ہے۔ صرف اس کی ظاہری و عارضی شکل و صورت ہے۔ اس وجہ سے شہودیہ اس مراد و تعبیر سے بہ لحاظ صورت، غیریت کا اثبات کرتے ہیں۔ اس طور سے کہ ”توحید“ میں وجود حقیقی عمل نہیں کرتا۔ کتاب و سنت کو ان معنوں میں بآسانی اخذ اور معلوم کیا جاسکتا ہے۔

پہلے طور کی نسبت کے معنی اور تصویر صوفیاء ”وجودیہ“ کی کتابوں سے معلوم کرنی چاہئے۔ ”شہودیہ“ کے طور پر یہ ہے کہ ان کے نزدیک ممکنات کے حقائق عدم وجود سے علم الہی کے مرتبہ میں مرکب ہیں۔ ان معنوں میں کہ اضافات کا عدم ہونا کہ وہ جہل سے تعبیر ہوتا ہے۔ عدم القدرت عجز سے تعبیر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سب مفہومات فرق و امتیاز رکھتے ہیں۔ ایک ثبوت علم الہی کے مرتبہ میں پیدا کیا ہے۔ صفات حقیقیہ کے مظاہر جو ان عدمات^۱ (عدم کی جمع) کے مقابل ہیں، بنائے ہیں۔ ان صفات کے انوار ان مظاہر میں منعکس ہوئے۔ یہ مخلوط^۲ تعینات عالم کی ابتداء ہوئے۔

چنانچہ ان کے نزدیک اعیان ثابتہ علم سے مرکب ہیں۔ معدوم اشیاء اضافیہ اور حقیقی صفات کے احوال (سایہ) سے، اور سائے کے خارجی مظاہرات میں (یہ خارجی مظاہرات حقیقی کا سایہ ہیں) آثار خارجیہ کا مصدر ہوا ہے۔ اس لیے یہ اعیان ثابتہ اس گروہ کے خیال میں وجود ظلی سے موجود اور ظاہر ہیں نہ کہ حقیقی وجود کے باعث موجود ہیں۔ یعنی ان مظاہرات اور ظاہری موجودات کا اصل و حقیقت میں کوئی ذاتی وجود نہیں ہے۔

یہ چیزیں صرف خارجی سائے کے لحاظ سے محقق و ظاہر ہیں، نہ کہ خارج حقیقی ہیں۔ وجود حقیقی کے تحقق ہونے کا جو مقام ہے، اور تمام عالم میں جو کچھ موجود ہے، وہ سب اسی عکس و سایہ کے وجود و توابع کے ذریعے سے استفادہ کرتا ہے۔ جو کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے وجود مقدس سے سایہ لگن ہے۔ جیسا کہ ارشاد مبارک ہے:

۱۔ عدمات: عدم کی جمع یعنی فانی و نابود اشیاء۔ ۲۔ مخلوط: ملی جلی۔ ۳۔ اعیان ثابتہ: مظاہر قدرت

فَلَا مَوْجُودٌ بِالْمَوْجُودِ الْحَقِيقِيِّ فِي الْخَارِجِ الْحَقِيقِيِّ إِلَّا اللَّهُ

”وجود خارج میں کچھ موجود نہیں ہے، وجود حقیقی میں اللہ کے سوا۔“

یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی موجود حقیقی ظاہر میں بھی نہیں ہے۔ — یہ جو کچھ مظاہر عوالم و کائنات ہیں، یہ سب بے وجود اور معدوم ہیں۔ لہذا حوالہ توحید اور یہی یقین کر لینا ”توحید“ ہے۔ جیسا کہ کسی صاحب دل نے فرمایا!

ع بخدا در دو جہاں غیر خدا چیزے نیست

یعنی ”خدا کی قسم! دونوں جہاں میں اللہ کے سوا اور کوئی شے حقیقت میں موجود نہیں ہے۔“

چونکہ عدم سے فناء و مقصد، شر اور نقص ہے۔ — ”وجود مبتداء“ اول تمام خیر و کمال ہی ہے۔ — جبکہ عالم، عدم سے مرکب ہے۔ بلکہ اس کے (ظاہری) وجود کے ساتھ ذاتی طور سے عدم ہے۔ اس کا وجود بالکل عارضی و فانی ہے۔ — جبکہ وجود حق سب پر محیط اور چھایا ہوا ہے۔ اور وہ خیر و حسن محض ہے۔ — یعنی وہ صفات حسنہ سے متصف ہے۔ اس کی ذات مقدس میں کمی و خرابی اور نقص کا شائبہ و امکان بھی نہیں ہو سکتا۔

اسی لیے عین^۱ عالم نہیں ہو سکتا۔ ناچار عالم مجموعہ حسن و عیب ہوگا۔ — لیکن حسن کا وجود تمام فائدہ بخش ہی ہے اور وہ حق تعالیٰ کا وجود مقدس ہے۔ — تمام اطراف و سمت وغیرہ عیوب و نقائص سب عدم ہی کی وجہ سے حاصل و متعلق ہیں۔ — چنانچہ جس وقت سالک اپنی قوت استعداد اور اپنے مرشد کے جذب اور فیض باطنی سے (جو کہ درحقیقت، جذبہ الہی کا غل (سایہ) ہے)، دائرہ امکان سے اوج و جوب^۲ کے ساتھ سیر علمی کے لیے سفر کرتا ہے۔ — اس کا مطلب و مقصد خرقہ حجاب ظلمت و نور ہے۔ جو کہ حدیث پاک کے مطابق خالق اور خلق کے درمیان ایک واسطہ اور ذریعہ ہے۔ — اس کے خلوص و برکات جو ان محاذ و مقامات سے نسبت رکھتے ہیں، جو کہ

ظاہر و مظہر کے درمیان تحقیق ہوئے ہیں۔ ان تجلیات کے رفع کرنے کے لیے کہ وہ ظہورِ شمسِ حقیقی کے انوار کے مانع ہیں، وہ سالک کے لیے ایک آئینہ تعین ہیں، تمام و کمال ظہور میں آتے ہیں۔ ان انوار و حقیقت کا سیلاب اس آئینہ تعین کو مستور و پوشیدہ کر دیتا ہے۔ یعنی اس سیر علمی و روحانی میں سالک کو انوار و تجلیات کی شدت کی وجہ سے ایسی فنا حاصل ہوتی ہے کہ آئینہ تعین مستور ہو کر سوائے انوارِ الہی کے اور کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ خود محو و بے خود ہو جاتا ہے۔

چنانچہ اس حالتِ خاص کو ”فنا“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ فنا کے بعد یہ لازمی ہے کہ پھر حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہر مقام کے لائق و مناسب ”وجودِ وہی“ عطا ہو۔ تاکہ سالک اس وجود کے ذریعے سے کارخانہ بشریت کو چلائے اور احکامِ شریعت پر عمل درآمد کرے۔ اس کو بقا سے منسوب کرتے ہیں۔ (یہ بقا فنا کے بعد حاصل ہوتی ہے)۔

لہذا سالک نے اگر تجلیات و ظلمات و انوار کے وہ تمام خوارق طے کر لیے، اور وہ تجلیات صفات و شیوات^۱ سے گزر چکا ہے۔ نبوت کے زمانے میں نبی مقرر ہوتا ہے۔ پھر جس عصمت و عفت کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس سے گناہ و شر کے واقع ہونے کا احتمال بھی معدوم ہو جاتا ہے۔ (یعنی وہ انبیاء و اولیاء کی طرح معصوم و مبرا ہو جاتا ہے)، ورنہ سفر طے کرنے کے مناسب و مقدار شر سے دور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کا امکان و جوبِ عدم^۲ سے ہوتا ہے کہ وہ شرمض ہے۔ وہ وجود حق تعالیٰ سے نزدیک تر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ خیر و حسن محض ہے۔ جب سالک کے باطن پر طغیانی انوار اور تجلیاتِ حق کی شدت کی وجہ سے ظلماتِ عدم (کثافت و تجلیاتِ عدم) مضحل ہو جاتے ہیں تو بہت سی خبروں کا مصدر بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس سے ناوانستہ طور پر شر کے وقوع کا احتمال ہو سکتا ہے۔ ولی، نائبِ نبی بھی ہوتا ہے، اور بنی نوع انسان کی تربیت و اصلاح بھی خود کرتا ہے۔ یعنی

۱۔ آئینہ تعین: مظہر کائنات ۲۔ شیوات: شائیں، شان کی جمع ۳۔ وجوبِ عدم: عدم کا لازم ہونا۔

وہ مصلح عالم اور ہادی جہان ہوتا ہے۔

یہ وہ معنی و مطلب ہے جو کہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام معصوم اور اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں۔ اس گروہ صوفیاء کی اصطلاح میں مختصر طور پر یہ مقصد ہے ظہور نسبت کا۔۔۔۔۔ یہ مشرب "اہل شہود یہ مجددیہ" کا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور برکت و سلام ہو۔

اے برخوردار! "وحدت وجود" کی تصویر تمہاری عرض کے موافق تحریر کر دی گئی۔۔۔۔۔ اب یہ جانو کہ میں کتاب کی شرح میں وہ مراتب سنا لکھتا ہوں یعنی "حق تعالیٰ اپنے علم قدیم میں تمام کلی و جزوی حقائق جانتا ہے۔"

یعنی وہ ہر شے کے متعلق، ہر ہونے والی بات سے یہ تمام و کمال واقف ہے۔۔۔۔۔ کسی شے کا علم اس شے کے وجود کے علم کے ساتھ لازم ہے۔ لہذا یہ چاہئے کہ تمام اشیاء اس کے علم ازلی میں موجود ہوں۔ اسی وجہ سے گروہ صوفیاء "ایمان ثابتہ" کے علم الہی سے متعلق ہونے کے قائل ہیں۔ اشیاء کا وجود جب علم میں ہو جیسا کہ اس گروہ کے نزدیک مسلم ہے، اور وہ اس سے موسوم ہے کہ بہ باطن وجود، تقدم و تاخر (اول و آخر) نہیں ہے زمانے کے لحاظ سے وجود خارجی کے برخلاف ہے۔ اس لیے کہ اس میں تقدم و تاخر ضروری و لازمی اور ظاہر ہوتا ہے۔

اس لیے یہ لازم ہوا کہ وجود علمی وجود خارجی کا غیر ہو (یعنی اس کی حقیقت میں فرق ہو)۔۔۔۔۔ اور یہ بھی چاہئے کہ وہ اصل پر فروعات کے تقدم کی مانند اس پر مقدم ہو۔۔۔۔۔ اور تقدم ذی عل بر عل (یعنی جس کا سایہ ہو، اس کا اول ہونا سایہ پر لازمی ہے) اور خارجی اشیاء کے وجود کے صادر ہونے کی کیفیت وجود علمی سے وہ ہے کہ جب حق تعالیٰ نے چاہا کہ صورت کو اپنے "علم الہیہ" کی صورت و اشکال سے خارج میں لائے۔ اس لیے کہ اس کا مطلب وجود منہبط (کل کائنات) ہے۔۔۔۔۔ جو اس گروہ صوفیاء کے نزدیک "وجود ظاہری" کے پیدا کرنے سے موسوم ہے۔

— اس صورت سے اس صورت میں پردہ ظہور میں آثار مطلوبہ لائے۔ تو اس صورت اور نور کے درمیان یہ ”وجود نسبی“ جو کہ الایضہ^۱ لمجہول الکفایت معلوم ہوتا ہے۔ — ”وجود منہط“ کے آئینے میں اس صورت علمی کے ظل و عکس سے اس طرح سے منطبع کیا کہ یہ انطباع اطلاع وجود کو برہم کرنے والا نہ ہو۔ — یعنی وہ اس کے ہونے نہ ہونے سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مثال سے اعلیٰ ہے۔ وہ تو بے مثل و بے مثال ہے۔ چنانچہ عکس رائے مقابلہ کے وقت آئینہ سے آئینہ میں پیدا ہوتا ہے۔ — اس آئینے کا نور سلب یا کم نہیں ہوتا۔ عقل سلیم بڑے غور و خوض اور تامل و تفکر کے بعد آئینہ کے اندر یا آئینے پر دیکھی ہوئی صورت کو صحیح طور سے نہیں بتا سکتی۔ کیونکہ اس مقام پر نہ دخل ہے نہ ارتسام^۲ ہے۔ — اگرچہ ظاہری طور پر اور عوام کی عقل میں (یعنی عام لوگوں کے خیال میں) دیکھی ہوئی صورت اور دیکھے ہوئے وصف ایک ہی ظرف سے معلوم ہوتے ہیں، جو کہ آئینہ کہلاتا ہے۔ — لیکن حقیقت کے لحاظ سے ہر ایک صورت اور آئینے میں نظر آنے والی اشیاء ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یعنی شکل اور صورت کا رنگ آئینے سے پیدا و ظاہر ہے۔ — اور آئینے کی گہرائی اور اس کا جذب اس کی صورت سے ظاہر ہے۔ — مولانا جانی علیہ الرحمہ ”مراتب ستہ“ کے متعلق فرماتے ہیں کہ:

”اگر وجود کو آئینہ اعتبار کریں۔ — آپس کے ظاہر میں آثار (نشانات) اور علمی صورتوں کے احکام ہیں۔ — لِأَنَّ الْأَعْيَانُ الثَّابِتَةَ فِي الْعِلْمِ مَا هِيَ رَاسِخَةٌ الْوُجُودُ فِي الْخَارِجِ — یعنی بے شک ”اعیان ثابتہ فی العلم سے خارج ہیں۔ تو وجود کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔“

اگر صور علیہ کو آئینہ قرار دیں تو اس کے ظاہر میں تجلیات اسمائے صفات اور شیوانات (مظاہر و شان) وجود حق تعالیٰ ہی ہیں، نہ کہ وجود حقیقی بعینہ اس میں ہوتا ہے۔ چنانچہ شانِ مرآۃ (آئینہ) یہ ہے کہ گویا:

علم کا خزانہ صفحہ منقوش کی طرح، اور —

وجود منبسط آئینہ صیقلی کی بجائے اس نقش کے مقابل میں ہے — نہ اس نے کوئی نقش اس صفحے پر بنایا ہے اور نہ کوئی شکل و صورت اس حیرت انگیز وجود میں آئی۔ کیونکہ ”خروج صورت علیہ“ کا داخلہ قیام حادثہ کا قدیم کے ساتھ موجب ہے — اور یہ ہر دو باتیں محال ہیں۔ چنانچہ باطن وجود اور ظاہر وجود کے درمیان طرفین کے آثار و احکام کا انعکاس ایک عجیب اور حیران کن ظلم کی طرح برپا ہے۔“

تعبیر یہ کیا جاتا ہے گروہ صوفیاء کے نزدیک ان کی اصطلاح میں ”وہم“ کے مرتبہ سے اور دائرہ امکان سے کہ وہ ”تزلزل ثلاثہ“ امکانیہ سے متعلق ہے۔ جو کہ ”تزلزلات خمسہ“ مشہورہ سے ہیں۔ یعنی:

☆ — تزلزل روحی ☆ — تزلزل مثالی ☆ — تزلزل جسدی

چنانچہ مرتبہ علم واجب سے متعلق ہے، اور تزلزل وجودی ہے، یعنی واحدیت ہے۔ اس کا مطلب ہے حق تعالیٰ جل شانہ، کا اپنی شان اور صفات کو ملاحظہ کرنا — مرتبہ علم میں مفصل و مجمل ہے۔ کہتے ہیں کہ خارج میں سوائے وجود واحد سے اور کوئی شے پایہ ثبوت و تحقیق کو نہیں پہنچتی ہے۔ اور یہ جو کثرت نظر آتی ہے — صرف مرتبہ وہم و خیال میں ہی موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے اس وہم کو ثبوت و یقین پر بنایا ہے — یعنی حقیقت میں یہ ہستی وہم و خیال ہے۔ جیسا کہ مرزا غالب نے کہا ہے:

ع ہستی کے فریب میں مت آجائیو اسد

یعنی — عالم تمام حلقہ دہام خیال ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس پر جو بنائے آثار ابدی قائم کئے ہیں۔ وہ وہی نہیں ہیں کہ وہم و گمان کرنے والے کے رفع (دور) سے مرتفع ہو جائے — اس سے ان کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ وہم کا اطلاق اس مرتبہ پر ہوا کہ کثرت کی کوئی دوسری

حقیقت نہیں ہے۔۔۔ وہی ”وجود واحد“ اس وجود منبسط کے آئینے میں تجلیات فرماتا ہے۔ اس کثرتِ تجلیات کا منشاء کثرتِ شیونات (شان مظاہر) ہے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود مقدس سے ملی ہوتی ہیں۔ وہ ”مرتبہ علم“ میں اسی طرح کشادہ ہوتی ہیں جس طرح درخت دانے میں کشادہ ہوتا ہے۔۔۔ چنانچہ انہی طرح ”حقائق ممکنات“ ہوئے ہیں۔ ان حقائق کا انعکاس ”وجود منبسط“ کے آئینے میں پڑا ہے، اور ”عالم و کائنات“ کے نام سے موسوم ہوا ہے۔ جبکہ وجود وہی کی اشیاء عالم کا کوئی اور حقیقی وجود نہیں ہے۔ اپنی کوئی دوسری حقیقت نہیں رکھتا۔ وہ تو صرف وجود علمی کا ہی عکس ہے۔۔۔ حقیقت میں اس طرح ”مرتبہ علم“ میں وجود علمی کی حیثیت سے موجود ہیں۔ اور مرتبہ علم سے باہر نہیں آئی ہیں۔

جیسا کہ ذکر کیا گیا، علم ”صفات الہی“ سے ایک صفت ہے، اور یہ صفات ”گروہ صوفیاء وجودیہ“ کے خیال و اعتقاد میں ”عین ذات“ ہیں۔۔۔ لہذا اس تقریر سے وجود اشیاء عین وجود حق ہیں۔۔۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

إِنْ شِئْتُ قُلْتُ حَقٌّ وَإِنْ شِئْتُ قُلْتُ خَلْقٌ

یعنی ”جب تو نے چاہا کہا: ”حق“۔۔۔ اور جب تو نے چاہا کہا: ”خلق“۔

چنانچہ ثابت ہوا کہ وجود واحد کے علاوہ خارج میں کوئی وجود موجود نہیں ہے۔ یہی معنی و مطلب ”وحدت وجود“ کا ہے۔ یہ معنی ان حضرات پر کھلے اور مشاہدہ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔

علم کی اقسام:

حضرت مظہر جان جاناں علیہ الرحمہ سائل کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ علم دو قسم پر ہے:

☆۔ علم حضوری

☆۔ علم حصولی

علم حضوری وہ ہے کہ جو عالم ذات سے لازم ہوتا ہے یا اس کا عین ہے۔ چنانچہ علم

نفس (ذات) اپنے ساتھ یا اپنے عوارض یعنی متعلقات کے ساتھ ہوتا ہے۔
 علم حصولی، معلومات کی شکل وہ صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ وہ آئینے میں عقل و
 حواس کے ذریعے سے منعکس ہوتا ہے۔ سالک جب ”سیر علمی“ کے لیے دائرہ
 امکان سے اوج و وجہ پر پہنچ کر عروج و کمال حاصل کرتا ہے۔ (اس مشاہدے کو
 علم حضوری کہتے ہیں)۔ یہ علم، علم حضوری کی قسم سے ہے، یہ علم حصولی نہیں ہے۔
 یعنی اس کا تعین تعلیم و تعلم (یعنی لکھنے پڑھنے) سے نہیں۔ ”عارف“ کے علم حضوری
 کے متعلق کی کیفیت حق تعالیٰ سے یہ ہے کہ صوفیاء کے نزدیک ”وجود اشیاء“
 (موجودات) حقیقی نہیں ہے بلکہ مثل سایہ (ظلی) ہے۔ (جیسے کہ حضرت عطار و حضرت
 رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ:

”وہ نور ہے اور ہم سب سایہ کی مثال ہیں۔“

یعنی یہ جو کثرت نظر آتی ہے حق تعالیٰ کے وجود حقیقی کے انوار کا سایہ ہے۔
 خارج میں ”وجود واحد“ کے سوا کوئی غیر محقق نہیں ہے۔ لا مَوْجُودَ إِلَّا اللّٰهُ یعنی اللہ تعالیٰ
 کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔

اس ظلال (سایوں) کا تعدد و کثرت، وجود کے شیونات کی کثرت کی وجہ سے
 ہے۔ ظل (سایہ) جس وقت تک اپنی اصل سے غافل ہے، اور اپنی ظلیت (سایہ
 پن یعنی سایہ ہونے کا شعور) سے واقف نہیں، اس وقت تک وہ اپنے کو وجود مستقل سمجھتا
 ہے۔ اور اپنے زعم باطل میں یہی ثابت کرتا ہے۔ بولنے میں لفظ اَنَا (میں)
 سے اشارہ ہے۔ اسی ”وجود وہمی“ سے معلوم ہوتا ہے۔ جب یہ اصطلاحی سفر قطع
 (ختم) ہوتا ہے، اس گروہ کے نزدیک اس کا مطلب ”حق تعالیٰ اور خلق کے درمیان
 نورانی و ظلماتی حجابوں کا دور ہونا ہے۔“ جو کہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے۔
 یعنی وہ اس اعلیٰ درجہ پر فائز ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے اصل سے واصل ہو جاتا ہے۔
 پھر وہ اپنے آپ کو اس اصل کے سایہ سے پہلے نہیں دیکھتا۔ اور اس کے وجود و توابع کو

اصل ہی سے مستعار اور عارضی سمجھتا ہے۔ یعنی اس پر حقیقت ہستی عیاں ہو جاتی ہے۔ وہ یہ معلوم کر لیتا ہے کہ ظل کی حقیقت علیحدہ نہیں ہے، بلکہ وہی اصل ہے جس نے دوسرے مرتبہ میں ظلی تعین سے ظہور کیا ہے۔

لہذا واضح ہو کہ جس کی طرف اشارہ ہے، اور لفظ انا کا مرجع حقیقت میں ”اصل“ ہے نہ کہ ظل و سایہ ہے۔ اس وقت اس کی حضوری کا علم (کہ وہ اس کے ”تعین ظلی“ کے لیے لازم ہے) ”اصل“ سے لازم و متعلق ہوتا ہے۔ لفظ انا سے اشارہ ادلاً ”اصل و چون“ راجع ہوتا ہے۔ چونکہ بہ اعتبارات ”اصل“ سے اعتباری ہے، دوسرا یہ کہ یہ ”انا“ ظل سے رجوع کرتا ہے۔ جب یہ حالت قائم و دائم ہو جائے تو اس کو ”دوام حضور“ یعنی ”ہمیشہ کی حضوری“ کہتے ہیں۔ یہ حضوری تحقیق کے بعد فنا و زوال پذیر نہیں ہوتی۔ اس میں اگر کبھی کچھ فتور یا کمی ظاہر ہوتی ہے تو ”علم اعلم“ کی فترت میں واقع ہوتی ہے، نہ کہ عین علم حضوری میں نمودار ہوتی ہے۔ عارف کا ”علم حصولی“ عوام الناس کی طرح باقی رہتا ہے، مگر اس وقت تک جب تک کہ حواس باقی رہتے ہیں، کیونکہ امور بشری کا ہونا ان ہی پر موقوف ہے۔ اس علم ظاہری کو حق تعالیٰ کی بارگاہِ اعلیٰ میں ہرگز رسائی و باریابی نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ ان حواس کو اس بارگاہِ قدسی میں بالکل دخل نہیں ہے۔ ان اشتباہات سے منشا و مقصد یہ ہے کہ ”علم اعلم“ کے ذہول کو ”علم حضوری“ کے اندر فتور سمجھ کر منکر دوام ”حضور“ ہوتے ہیں۔

یعنی علم ظاہری و امور دنیا کے اجراء کے وقت ”علم حضوری“ سے حجاب ہوتا ہے۔ ورنہ امور بشری کس طرح سرانجام ہوں۔ کیونکہ دل جب اس محبوب حقیقی کے مشاہدہ و حضوری میں مستغرق اور محو ہو تو پھر ماسوا کا ہوش کب ہوگا۔

چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”میں نماز پڑھتا ہوں اور لشکر اسلام کی تیاری کرتا ہوں“

یہ اشارہ ان دونوں علموں کی طرف ہے کہ:

☆ — لشکر کی تجہیز و تیاری علم حصولی سے متعلق ہے، اور

☆ — ”حضورِ صلوٰۃ“ علم حضوری کی قسم سے تعلق رکھتی ہے۔

ظاہر ہے کہ اس خلیفہ معظم کی نماز ہرگز بے حضوری نہیں تھی۔ جبکہ جہاد کی تدبیر اسباب و ضروریات لشکر کے تصور کے بغیر صورت پذیر نہیں ہوتی۔ لہذا جب تک ہر قسم کے علم جمع نہ ہوں، یہ دونوں کام عبادات کے اندر داخل ہیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی ہستی سے نہیں ہو سکتے۔ ”ذرنہ خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول مبارک کے معنی صحیح نہ ہوں گے۔ چنانچہ اس پر غور کرو اور حقیقت سمجھو۔ والسلام!“

حضرت مجدد علیہ الرحمہ کا انکار:

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی سرہندی علیہ الرحمہ کا ”توحید و جود“ کے عقیدہ پر انکار علمائے ظاہر کے مثال و طریق پر نہیں ہے۔ بلکہ اس مقام سے کہ گروہ ”صوفیاء و جود“ کلام کرتے ہیں، اور اس کی تصدیق و تسلیم اس قدر ظاہر کرتے ہیں کہ آپ ”مقصودِ اصلی“ کو اس مقام سے بلند و اعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

فی الجملہ ”الحق والخلق“ کے درمیان ”غیریت“ اس طور سے ہے کہ وہ وحدت حقیقی کے وجود میں خلل نہیں ڈالتی۔ کیونکہ وہ ”خارج“ (ظاہر) میں حقیقی ثابت ہوا ہے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ بخلاف وجود یہ گروہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے حق اور خلق کے درمیان ”عینیت“ ثابت کی ہے۔ مسئلہ ”وحدت و جود“ و ”وحدت شہود“ کی تصویر اور بیان دوسرے مکتوب میں ہے۔ والسلام!

صوفیاء میں لفظ ”وجود“ کا اطلاق:

حضرت صوفیاء لفظ ”وجود“ کا اطلاق تین معنوں میں ظاہر کرتے ہیں:

(۱) — ایک وجود کو ”کون و حصول“ کے معنوں میں کہ وہ امر انتزاعی اور معقول

لے تجہیز: سامان و اسباب تیار کی جاتی یعنی عارف کامل بیک وقت ”حضور حق“ ہونے کے باوجود ”دل پایا“

دست بہ کار“ کے موافق ہوتا ہے۔ ج کون و حصول: مراجم و جود

ثانوی ہے۔

(۲) — دوسرا وجود منبسط کہ اس کا منشا و مقصد انتزاع معنی اول ہیں۔ اس سے ظاہر وجود اول وجود سے صادر ہونے والا تعبیر کیا ہے — ظاہر ہے کہ یہ دونوں وجود ذات حق تعالیٰ مقدم و اول سے متاخر (بقدم) ہیں — وہ ذات مقدس ان ہر دو وجودوں کے ساتھ مصدر آثار نہیں ہو سکتی۔

(۳) — تیسرے وہ وجود کہ پہلے پہل اور سب ابتداؤں کی ابتدا ہے — اس ”گروہ وجودیہ“ کے زعم و خیال میں عین ذات ہے — ذات اور وہ وجود مصدر آثار ہے — حضرت مجدد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خود مصدر، آثار خود ہے — جبکہ ہر دو وجود و ذات حقیقت میں ایک ہی ہوں — پھر آثار و صدور^۱ خواہ وجود سے منسوب کر دیا ذات سے، مطلب ایک ہی ہے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمہ کا کشف:

میرے مخدوم حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کا حقائق ممکنات کے مسئلہ میں کشف یہ ہے کہ ”مرتبہ واحدیت“ میں (کہ اس کا مطلب و مقصد ”خانہ علم الہی“ میں تفصیل و کمالات الہیہ ہے) ہر صفت کمال کے مقابلہ میں عدم علم کہ جس کو جہل سے تعبیر کرتے ہیں — صفت قدرت کے مقابلہ میں عدم القدرت کہ جس کو عجز و مجبوری کہتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔

یہ اعدام^۲ جو ایک دوسرے سے فرق و امتیاز رکھتے ہیں، ان کی بناءً مقابلہ و محاذ^۳ پر ہے — وہ ان صفات کے انوار و ظلال سے روشن اور ظہور کا سبب ہوئے — وہ تعینات عالم کی ابتدا اور ممکنات کے حقائق ہوئے ہیں، وہ اعدام ان حقائق کے مواد کی جگہ ہیں — وہ عکس و ظلال ان میں صور حالہ (صورت ہائے موجود) کی جگہ ہیں — اس وجہ سے یہ ”اعیان خارجہ“ ممکنات کے کہ وہ ان حقائق کے مہبط^۴ پر

۱ صدور: لکھنا ظاہر ہونا ۲ اعدام: نہ ہونا غیر موجود ۳ محاذ: مقام نزاع معرکہ کی جگہ

۴ اعیان خارجہ: بیرونی اور ظاہری اشیاء ۵ مہبط: مقام نزول

ظہور آثار کا باعث ہوئے۔ وہ وجود و عدم ہر دو اقوال کو قبول کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے خیر و شر کا مصدر ہوتے ہیں۔ نیز حضرت مجدد علیہ الرحمہ کا کشف یہ ہے کہ مبادی تعینات، انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صفات ہیں، اس لیے کہ وہ اظلال مذکورہ کے اصول ہیں۔ وہ وجود و جوہی (واجب) رکھتے ہیں۔ لہذا ان حضرات کے حقائق میں عدم و داخل نہ ہونا چاہئے۔ حالانکہ یہ حضرات بھی ممکنات سے متعلق ہیں۔ ”حقیقت ممکن“ ان حضرات کی تحقیق کے موافق بنیہ عدم کے غلط نہیں ہوتی۔ پھر اس کے مطابق ہونے کی راہ کونسی ہے؟ میرے مخدوم موصوف جبکہ مختلف و متفرق اعدام کے درمیان مقابلہ و محاذات و صفات مقدسہ کے وجود ”علم الہی“ کے مرتبہ میں مقرر ہوئے۔ چنانچہ اس وجہ سے اعدام صفات کے رونما و ظہور کرنے والے ہوئے، اور صفات ان اعدام کے مظاہر ہوئیں۔ لیکن اس جگہ مقابلہ بالعکس ہے۔ اور اس جگہ صفات بجائے مادہ اور اعدام صور حالہ (اشکال موجود) کی جگہ ہیں۔ اس صورت میں عدم کی جہت ضعیف واقع ہوئی اور وجود کی جہت قوی ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں۔ وہ شر کا مصدر نہیں ہوئے (یعنی ان سے صفات خیر ظاہر ہوتی ہیں، اور شر و فساد ان سے ظہور میں نہیں آتا)۔ لیکن ان کے ”وجود خارجیہ“ عدم و وجود دونوں کو قبول کرتے ہیں۔ عدم کا اس قدر دخل ان حضرات کے متعلق ثبوت امکان کے لیے کافی ہے۔ والسلام!

حضرات مجددیہ کے مذہبی اعتقاد:

اے میرے مخدوم! حضرات مجددیہ کے اعتقاد میں ممکنات کے حقائق اعدام اضافیہ اور اظلال صفات حقیقت سے مرکب ہیں۔ یعنی ان اعدام نے تقابل کی بنا پر اسماء و صفات کے علم الہی میں ایک ثبوت پیدا کیا ہے، اور اسماء و صفات الہی کے مظاہر ہوئے ہیں اور تعینات عالم کے مبادی بنے ہیں۔ خارج میں ایک ظل (سایہ) کہ ظل خارج حقیقی ہے۔ خداوند کریم کی ”صفت کاملہ“ سے وجود و ظل کے ساتھ موجود

ہو گیا۔ اس ترکیب کی بنا پر خیر و شر کا صدور و ظہور ہوا۔ وجود ظنی اپنی عدم ذاتی جہت سے کسب شر کرتا ہے۔ وجود ظنی سے کسب خیر کا ظہور کرتا ہے۔ یہ حقیقت مخفی و پوشیدہ نہیں ہے کہ ”عالم حس“ میں ایک شخص (کوئی) آئینہ محل لپر انوار شمس کو مشاہدہ کرے، بلا حلقہ اولیٰ وہ آئینے کو نہیں بلکہ وہی انوار شمس دیکھے گا۔ اس وجہ سے کہ انوار شمس کی شعاعوں میں آئینہ مخفی اور پوشیدہ ہو گیا ہے۔ جب وہ اس کی ذات پر نظر کرے گا تو بلحاظ اول وہی آئینہ کے تعین سے اپنے آپ کو دیکھے گا، انوار کو نہیں۔ اس لیے کہ اس کی نظر ظاہر پر نہیں ہے۔ چنانچہ صوفی کی نظر بھی جب اچھے اور برے (خیر و شر) کے مظاہر پر وجود کی جہت پر (کہ وہ اس میں مظاہرہ کرتا اور مصدر ہوا ہے) پڑتی ہے۔ جب وہ اپنے اندر نظر کرتا ہے تو اس کی نگاہ عدم کی جہت پر (کہ وہ اس کی ذات سے متعلق ہے، جس کا منشاء شر ہے) پڑے گی۔ وہ خود کو خیر و کمال سے بالکل عاری دیکھے گا۔ اور عارضی خیر و کمال کو (کہ وجود کی جہت سے ہے) کسب کیے بغیر اپنی ذات سے نہ پائے گا۔ ناچار وہ خود کو کافر فرنگی اور دوسری تمام خسیں و خراب اشیاء سے بھی بدتر جانے گا۔ اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ اس قول کے قائل کا مقصود یہ ہے کہ صوفی کامل، خیر و کمال (نیک و بد وغیرہ) کو خود سے ہرگز منسوب نہیں کرتا۔ بلکہ اس کو فعل مستعارؑ جانتا ہے۔ یہی ”فتائے تام“ (پوری فنا) کے معنی ہیں۔ اور یہی صحیح ”حاصل شہود“ ہے۔ اگر صوفی کی نظر اپنے وجود کی جہت اور اپنے مستعار انوار پر پڑتی ہے۔ اس آئینہ کی جہت (کہ وہ عدم ہے، مستور اور پوشیدہ ہو جائے۔ پھر اس سے دعویٰ اَنَا الشَّمْسُؑ لکھتا ہے۔ بس یہی راز ”اَنَا الْحَقُّ“ؑ کہنے کا ہے۔ جیسا کہ حضرت منصور حلاج علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا۔ اگر آں جناب نے اپنی ذات میں مشاہدہ کیا تو وہ یہ کہنے پر خود مجبور تھے۔ لیکن انہوں نے غلبہ سکرہ کی وجہ سے وجود کی جہت میں دیکھنے کی خطا کی۔ غلبہ سکر میں جہت وجود اور عدم جہت کی تمیز

۱۔ آئینہ محل: اَلَا آئِیْنَةُ ح. مستعار: عارضی جو کسی کے ذریعے سے حاصل ہو ذاتی نہ ہو۔

ح. اَنَا الْقَس: میں سورج ہوں۔ ح. اَنَا الْحَق: میں حق ہوں اعدا ہوں

ح. سکر: بے ہوشی مشاہدہ تجلیات و غلبہ مشق میں خود فراموشی نشے کی حالت

نہیں ہوتی۔ چنانچہ اکثر سالک حضرات سے اس راہ میں اس طرح کی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔

مکتوب قاضی ثناء اللہ پانی پتی بنام حضرت غلام علی دہلوی:

اے میرے مخدوم! عقلاء (اہل عقل) کا مقولہ ہے کہ وہ ممکن کے ساتھ فی نفسہ (بذات خود) نہیں ہے۔ تو کیا اس کی علت سے وہ نہیں ہے۔ پس ”ممکن“ کی اس کی علت سے نسبت کہ جب تک وہ فی نفسہ الکتس (کیا نہیں ہے)، اور جو وجود ثابت ہو، اور ”واجب الوجود“ محقق نہ ہو، موجود نہیں ہوتا۔ جب موجود نہ ہو تو کسی شے کو اس پر محمول نہیں کر سکتے۔ کیونکہ حمل ایجابی کے لیے وجود موضوع شرط ہے۔ اس طرح حالت عدم میں کسی شے کا اس کے نفس سے سلب ہونا صحیح ہے۔ پھر زید کو زید نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ ”ممکن“ کے لیے اس کی علت، اس کی ذات سے سب سے قریب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

”میں اپنے بندے کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں۔“

چنانچہ بہتر کلام وہ ہے کہ ”ممکن“ چونکہ اپنے وجود میں ”واجب“ کا محتاج ہے۔ تو وہ بقاء میں بھی ”واجب“ کا محتاج ہے یا نہیں۔ بعض متکلمان واجب اور ممکن کے درمیان کوزہ و کوزہ گر کی نسبت جان کر کہتے ہیں کہ ممکن بقاء میں محتاج نہیں ہے۔ اس قول سے برخلاف جمہور عقلا (حکماء اسلام و صوفیاء وغیرہ) خدا تعالیٰ ”صانع کل“ سے ”عالم مخلوق“ کی بے نیازی اور استغناء لازم آتا ہے۔ ”نفس قطعی“ عدم وجود کی حاجت پر دلیل ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

”اے لوگو! تم اللہ کی طرف فقیر ہو، اور وہ اللہ (بے نیاز) غنی و حمید

• (صاحب تعریف ہے) (پ ۱۲ ع ۱۳ سورہ قاطر)

۱۔ موضوع بنایا ہوا۔ ۲۔ متکلمان اہل فلسفہ کا گروہ

لہذا اس قول کے قائل اس قسم کی بعض تجدید امثال کے قائل ہوئے — یہاں تک کہ ہمیشہ کی احتیاج ثابت ہو۔ اور واقعی احتیاج کے دوام ثبات اور ان سب تکلفات کی ضرورت نہیں ہے — وہ نسبت جو ”ممکن“ کو ”واجب“ کے ساتھ ہے، کوزہ و کلال کو اس سے کیا مشابہت ہے؟ — کیونکہ کوزے کا مادہ جو عناصرِ اربعہ (آگ، ہوا، پانی، مٹی) ہے۔ کلال کے (مادہ) کی مانند ہے۔ بلکہ وہ کلال سے پہلے خود مخلوق الہی ہے۔ کوزہ بصورت کہ وہ عرض (حادث وقائی) ہے، وہ بھی حق تعالیٰ سبحانہ کی مخلوق ہے — مگر وہ کہ کلال کے ہاتھ کی حرکات اللہ تعالیٰ عز و جل کی عادت کی بنا پر جاری ہوئی ہیں، اس کی عادتوں کی صورت میں آئیں — پھر یہ حرکات کہ اللہ تعالیٰ کی عادت کی بناء پر عادتوں میں واقع ہوئیں — یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس وہم و قدرت اور ارادے کی وجہ سے جو کہ کلال (مخلوق) میں ظاہر ہوا — کلال کو ان حرکات کا کاسب (کرنے والا) کہتے ہیں، نہ کہ وہ اس کا خالق ہے — پس ”ممکن“ اور ”واجب“ کے درمیان کوزہ و کلال کی مانند نسبت خیال کرنا محض غلط فہمی اور عقل کا قصور ہے۔

وَمَا لِلتَّوَابِ وَزُبِّ الْأَرْبَابِ

”اور نہیں ہے وہ مٹی کے ساتھ (بنا) اور وہ رب (سب حاکموں کا حاکم) ہے۔“
بلکہ ”ممکن“ اور ”واجب“ کے درمیان جو نسبت ہے، وہ ”الانۃ مجهول الکفیت“ (جس کی کیفیت مجهول ہو) سے معلوم ہوتی ہے کہ جو مثال نہیں رکھتی۔ پس اس کی تشبیہ و تمثیل کیا بیان ہو چیسے کہ فرمایا:

وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ إِلَّا فِي الذَّاتِ وَلَا فِي صِفَاتٍ وَلَا فِي
النَّسَبِ وَلَا فِي الْإِغْتِبَارَاتِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ
”کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے لیکن اپنی ذات میں، اور نہ اپنی صفات
میں، اور نہ نسب میں، اور نہ اعتبارات میں، اور نہ اشیاء میں سے کسی

شے (چیز) میں — (یعنی وہ ذات پاک ہر طرح بے مثل ہے)۔“

۔ چہ گویم باتو از مرغے نشاندہ کہ با عنقا بود ہم آشیانہ
ز عنقا ہست نامے پیش مردم ز مرغ من بود آں نام ہم گم
”میں تجھ سے اس پرندے کا نشانہ کیا بیان کروں کہ جس کا آشیانہ عنقا کے ساتھ
ہو — عنقا تو صرف لوگوں کے سامنے ایک نام ہی ہے۔ (یعنی اس کو کسی نے دیکھا
نہیں ہے) مگر میرے پرندے کا نام بھی محدود اور گم ہے۔“

اور ”حق“ وہ ہے کہ ”ممکن“ اپنی بقا کے لیے اپنی علت موجودہ کے ساتھ (اس کا)
محتاج ہے — کیونکہ بقا کا مطلب ہے: دوسرے زمانہ میں وجود ہے۔ چونکہ ”ممکن
وجود“ پہلے میں مقتضی^۱ (ہونے کا) نہیں ہے تو پھر زمانہ ثانی میں کیونکہ مقتضی ہوگا —
کیونکہ حقیقت کا تقاضہ زمانوں کے اختلاف سے مختلف نہیں ہوگا۔ حقیقت میں زمانہ بھی
مہووم (دہم) ہی ہے — اگر حرکت فلکی کی مقدار ہوتی ہے، نیز حقیقت امکانی کو
مقتضی وجود نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ مذہب (عقیدہ) باطل ہے۔ کیونکہ فلک زمانہ کے
لحاظ سے حادث^۲ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ السَّمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ (پ ۲۳ ع ۱۵ حم سجدہ)

”پھر ان آسمانوں کو دو دن میں سات آسمان بنایا۔“

آسمانوں کو جو متحرک نہیں سمجھتے، وہ ان کو زمانہ ہی خیال کرتے ہیں، اور صبح و شام
سے فرق ظاہر کرتے ہیں۔ غرض ”ممکن“ دوسرے زمانہ میں بھی وجود کا تقاضا نہیں
کرتا۔ کیونکہ اگر وہ وجود کا تقاضا کرے تو پھر وہ ”ممکن“، ”ممکن“ ہی نہ ہو بلکہ ”واجب“
ہو — پھر اس بات سے قلب ماہیت (حالت کا بدلنا) لازم ہو جائے — جیسا کہ
کہتے ہیں:

الْشَّيْءُ مَا لَمْ يَجِبْ لَمْ يُزَجِدْ —

”جو شے قبول نہیں کرتی، وہ ایجا نہیں ہوتی۔“

۱۔ موجودہ: ایجا کی ہوئی پیدا کی ہوئی۔ ج۔ مقتضی: تقاضا کرتی ہوئی، ضروری و لازم

۲۔ حادث: واقع ہونے والی یعنی فانی ج۔ جس میں مادہ قبولیت و صلاحیت نہ ہو۔

اور جو کہا ہے: "الْمُمْكِنُ مَحْفُوظٌ" "بِوُجُوبِ سَابِقٍ" "لاَ حَقَّ"

"ممکن، سابق ولاحق کے وجوہین" سے محفوظ ہے۔"

یہاں اس سے مراد بالغیر ہے۔ یعنی اپنی علت کے تقاضہ سے واجب ہے، اپنے نفس و ذات کے تقاضے سے نہیں۔ اس لیے کہ وہ امر محال ہے — پس اس بات سے ثابت ہوا کہ ممکن اپنی بقائے وجود کے لیے صانع تعالیٰ شانہ، کا اس وقت تک محتاج ہے کہ "ممکن" جب تک "واجب" کی طرف سے فیض وجود ہوتا رہے — "ممکن" موجود رہے اور مصدر آثار^۱ ہو — جب "فیضانِ حیات منقطع" (ختم) ہو جائے تو صفی ہستی پر پھر اس ممکن کا کوئی اثر و ثبوت باقی نہ رہے — لہذا ممکن کا حال و کیفیت اس زمین کے حال کی مثال ہے کہ جو آفتاب کے سامنے اس وقت تک روشن ہو جب تک آفتاب کا سامنا رہے۔ یا چاند اور ستارے باقی رہیں، مگر درمیان میں جب ابر و غبار آجائے اور وہ (روشنی) کا سامنا نہ رہے۔ پھر اس پر نور و روشنی کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ (جیسا کہ ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں)۔

۔ او چو جان ست و جہاں چوں کالبد کالبد از دے پذیرد آلید
"چونکہ وہ جان کی طرح ہے، اور جہان جسم کی طرح — یہ جسم اسی سے زندگی قبول کرتا ہے۔"

چنانچہ ان معنوں میں "ممکن" (کل موجودات) کو ظن واجب کہتے ہیں۔ جیسے کہ آفتاب کا روئے زمین پر (جو ظل ہے) اس کو ظن آفتاب کہتے ہیں — نہ ان معنوں میں کہ ممکن کو واجب کے ساتھ مماثلت و مشابہت ہے — اس وجہ سے اس جگہ ظل کو اصل کے ساتھ کوئی مشابہت و مماثلت نہیں ہے — بلکہ ان معنوں میں، جیسے کہ ظل (سایہ) کی کچھ حقیقت و اصلیت حاصل نہیں ہے، اس کا وجود وہی اصل وجود ہے۔ (یعنی اگر اصل وجود نہ ہو تو ظن یعنی سایہ بھی نہ ہو) — اسی طرح ممکن کا بھی اصل وجود نہیں ہے، اس کا وجود بھی وہی اصل ہے — پس تو نہیں دیکھتا کہ ممکن کی

ماہیت اپنی ذات میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اس کا وجود اس "مصدر" کے معنوں میں ہے کہ جس پر "مبداء فیاض" (حق تعالیٰ جل شانہ، فیض و کرم کی ابتداء کرنے والا) نے فیض بخشا ہے۔ یہ ایک امر انتزاعی یعنی اختلافی بات ہے کہ اس سے کوئی چیز منقسم نہیں ہوئی، نہ اس کا وجود وہی نسبت رکھتا ہے جو ممکن کو واجب سے بہم پہنچی۔ وہ بھی نسبت کرنے والوں کے درمیان ایک امر ہے۔ پس "وجود ممکن" بمعنی ماہیہ الوجودیہ (خود وجود والا) نہیں ہے۔ مگر ذات واجب و حق تعالیٰ و تقدس یا اس کی صفات میں سے کوئی صفت۔ (یعنی حقیقت میں کوئی وجود اصلی سوائے اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے موجود نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہے، سایہ ہے، ظل مستعار ہے اور عارضی و قافی ہے۔)

سوال یہ ہے کہ:

"وجود ممکن" بدیہی و ظاہر ہے، جو کہ خدا تعالیٰ صانع مطلق پر اعتقاد نہیں رکھتا۔ وہ "ممکن وجود" سے ہی صادر ہونے پر اختلاف اور جھگڑا کرتا ہے، اور اس کی موجودیت کا حکم کرتا ہے۔ پس اگر حق تعالیٰ ذات واجب شانہ، کی فشاء اس اختلاف و نزاع کی ہو تو چاہئے کہ صانع تعالیٰ کا منکر "انتزاع وجود" نہ کرے، اور ممکن کی "موجودیت" کا دعویٰ نہ کرے۔

جواب:

اس بات کا لازم کرنا منع ہے۔ یعنی جو شخص "فشاء انتزاع" کی خبر نہ رکھتا ہو تو وہ جھگڑا و اختلاف نہ کرے۔ اور ممکن کی موجودگی کا حکم نہ کرے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اگر کوئی شخص چاند کو صاف پانی میں یا آئینے میں دیکھے۔ خواہ وہ اپنی نظر آسمان پر نہ کرے، اور اس کی خبر نہ رکھتا ہو دالبتہ وہ ضرور پانی یا آئینے کے اندر چاند کی موجودگی کا حکم کرے گا۔ اسی طرح جو کہ ممکن کو دیکھتا ہے، وہ اپنی حماقت یا کند ذہنی اور جبل سے جتنا چاہے اس وجود اصلی کی خبر نہ رکھے، اور حکم کرے۔ حقیقت

میں وہ ”وجود ممکن“ کا غایہ مافی الباب (اصل و حقیقت کی گہرائی) کے لحاظ سے اسی وجود ممکن کو وجود اصل جانتا ہے۔ جیسے طوطی آئینے میں خود کو دیکھتی ہے تو اس کا وجود اس کے وہم میں (آئینے میں شکل اصلی نظر آتا ہے) اصلی ہی ہے، وہ اس کے ساتھ بولنے لگتی ہے۔ (حالانکہ وہ اس کا عکس و سایہ ہی ہوتا ہے) — اس لیے ثابت ہوا کہ ”ممکن“ کا خزانہ وہم کے سوا کوئی تحقیق اور ثبوت نہیں ہے۔ اس کی کثرت وہی کا وجود ”وجودیت“ کے لحاظ سے (صرف) واحد حقیقی ہے۔ (یعنی اس آئینہ متجلی میں کوئی غیر ہرگز منعکس نہیں ہے)۔ اس وحدت میں کثرت سے کوئی حقیقی خلل نہیں آتا۔ مگر وہ اس کے دامن منزہ لٹک نہیں پھنچتا۔ چنانچہ زید کی شکل و صورت جو آئینہ خانہ میں متعدد (بہت سی) نظر آتی ہے، وہ زید صرف ایک ہی زید ہے۔ اسی کی مختلف شکلیں ہیں۔ جیسے کہ فرمایا ہے:

وَهُوَ الْآنَ كَمَا كَانَ وَأَعْيَانُ الْعَالَمِ مَا ضُمْتُ رَايَةَ الْوُجُودِ

”وہ جیسا پہلے تھا، ویسا اب بھی ہے، اور میں نے عالم کی حقیقتوں میں (کسی غیر) وجود کی خوشبو نہیں سونگھی۔“

لَا دَمَ فِي الْكُونِ وَلَا إِبْلِيسَ لَا مُلْكَ سُلَيْمَانَ وَلَا بَلْقِيسَ

فَالْكُلُّ عِبَادَةٌ وَأَنْتَ الْمَعْنَى يَا مَنْ هُوَ لِلْقُلُوبِ مِقْنَطِيرُ

”اس جہان میں نہ آدم ہیں، نہ ابلیس ہے — نہ ملک سلیمان ہے اور نہ

بلقیس ہے — سب کچھ عبارت اور الفاظ (ظاہر) ہی ہے۔ اس کی

حقیقت و معنی صرف تو ہی ہے۔ اے وہ ہستی مقدس! (تیرے سوا) قلوب

کے لیے کون مِقْنَطِيرُ (باعث کشش و محبت ہے)۔“

اور جب کہ اس وہم و وجود کثرت کا منشاء صرف ”ذات واحد“ واجب تعالیٰ شانہ، یا

اس کی صفات قدسیہ ہی ہے، نہ کہ فرض کرنے والوں کا فرض و خیال، اور نہ اعتبار کرنے

والوں کا قیاس و اعتبار — اس وہم و ہم سے بھی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حقیقت قیاس و

اعتبار کرنے والوں کے نفی و انکار سے نفی بھی نہیں ہوتی۔

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (پ ۴ ع ۱۱)
 ”اے ہمارے رب! تو نے یہ سب غلط و باطل نہیں بنایا۔ تیری ذات پاک ہے، تو ہمیں عذاب (نار) دوزخ سے بچا۔“

یعنی ”مَا خَلَقْتَ بِاطْلًا لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ وَالْآثَارُ بَلْ خَلَقْتَهُ ذَلِيلًا عَلَى صَانِعِهِ سَبِيلًا إِلَى مَعْرِفَتِهِ فَإِنَّهُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ سُبْحَانَكَ عَنْ كُلِّ مَالٍ“ يَلِيْقُ لِشَايِكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الْمُتَرْتَبُ عَلَى عَدَمِ الْعُرْفَانِ وَالْإِيمَانِ

یعنی ”اس کو اس نے باطل نہیں بنایا۔ ان احکام و آثار کو وہ (بے فائدہ) مرتب نہیں کرتا۔ بلکہ اس نے اس کو (اپنی ذات) صانع (کے کمال) پر دلیل و ثبوت بنایا۔ اپنی معرفت کے لیے راہ ہدایت بنائی۔ چنانچہ جو اپنے نفس (ذات) کی حقیقت کو سمجھا، اس نے اپنے رب اعلیٰ کو سمجھا۔ اس کی ذات ان سب مال و اسباب سے پاک ہے جو کہ اس کی شان پاک سے میسر ہوتے ہیں۔ پس ہم کو (اے ہمارے رب!) اس ترتیب پائی ہوئی نار (آگ) کے عذاب سے بچا اور محفوظ رکھ۔ جو کہ عدم عرفان و ایمان کی وجہ سے سزاوار ہوتی ہے۔“

اے مخدوم! جبکہ ”ممکن“ اور ”واجب“ کے درمیان نسبت اس طرح تحقیق ہوئی کہ اس کا وجود (حقیقت کی نظر سے) وہی ذات تعالٰیٰ و تقدس ہے۔ چنانچہ ”صوفیاء وجودیہ“ اپنے غلبہ سکر میں اس کثرت و ہی کو ”عین واجب“ کہتے ہیں۔ ان کو شدت سکر (بے خودی) میں اس کی عدم ذات نظر نہیں آتی۔ اسی وجہ سے وہ ”ہمہ اوست“ (سب وہی ہے) کے قائل ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں:

”ہم سایہ و ہم نشین و ہمراہ ہمہ اوست اور دلّی گدا و اطلس شہ ہمہ اوست
 ”ہم سایہ و ہم نشین و ہمراہ ہے وہی۔ اللہ! وہ سب کچھ ہے، ہے سب کچھ وہی ہی۔“

لیکن وہ ”مرتبہ تزییہ“ کو علیحدہ ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں:
 ”در انجمن فرق و نہاں خانہ جمع باللہ ہمہ اوست ثم باللہ ہمہ اوست
 ”تنہائی و خلوت کی انجمن میں اور گھر کے مجمع و محفل عام میں چھپا ہوا واللہ وہی ہے
 اور واللہ وہی ہے۔“

”نہاں خانہ جمع“ مرتبہ تزییہ سے عبارت و مقصد ہے۔ اگر کوئی ”مرتبہ تزییہ“
 کی نفی کرے، اور وجود کو کلی طبعی کی طرح اس کثرت کو منحصر جانے تو وہ ملحد ہے۔
 ”صوفیاء شہودیہ“ نے چونکہ صحو و افاقت حاصل کر لی ہے، اسی وجہ سے وہ وحدت حقیقی کے
 شہود کا اس کثرت وہمی میں حکم کرتے ہیں۔ اور وہ ”ہمہ از اوست“ (سب کچھ اسی سے
 ہے) کہتے ہیں۔ گہری نظر سے جب غور کریں تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سب نیست و
 فانی ہیں۔ صرف وہی حسی و قیوم اللہ تعالیٰ جل شانہ موجود ہے۔ جیسا کہ خود اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا ہے:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

”سوائے اس کے (رخ روشن کے) تمام اشیاء ہلاک ہونے والی ہیں۔“

اور حدیث پاک ہے:

إِنَّ أَصْدَقَ الْقَوْلِ قَوْلُ اللَّيْبِدِ: إِلَّا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهُ بَاطِلٌ

جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”بے شک سب سے سچا قول شاعر عرب کبید کا یہ ہے:

”سوائے اللہ تعالیٰ کے سب اشیاء باطل ہیں۔“

یہ دلیل اس مدعا و مقصد پر ہے کہ اس کے لیے ”ہالک و باطل“ بمعنی ”اس
 کے ہلاک ہونے والی“ یا ”باطل ہو جائے گی“۔ اس مدعا پر ان معنوں میں دلیل
 ہے کہ وہ پہلے ہلاک و معدوم تھیں، وہ پھر باطل ہو جائیں گی۔ ہالک و باطل کہنا مجازاً
 ہے اور تکلف سے ہے۔ حقیقی معنی تو اس سے ظاہر ہیں کہ ہالک و باطل فی الحال
 بلکہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔

اسے میرے مخدوم! بات یہ ہے کہ ”ممکن“ کو ”واجب“ کہا جائے گا۔ یہ ”موصوفیہ وجودیہ“ کے نزدیک ہے۔ اور ”گردہ شہود“ کے نزدیک باصفات واجبہ یعنی ”اعیان ثابتہ“ کے ساتھ کمالات واجبہ نے ”حضرت علم الہی“ میں اجمال و تفصیل کے ساتھ ظہور پایا ہے، وہ مشہود (مظاہرات) ہوئے۔ پس ان صفات خاص کو ”عین ذات“ کہتے ہیں۔ بے شک اس لیے ان کو ”ہمہ دوست“ (سب وہی ہے) کہنا گراں نہ ہوا۔

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کو چونکہ جذب بصیرت کا ملہ عطا ہوئی تھی، جناب موصوف نے ذات مقدس حق تعالیٰ جل شانہ کو تمام عالموں سے غنی و بے نیاز مشاہدہ کیا۔ صفات کو دو مرتبہ دیکھا اور عین ذات بھی کہا۔ شیون اعتبارات (مظاہر و شان) سے تعبیر فرمائی، اور اسے ذات پر زائد بھی کہا۔ چنانچہ اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کی سعی مبارک کے قائل ہو گئے ہیں۔ یہ آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ سے بھی ظاہر ہے، اور ”ممکنات“ کی کسی ایک کے ساتھ بھی۔

ذات و صفات حق تعالیٰ کے مراتب و شان سے مذکورہ بالا نسبت واسطہ نہیں پائی۔ ان پر ایک دوسرا ہی عالم ظاہر ہوا۔ اس کو انہوں نے ظلال (سایہ) سے موسوم کیا۔ وہ ”اعدام اضافیہ“ ہیں، یعنی ناقض لصفات الہیہ جل عظمجہا، جو مقابلہ کی وجہ سے ”حضرت علم الہی“ میں ثبوت و تقرر یافتہ ہیں، ممکنات کے اس مرتبہ ”ظلال“ سے مذکورہ نسبت ظاہر ہوئی۔

”حقائق ممکنات“ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ دائرہ ظلال کا ظاہر ہوئیں۔ (یعنی حضرت موصوف کو اس دائرہ ظلال کا جسے دوسرے ”حقائق ممکنات“ کہتے تھے، مشاہدہ ہوا۔ اور یہ حقیقت ان پر اس طرح روشن ہوئی۔) اس لیے (لازمی طور سے) ”بے شک وہ حقائق سبحانہ، سب اعلاؤں سے اعلیٰ، پھر سب اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔“

ان کی زبان مبارک پر جاری ہوا۔ کمال ادب و خوف کی وجہ سے ان کی زبان پر ”ممکن و واجب“ سوائے نسبت خالقیت و مخلوقیت“ کے اور کچھ جاری نہ ہوا۔ جیسا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ سُبُّونَ أَلْفِ حِجَابًا مِنْ نُورٍ وَظُلُمْتُ لَوْ كَشَفْتُ لَا خُرْقَتْ
سُبْحَانَ وَجْهَهُ مَا أَتْنَاهُ إِلَيْهِ بَصَرَةٌ مِنْ خَلْقِهِ

”بے شک اللہ تعالیٰ کے ستر ہزار حجابات نور و ظلمات کے ہیں۔ اگر وہ کھل جائیں تو (سب کو) جلادیں۔ اس کی ذات پاک اعلیٰ ہے۔ مخلوق کی نظروں میں کوئی انتہا نہیں ہے، جو آسکے۔“

سوال یہ ہے کہ:

پہلی تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ ”ممکن“ کو ”واجب“ کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ وہ نسبت ”وجود ممکن“ کا سبب ہے مصدر کے معنوں میں اور بیان کے علاقے کے ساتھ — ذات واجب کی نسبت یا نسبت صفاتی۔ صفات حق تعالیٰ (ظاہر کرنے) سے ”وجود ممکن“ وجودیت والا قرار پایا۔ اسی نسبت کے علاقے سے زبان شرع شریف میں ”واجب کو خالق“ اور ”ممکن کو مخلوق“ کہتے ہیں — گردہ صوفیاء کی اصطلاح میں ”واجب کو اصل“ اور ”ممکن کو ظل“ کا نام دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کے مذہب و عقیدہ سے ہے — ظلال ممکنات کی وہ نسبت نہ ذات سے ہے نہ صفات سے۔ بلکہ وہ دائرہ ظلال مغائر ذات و صفات ہوتے ہیں۔ اور اعدام اس کے مفہوم میں داخل ہوتے ہیں — اس وجہ سے لازمی بات ہے کہ ظلال ممکنات سے ہوں۔ اور یہ محال ہے اور نص قطعی (قرآن) کے خلاف ہے یعنی

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

”نہیں ہے کوئی معبود (سوائے اس کے) لیکن وہ خالق (پیدا کرنے والا) ہے

تمام اشیاء کا۔“

جواب:

جو چیزیں ظلال (سایہ) کے مفہومات میں داخل ہیں، اعدام سے بھی وہی مراد ہے۔ جو کہ صفات کمال سے متضاد حیثیت رکھتی ہیں۔ جیسے:

”موت و جہاں — عجز و مجبوری — ناپیدا، بہرا اور گونگا وغیرہ“

جو کہ اپنے متضاد کے ساتھ مرتبہ علم میں مقرر ہوں۔ یعنی:

”ذات — علم — قدرت — سمع — بصر اور کلام وغیرہ

ذاتیات کے سبب ظہور پذیر ہوئے — یعنی ”ضدین ایک ملاحظہ سے ملحوظ ہوئے

ہیں، اور یہ ظلال کے نام سے موسوم ہوئے — اس میں شک نہیں کہ یہ معدوم علمی

تشکیلیں دریا۔ئے علم الہی کی ایک موج ہیں۔ اس میں امکان و حدوث (یعنی ہونے نہ

ہونے) کو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صفت علم کے ساتھ اس کی مغائرت (فرق و اختلاف)

حقیقی نہیں اعتباری ہے — جب یہ کہا جاتا ہے کہ ظلال و مغائرت ذات و صفات

ہوئے او اعدام ان کے مفہومات میں داخل ہوئے، اس لیے لازمی ”ممکنات“ سے

ہوں گے۔ یہ مقدمہ ممنوع ہے — کیا تم نہیں دیکھتے کہ صفات مغائر ذات ہیں، اور

وہ ممکنات سے نہیں ہیں۔ تعدد و کثرت اور قدامت مستقلہ محال ہے، نہ تعدد ذات و

صفات — مغائرت ذات و صفات سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک عقل میں جدا جدا آتی

ہیں۔ ہر ایک کا دوسرے پر محمول و قیاس کرنا موافقت کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ نہ ہی

یہ بات ہے کہ وہ بظاہر خارج میں ہر ایک مستقل ہو، ہر ایک دوسرے سے جدا ہو سکے۔

اس متغائر و مختلف قسم کو اہل کلام (اشعری) کی اصطلاح میں لاعین اور لاغیر (نہ

حقیقت اور نہ غیر) کہتے ہیں — جب تو نے صفات کا حال ذات کے ساتھ معلوم

کر لیا، اسی طرح سے ظلال کا حال ہے جو صفات کا دریا ئے علم کے ساتھ ہے۔

اے میرے مخدوم! مذکورہ نسبت جو کہ خالقیت اور مخلوقیت کی صحیح نسبت ہے، اور

جس قدر ممکن کی نسبت حق تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ”ظلال“ سے بیان کی گئی ہے،

درحقیقت وہ نسبت اس کی ذات سے ہے — ”وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک

نہیں“۔ صفات و ظلال حجاب سجنجلی سے زیادہ نہیں ہیں۔ حق تعالیٰ نے خود فرمایا:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ

الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاةٍ ۚ وَالرُّجَاةُ كَأَنَّهُ تَلُوكَ الْغَدِيرُ ۚ يُوقِدُ مِنْ

شَجَرَةَ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ ذَيْتُهَا يُضِيءُ ۖ وَلَوْ
لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۖ نُورٌ ۖ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۖ
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٦١
أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ۖ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
وَالْآصَالِ (پ ۷۷ ع ۱۱)

”اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے
جیسے کہ طاق میں چراغ رکھا ہو، اور وہ قدیل گویا چمکتا تارا ہے۔ وہ چراغ
اس مبارک درخت زیتون سے جلایا جائے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی اور
قریب ہے کہ اس کا تیل جل اٹھے، اگرچہ اس کو آگ بھی نہ چھوئے، روشنی
پر روشنی ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے نور سے ہدایت دے۔ اور
اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر شے کو جانتا
ہے۔ وہ چراغ ان کے گھروں میں ہے جن کے بلند کرنے کا اللہ نے حکم
دیا ہے۔ اور یہ کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور وہ اپنے گھروں میں صبح و
شام خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔“

یہ آیت مبارکہ شَجَرَةَ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ (زیتون کا مبارک درخت) کہ یہ چراغ
روشنی کا سبب ہے، یہ مرتبہ ذات سے متعلق کنایہ ہے۔ اس کے لیے شرقی ہونا یا غربی
ہونا لازمی نہیں ہے۔ وہ (ذات مقدس و بے نہایت) تو ہمہ جا اور ہمہ رخ ہے۔ یعنی
جدھر تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ — جیسا کہ خود ارشاد فرمایا:

وَيَكَادُ ذَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ

”اور قریب ہے کہ اس کا تیل جل اٹھے، اگرچہ اس کو آگ بھی نہ چھوئے۔“

اس آیت کریمہ کا کنایہ (اشارہ) شیون و اعتبارات کے مرتبہ سے ہے۔ اس لیے
کہ وہ مرتبہ ذات سے شامل ہے۔ — اور مَضْبَاح ”کا کنایہ بھی مرتبہ صفات سے ہے
کہ وہ ذات مقدس پر زائد ہے۔ وہ بہت سے آثار اور نشانوں کے ظہور کا مصدر ہوا

ہے۔ زُجَاجِہ (شیشے کا قندہ) کا کنا یہ مرتبہ ظلال سے ہے اور مُشْکُوۃ کا کنا یہ عالم امکان سے تعلق رکھتا ہے۔

غرض کہ حاصل یہ ہے کہ نور شجر مبارک نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار ذات کے ذریعے مصباح صفات کے شیونات کو روشنی بخشی، — مصباح صفات (چراغ صفات) کے توسط سے ظلال (سایہ) کے زجاجہ (شیشے کا قندہ) کو درخشاں کیا — مَکَاثُہَا مَکُوب "ذریٰ یعنی جگمگاتے ہوئے موتی جیسے ستارے کی مانند بنا دیا — اور اس زجاجہ کے ذریعے ظلمت عالم امکان کے ظلال اور ظلمت کفر کو مومنین کے شیون اور قلب کی قندیل سے دور کر دیا — اور اسی طرح ظلمت غفلت اور شرک خفی کو عارفین کے قلوب کی قندیل سے دور کر دیا۔ (یعنی اس کے ذریعے مومنین و عارفین کے دلوں کو مصفا کر کے منور بنا دیا۔) اور پھر نُور "عَلٰی نُورٍ مُّصَفًّی" میں آیا — ارشاد باری ہے:

يَهْدِي اللّٰهُ لِنُورِهِ مَن يَّشَاءُ

"اللہ تعالیٰ اپنے نور سے جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔"

یہ آیت عارف کو ہدایت کرنے سے عبارت ہے۔ بہ مراتب نور و معرفت اور نور ذات کے پھیل جانے سے تمام مراتب شیون و صفات اور ظلال و ممکنات اور اسم ذات میں ایراد سے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

اللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"اللہ تمام زمین و آسمانوں کا نور ہے۔"

اس وجہ سے دلیل واضح ہے کہ وہ ذات مقدس ہی تمام اشیائے عالم میں وجود والی ہے نہ کہ کوئی اور شے (یعنی کسی اور شے کا تو وجود حقیقی ہی نہیں ہے)

اے میرے مخدوم! پہلی تقریر میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ جب تک ممکن کو علت سے نسبت میسر نہ ہو، حمل اولیٰ (اول قیاس) بھی اس سے ساقط و خارج ہو جاتا ہے۔ پھر زید کو زید نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ ذات ممکن سے علت ممکن، بذات ممکن سب سے قریب

ہے۔ اس آیت مبارک کا معنی:

نُحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

”ہم اس کی شدہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔“

کا یہ انکشاف و ظہور ہوا — اہل عقل کے نزدیک جو قاعدہ مقرر ہے کہ
”ذات سے (قریب) کوئی چیز دوسری چیز کے مساوی نہیں ہو سکتی، (جبکہ)
پہلی زیادہ قریب ہے۔“

اصل اور ظل میں یہ قاعدہ مفقود ہے، بلکہ ظل کے مقابلے میں اصل، ذات ظل
سے قریب تر ہے — چنانچہ یہ جاننا چاہئے کہ ذات ظل سے جب اصل قریب تر ہے،
تو اسی طرح اصل الاصل کی اصل بھی سبب سے قریب تر ہے۔

پس ”ذاتِ بخت“ حق تعالیٰ یعنی ذاتِ واجب، شیوانات سے ممکن کے قریب تر
ہے — اور شیوانات صفات سے اس سے قریب تر ہیں — اور صفات اس سے
ظلال سے قریب تر ہیں — اور ظلال اس سے اس کی ذات سے قریب تر ہیں۔

اور جو کچھ حضرت مجدد صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ:

”حق سبحانہ، تعالیٰ وراء الزمراء ثم وراء الوداء“

تو یہ اعلیٰ ہونا مراتبِ قرب میں ہے نہ کہ مراتبِ بعد (دوری) میں — چنانچہ
وہ ذاتِ مقدس ”وجدان“ میں دور ترین ہے، اور وجود میں قریب ترین ہے —
حقیقت میں وہی اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔

اے میرے مخدوم! چنانچہ ذاتِ بخت اور عالمِ امکان کے درمیان ظلال و صفات،
حجابِ سجنجلی سے زیادہ معلوم نہیں ہوتے — اسی طرح بندوں کے افعال
اختیار کے درمیان قدرت و ارادت، اور حق تعالیٰ جل شانہ، کے درمیان حجابِ
سجنجلی سے زیادہ سمجھ میں نہیں آتی ہے — اس مقام پر مسئلہ ”جبر و قدر“ کو سمجھنا
چاہئے۔ چنانچہ حرکتِ ارادی و اختیاری اور حرکتِ ارتعاش (مجبوری) کے درمیان فرق
ظاہر ہے، اور وہ بندے کے وجود کی قدرت پر مبنی ہے — اس قدرت کو حق تعالیٰ نے

اپنے بندے کے اندر پیدا کیا ہے، اسے اپنی قدرت کاملہ کا حجاب بنایا ہے۔ وہ اس کے اختیار پر نفی نہیں کرتا۔ اگرچہ حقیقت میں اختیار حقیقی اسی قادر مطلق کو باطن حاصل ہے، مگر وجود و ظاہری محض آلہ و بے اختیار نہیں۔ لہذا مذہب جبریہ باطل ہوا۔ کیونکہ:

☆ — بندے کو اختیار بھی دیا ہے،

☆ — بندہ مجبور بھی ہے،

☆ — نیک و بد کی سمجھ بھی دی ہے۔

چونکہ بندے کی ناقص قدرت حجاب سجنجلی سے زیادہ نہیں ہے، اس رو سے مذہب قدریہ باطل ہوا۔ حق تعالیٰ سے خلق کی نسبت اور بندے کے کسب کی نسبت کہ وہ اس حکم الہی سے مستفید ہے:

خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ”تم کو پیدا کیا اور تم نے عمل نہیں کیا۔“

اس آیت سے یہ بات ثابت ہے۔ قدرت دہ کو اس حجاب سجنجلی میں جب فعل و اختیار کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک اس فعل سے توہم قدرت ہے نہ کہ حقیقت قدرت ہے۔

سوال یہ ہے کہ:

جو کچھ پہلی تقریر سے واضح ہوا وہ یہ ہے کہ عالم امکان میں کوئی شے وجود حقیقی نہیں رکھتی، یہ تمام ایک وہی دائرہ ہے۔ اس لیے فعل کے ساتھ قدرت حقیقی اور فعل سے پہلے قدرت وہی کیا معنی رکھتی ہے؟

جواب:

عالم کی بنیاد وہم پر یقین پذیر ہوئی ہے، اس لیے اسے ”قدرت حقیقی“ کہتے ہیں۔ فعل سے پہلے وہم کا موہوم کرنا غیر یقینی ہے۔ چنانچہ اسے ”توہم قدرت“ کہتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ:

مناط تکلیف علماء کے اتفاق سے ”حقیقت قدرت“ نہیں بلکہ ”توہم قدرت“ ہے۔ چنانچہ قدرت میں اگر مناط تکلیف واقع ہوئی تو غیر یقینی کائناتِ اغوال (وہمی) بھی قابل اعتبار ہوئی۔ اور جس کی تکلیف حقیقی (لازمی ہوتا) ہو، اسی طرح وہ بھی اس وجہ سے جائز ہو کہ وہم و خیال کو ممنوعہ اشیاء تک رسائی و پرواز حاصل ہے۔ ممکنات میں جیسے وہم بطریق ادلیٰ۔ ورنہ ”حج بیت الحرام“ اور ”زیارت بیت المعمور“ کی قدرت کا وہم (کہ وہ ساتویں آسمان میں ہے) یکساں و برابر ہیں۔ کیا پھر ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے؟

جواب:

اول تو یہ بات کہ ضروری و حقیقی تکلیف جائز ہے، لیکن تفصیل سے واقع نہیں ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ ہے:

وَلَا تَحْمِلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا

”اے ہمارے رب! تو ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال۔“

جو اس کے عدم وقوع کے جواز پر دلیل ہے۔ دوسرے یہ کہ ”توہم قدرت“ سے مراد جو مناط تکلیف ہے تو بات یہ ہے کہ جبر یہ کے نقطہ نظر سے قدرت کا وہم عادتاً ہوتا ہے اور فعل کا واقع ہونا اور۔۔۔ قدرت کہ بندے کا اختیار ظاہری طور پر حال کا متحمل ہوتا ہے۔ لہذا جبر یہ پر زیارت و حج بیت الحرام کا اعادہ (اگر) مقدر میں ہو تو فرض ہے، جبکہ زیارت بیت المعمور فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی زیارت بیت المعمور کرنے کی قسم کھائے تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک امکان حقیقی کی نظر سے اس کے صاحب کے خلاف یحییٰ منعقد ہوگا۔ اور نظر بر امتناع عادی فوراً حائل ہوگا اور اس پر کفارہ لازم آئے گا۔۔۔ ظاہری حال پر نظر سے ابو جہل کا ایمان لانا واجب ہوا، مگر اس کے ترک سے وہ کافر ہوا۔ مگر یہ کہ علم ازل (الہی) میں ایمان لانا اس کے

مقدر میں ہی نہ تھا۔ اگر وہ ایمان لاتا تو جہل پر علم کا انقلاب لازم ہوتا۔ لہذا اس اعتبار سے اس کا ایمان لانا محال تھا۔ بآئی اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔

مکتوب قاضی ثناء اللہ یانی پتی علیہ الرحمہ بنام شاہ غلام علی دہلوی علیہ الرحمہ:

محققان طریقت نے اس طرح فرمایا ہے کہ انسان دس لطیفوں سے مرکب ہے:

(۱) — پانچ عالم خلقت (دنیا و جہان) سے متعلق ہیں۔ ان میں چار عناصر و نفس حیوانی کہ، وہ ایک جسم لطیف ہے۔ یہ جسم کثیف کے ہر عضو میں سرایت رکھتا۔ وہ عناصر اربعہ سے کوئی شے نہیں ہے، بلکہ اپنی لطافت کی جہت سے خود آئینہ مصفا ہے۔

(۲) — دوسرے پانچ لطیفے عالم امر سے متعلق ہیں چنانچہ آفتاب آسمان پر ہے، اور مقابلہ و صفائی کی وجہ سے شیشے کے آئینے میں آفتاب کا عکس ظاہر ہوتا ہے۔ نور حرارت اور آفتاب کے رنگ آئینے میں نظر آتے ہیں — حالانکہ آفتاب نے اپنے اوج و بلندی سے نیچے اترنا نہیں کیا ہے —

اسی طرح لطائف عالم امر: قلب و روح، سروخنی و انہلی — ان کا مقرر مقام بلندی عرش پر ہے۔ جیسے کہ آیت کریمہ ہے:

الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

”کہہ دیجئے اے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) روح امر حکم ربی سے ہے۔ اور نہیں دیا گیا ہے تم کو علم سے لیکن کم۔“

اس کی شان میں ہے کہ وہ (روح) اس (نفس حیوانی کے) آئینہ مجلی میں منعکس ہوئی اور اس کے آثار و مظاہر کی شکل و صورت، نفس حیوانی کے ذریعے سے جسم انسانی میں ظاہر ہوئی۔ احادیث مقدسہ میں جو کچھ وارد ہوا ہے کہ ملائکہ الموت:

☆ — روح انسانی کو جسم سے نکالتے ہیں اور حلقہ ہائے بہشتی پہناتے ہیں۔

☆ — یا اگر وہ بندہ گناہ گار ہو تو اسے دوزخ کی آگ (موج) سے پوشیدہ کر دیتے

ہیں۔

یہ سب احوال نفس حیوانی کے متعلق ہے کہ وہ روح علوی (آسمانی یا بالائی) سے

مرکب ہے۔ کیونکہ لباس کا پہنانا بغیر جسم و بدن کے تصور میں نہیں آ سکتا۔

پس یہ جاننا چاہئے کہ جب تک انسان کے لطائف عشرہ پاک و صاف نہ ہوں، وہ ہرگز تجلیات ربانی کے لائق نہیں ہو سکتے۔ لہذا دوسرے طریق میں پہلے تزکیہ (صفائی و پاکی) لطائف عالم خلق کی سعی کرتے ہیں۔ ریاضت و مجاہدات اور جذب شیخ کامل کے ذریعے تصفیہ لطائف (عالم خلق کی صفائی) تو میسر ہو جاتی ہے، مگر لطائف عالم امر ابھی مکدر ہوتے ہیں۔ صوفی ان ظلمات و کدورت کی صفائی اور تزکیہ اپنے آپ سے باہر خواب اور معاملہ آفاق میں مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ

☆———— یا تو کوئی ستارہ دیکھتا ہے،

☆———— یا چاند یا آفتاب کو ناقص و کامل نظر آتا ہے۔

اسے ”سیر آفاقی“ (عالم بالا) کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ”سیر انفس“ کرتا ہے۔ تزکیہ باطن کے ذریعے ”عالم امر“ میں رسائی حاصل کرتا ہے۔ طریقہ نقشبندیہ میں پہلے تزکیہ عالم امر میں پرواز کرتے ہیں، اس کے انوار اپنے قلب و روح اور سر خود اپنے آپ میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اسے ”سیر نفسی“ کہتے ہیں۔ اسی کو ”سفر در وطن“ بھی کہتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

سَتَرْنَاهُمْ اَكْثَانًا فِي الْآفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ

”میں اپنی نشانیاں ان کو آفاق (عالم) میں اور ان کی ذات و نفس میں
و کھاؤں گا۔“

صوفیاء کرام کے نزدیک یہ اس کا اشارہ و کنایہ ہے۔ اس کے اندر دو سیریں ہیں۔ کیونکہ قدمائے سلسلہ نقشبندیہ لطائف عالم امر کے تزکیہ کے بعد تصفیہ نفس و عناصر کرتے ہیں۔ مجددیہ سلسلہ والے دونوں کو باہم مخلوط کرتے ہیں۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ خارج میں ذات حق تعالیٰ موجود ہے۔ حق تعالیٰ کے سوا خارج میں کوئی شے موجود نہیں ہے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق صفات ثمانیہ حقیقیہ، حقیقت میں بھی خارج میں موجود ہیں، اور دیگر صفات بھی ان معنوں میں موجود ہیں کہ شان و

صفات کی اشداد کا منشا و مقصد خارج (زمانے) میں موجود ہے۔ صوفیاء وجودیہ ذات مقدس پر صفات زائد نہیں مانتے۔ خارج میں ذات حق تعالیٰ کے موا کسی چیز کا اثبات اور وجود شمار نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ اقدس و اعلیٰ نے جب اپنی ذات و صفات کو مجمل طور سے جانا تو اس مرتبہ اجمال علمی کو ”وحدت“ کہتے ہیں۔ جب تفصیل سے جانا تو اس مرتبہ تفصیل علمی کو ”واحدیت“ کہتے ہیں۔ مرتبہ تفصیل کے عکسوں کو کہ وہ بھی مرتبہ علمی میں متحقق ہیں ”تین روجی“ اور ”تین مثالی“ اور ”تین جسدی“ کہتے ہیں۔ ان تنزلات خمسہ کو اور حضرات خمسہ کو جیسے کہ عکس و ظلال کو عین ذی ظل کہتے ہیں۔ کہ وہ صفات ہیں۔ صفات کو زائد برذات نہ جانیں بلکہ عین ذات جانیں۔ اس لیے وہ ”ہمہ اوست“ کے قائل ہوتے ہیں۔ جب خارج میں سوائے ذات (حق) اور کچھ موجود نہ جانیں تو کہتے ہیں کہ ”خارج میں حق کے علاوہ میں نے (کسی غیر) وجود کی خوشبو نہیں سونگھی“۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ اور ان کی طرح دوسرے بزرگ کہ جو زیادہ قوی بصیرت رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ:

”صفات عین ذات نہیں ہیں، بلکہ وہ ذات برذات ہیں۔ کیونکہ ذات صفات کی محتاج نہیں ہے۔“

فرض کیا کہ صفات ذات کے ساتھ نہ ہوں تو تمام صفات کے کام بھی ذات ہی سے سرانجام ہوں۔ چنانچہ ذات اپنی ذات کی حیثیت سے بے شک کار علمی کرتی ہے۔ اسی طرح سے شان حیوۃ و القدرۃ اور سمع و بصر و ارادہ و کلام اور تکوین و صفات گویا یہ سب شیوئات کے فروعات اور ان کے عکس ہیں۔ غرض کہ اعتبارات سمع و بصر وغیرہ جو ذات میں ہیں، ان کو شیوئات کہتے ہیں۔ یہ سب صفات زائدہ کے عکس اور فروعات شان ہیں۔ حکماء و صوفیاء وجودیہ انہی شیوئات و اعتبارات کو (کہ وہ عین ذات ہیں) صفا کہتے ہیں۔ مگر وہ صفات زائدہ نہیں کہتے اور نہ ثابت کرتے ہیں۔

یہ اعتبارات و شیونات باہم مترادف (یکساں و برابر ہیں)، مختلف اور غیر نہیں ہیں — چنانچہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ صفات کے تغیر و اختلاف کے باوجود ذات سے ممکن کو (کہ وہ شر و برائی کا مقصد نہیں) صفات کا عکس نہیں کہتے۔ اس وجہ سے ادب و احترام کرتے ہیں کہ کناس خیس کو صفات مقدسہ کی حکایت کرنے والا کہیں۔ مگر جماعت معصومین یعنی حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ملائکہ علیہم السلام کو عالی صفات مظاہر جانتے ہیں — لہذا عصمت (چونکہ) ان کی خاصیت ہے اور دوسرے اس دولت و نعمت سے مشرف نہیں ہیں۔ بلکہ وہ صفات کے ظلال کے عکس ہیں۔ جس کا مطلب ”اضداد صفات“ سے ہے۔ جو کہ مرتبہ علم میں موجود ہیں۔ وہ ضدیت کے مقابل ہونے کی وجہ سے انوار صفات سے منور ہوئے ہیں۔ وہ ظلال مریات (مظاہرات) مبادی (ابتدا) تعینات ممکنات ہیں — حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے نزدیک خارج حقیقی میں سوائے ذات واحد و صفات ثنائیہ (آٹھ) کوئی شے موجود نہیں ہے۔ لیکن خارج میں کہ عل خارج حقیقی ہے — حق تعالیٰ نے ظلال کے عکسوں کو وجود ظلی (سایہ) سے موجود بنایا، اور اپنے احکام کا منشاء اور اپنی ”قدرت کاملہ“ کے آثار (نشانیاں) بنایا — اس صورت میں ”ہمہ اوست“ (سب وہی ہے) کہنا خطا ہے، بلکہ ”ہمہ از اوست“ (سب اس سے ہے) کہنا چاہئے — جبکہ

☆ — عالم عکس و ظلال ہیں،

☆ — ظلال، عکس صفات ہیں،

☆ — صفات، عکس شیونات ہیں،

☆ — شیونات، ظاہر ذات ہیں،

☆ — ذات حق تعالیٰ ”ذات ممکنات“ سے ممکن کے ساتھ قریب تر ہے اور صفات بھی۔

حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ:

یہ کناس خیس: شراب خانہ دیر غراب جگہ۔

”ہر چند مختلف (چیزوں) میں سے ایک، دوسری مختلف چیز سے زیادہ قریب نہیں ہو سکتی۔“

عقل متغائر و مختلف اشیاء کے درمیان قریب تر ہونا تصور نہیں کر سکتی۔ لیکن کشف^۱ کی نظر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظل کی نسبت اصل، ذاتِ ظل کے قریب تر ہے۔ اور ظل کی نسبت ”اصل الاصل“ نفس ظل اور اس کی اصل سے قریب تر ہے۔ اسی طرح ظل کی نسبت اس کی اصل سے، اور اصل کی اصل سے ”اصل الاصل“ کی اصل زیادہ قریب ہے۔ اگر تو یہ چاہے کہ مدعی کو قائل معقول کر لے تو اس تقریر سے تو اس کو قائل کر سکتا ہے۔ کیونکہ قبول کرنے کے لیے وجود موضوع شرط ہے۔ لیکن موضوع کے نہ ہونے کے وقت پہلا قیاس (حمل) صحیح نہیں ہے، اور سلب بسیط یعنی پوری طرح جذب کرنا یعنی اچھی طرح قائل کرنا صحیح ہے۔ زید کے نہ ہونے کے وقت زید“ زید“ کہنا سچا نہیں ہے، اور زید کے ساتھ، زید نہیں ہے صادق ہے۔ لہذا پہلے تو یہ چاہئے کہ زید کو اپنی علت (عادت یا وجہ) سے نسبت حاصل ہو کہ وہ اس کے وجود کا نتیجہ (ثبوت) ہو۔ پھر زید کو زید کہنا درست ہے۔ چنانچہ اس کی ذات سے اس کی ذات پر قیاس کرنے پر نسبت اس کی علت سے پہلے ممکن ہے۔ چنانچہ علت ذات سے قریب تر ہے۔ یہ تمام تقریر و گفتگو، قلب مشکک (شک کرنے والے) کے اطمینان کے لیے ہے۔ وگرنہ یہ آیت کریمہ:

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

”ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔“

ایمان بالغیب کے لیے کافی ہے۔

اے برادر! واجب کی اقربیت کے باوجود ممکن کی نسبت اس کی ذات سے یہ ”ممکن“ واجب سے دور ہوا ہے۔ واجب و ممکن کے درمیان حجاب ہے اور واجب سے غفلت ہے۔ علم کے بغیر واجب کا ممکن سے تعلق، خواہ وہ علم حصولی ہو کہ بغیر علم کے تعلق رکھے۔ یا علم حضوری کہ اس کی ذات مقدس سے تعلق رکھے۔ شاید کہ

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک حجاب النور علم سے نور کا حجاب اس کی طرف کٹائیہ ہو۔ کیونکہ نور کے ساتھ علم کی تعبیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

”بے شک اللہ تعالیٰ کے نور و ظلمت کے ستر ہزار حجاب (پردہ) ہیں۔“

یعنی جب تک یہ حجابات دور نہ ہوں، جمال حق کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اشارہ دونوں قسم کے حجابات سے ہے کہ:

☆ — اول: حجاباتِ غفلتِ ظلماتی

☆ — دوسرے: حجابِ علم

حجاب علم، حجاب نورانی سے متعلق ہے جیسے کہ

اَلْعِلْمُ حِجَابُ الْاَكْبَرِ ”علم سب سے بڑا حجاب ہے۔“

حجابات کا دیکھنے والا دائرہ ظلال سے عبارت و مطلب ہے۔ کیونکہ اسمِ ہادی نورانی ظلال رکھتا ہے اور اسمِ المضل کا ظلال ظلماتی ہے۔ حق تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا اور اولیائے حق کو ان کا نائب مقرر فرمایا۔ تاکہ وہ ہدایت و موعظت کر کے مخلوق کے درمیان سے حجابات دور کریں اور سالکانِ طریق (راہ حق پر چلنے والے) کے دلوں میں محبتِ الہی کی آگ روشن کریں۔

”عشق آں شعلہ است کاں چوں برفروخت ہرچہ جز معشوق بد کلی بسوخت
”عشق وہ شعلہ ہے کہ جب وہ بھڑکا تو محبوب کے سوا ہر شے کو بالکل جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

”جو انسان جس سے محبت رکھتا ہے، اس کے ساتھ ہوگا۔“

جب حق تعالیٰ کی ذات کی حقیقت حاصل کرے تو بندہ خدائے تعالیٰ سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ یہ قرب جو حاصل ہو تو یہ مراتب غیر متناہی^۱ سے متعلق ہے، اور یہ ارشاد باری:

”میں اپنے بندے کو نہیں گراتا ہوں اور اس کو نوافل کے ساتھ اپنے سے قریب کرتا ہوں۔“

پس جبکہ بندے کو قرب الہی میسر ہوتا ہے تو عالم مثال میں اس کا ظلال بصورت دائرے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ خود کو عالم مثال میں دیکھتا ہے۔ وہ عالم بالا میں اس حد تک سیر کرتا ہے کہ وہ دائرہ ظلال میں پہنچ کر اس دائرے میں خود کو داخل جانتا ہے۔ وہ ظلال کے رنگ سے بھی کم تر اور بہت زیادہ مضحل و فانی ہو کر (اپنے کو) اس کی بقاء سے باقی دیکھتا ہے۔ جب وہ اس طرح دیکھتا ہے کہ وہ اس کے اصول کی سیر کرتا ہے، اپنی قدر و حوصلہ کے موافق دائرہ ظلال کی انتہا تک مشاہدہ کرتا ہے، اور جیسا کہ اس کا حال نہیں لکھا، ورنہ وہ دائرہ اس کی ذات میں بلکہ کوئی دائرہ نہایت (انتہا) نہیں رکھتا۔

۔ نہ حسش عایتے وارد نہ سعدی را سخن پایاں

بمیر و نقشہ مستقی و دریا، ہم چنیں باقی
”نہ تو اس کے حسن و جمال ہی کی انتہا ہے، اور نہ سعدی کے کلام کی حد ہے۔
پیاسہ پیاس کے نارے مر جائے اور دریا اسی طرح باقی ہے۔“

چنانچہ فنائے قلب و روح و سر و خفی اور انہی، صفات و اسمائے الہی کے ظلال بھی اس مقام میں دستیاب ہوتے ہیں۔ لیکن انہی کی رسائی سب سے بالاتر رسائی ہے۔ اس کی کتر طے منزل، دائرہ ظلال ہے، کہ وہ مبادی تعینات و ممکنات ہے۔ سوائے انبیاء کرام اور ملائکہ کے (دوسرے لوگوں کو) ان اصول کے اندر کی سیر کہ وہ اسماء و صفات میں واقع ہوتی ہے، وہ انبیاء علیہم السلام کے مبادیات (ابتدائی سیر سے متعلق) ہیں۔ ان اصول سے بالائی سیر (یعنی اصل کے ساتھ) صرف انبیاء علیہم السلام ہی سے مخصوص ہے، وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہوتی۔ حضرات انبیاء کی وراثت اور پیروی کے طفیل سے یہ اسماء و صفات کہ مبادی تعینات انبیاء ہیں ظہور کے لحاظ سے نہ کہ بطون۔

کے حساب سے — ظہور و بطون کے معنی یہ ہیں کہ اسماء و صفات کے دو اعتبارات ہیں:

☆ — ایک کا قیام ذات سے ہے اور وہ حق کے ساتھ ہے۔ اس کو بطون کہتے ہیں۔

☆ — دوسرا اعتبار آثار کے صادر ہونے کا اور ممکنات کی تربیت کی حیثیت سے اور وہ مخلوق کی طرف ہے، اس کو ظہور کہتے ہیں۔

پس اسماء و صفات باعتبار ظہور، مبادی تعیناتِ انبیاء علیہم السلام ہیں — ان مقامات کا حصول و وصول ”ولایت کبریٰ“ اور ”ولایت انبیاء“ کے نام سے موسوم ہے۔ اس مقام پر فائے نفس حاصل ہوتی ہے — چنانچہ وصول مرتبہ ظلال سے ”ولایت صغریٰ“ اور ”ولایت اولیاء“ کا نام رکھتی ہے۔ اسماء صفات بطون کے اعتبار سے مبادی تعینات ملائکہ ہیں۔ اس ولایتِ اعلیٰ کا حصول و وصول ”ولایت ملاء اعلیٰ“ کا نام رکھتا ہے۔ ان دونوں مقامات کے طے کرنے کے بعد ”ذاتِ بحت“ (حق) کا وصول ہے۔ اس مقام کا وصول اصل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس ”مقامِ اعلیٰ“ کو نبوت کے عہدہ و منصب کی وجہ سے وصول کرنے کے باعث انبیاء کرام علیہم السلام ملائکہ سے افضل ہیں۔ ورنہ ”ولایت ملائکہ“، ولایتِ انبیاء سے فوق ہے۔ امتیوں میں سے جو حضرات اکمل ترین ہوتے ہیں، انبیاء کی بدرجہ کمال پیروی کی وجہ سے وہ بھی اس بے مثال مرتبہ پر فائز ہو کر اصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ:

(۱) ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (پ ۲۷ ع ۱۳)

”بہت سے اولین میں سے، اور تھوڑے آخرین میں سے۔“

اسی مقام کی بطرف کنایہ و ارشاد ہے — ”ارباب کمال ولایت“، اصحابِ الیمین^۲ ہیں:

(۲) ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ

”بہت سے اولین میں سے، بہت سے آخرین میں سے۔“

اور ارباب کمالات نبوت مقررین ہیں:

(۳) ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ”بہت سے اولین میں سے۔“

یعنی انبیاء علیہم السلام میں

(۴) وَقَلِيلٌ ”مِنَ الْآخِرِينَ“ ”آخرین میں سے کم ہیں۔“

(۵) اور امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم — اور

(۶) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے — اور

(۷) بہت سے تابعین میں سے — اور

(۸) تابعین کے اتباع (پیروی) کرنے والوں میں ہے —

(۹) ایک جماعت آخری زمانے میں دین اسلام کی تجدید اور ہجرت سے ایک

ہزار سال بعد۔

”کمالات نبوت“ میں تجلی ذات دائمی ہے — بے پردہ اسماء و صفات اور

کمالات رسالت اور کمالات اوالعزم دریائے کمالات نبوت کی ایک موج ہے — یہ

تینوں دائرے آپس میں ابھرے اوستر کی مثل ہیں۔ اپنے مرتبہ میں مرکز و محیط کی طرح

ایک قسم کا فرق رکھتے ہیں۔ کہ وہ (دل) آنکھ والوں پر ظاہر ہوتا ہے — ان تین

کمالات کے بعد جو کچھ ”مکتوبات قدسی“ حضرت مجدد علیہ الرحمہ اور آپ کی تصنیف

”عروۃ الوثقی“ اور رسالہ ”شواہد التجدید“ حضرت دلیل اللہ الصمد عبدالاحد علیہ الرحمہ سے

ظاہر ہوتا ہے۔ جو کہ ”مقام سلوک“ میں حضرت ایشاں شہید علیہ الرحمہ سے استفادہ ہوا۔

”مقام سلوک میں دو راستے پیش آتے ہیں۔ اول و آخر میں ان دونوں راستوں کو پیرو

شیخ مصلحت کی مناسبت سے اختیار فرماتے ہیں — ایک راہ حقیقت ”کعبہ ربانی“

ہے۔ اس کو سر اوقات عظمت کبریٰ اور نور صرف حضرت بے چون“ سے تعبیر فرماتے

ہیں۔ حقیقت قرآن اس سے بالاتر ہے۔ اس کو مبداء و مسعت بے چونی“ سے تعبیر

فرماتے ہیں۔۔۔ اس سے بالاتر مقام کو ”معبودیتِ صرف“ کہتے ہیں۔ اس مقام برتر میں سیر کی گنجائش نہیں ہے۔ فقط سیر نظری ہے اگر میسر ہو۔

ع بلا آئے اگر یہ بھی نہ ہو
سیر ”قدم گاہ“، حقیقتِ صلوٰۃ تک ہے کہ یہ منہائے مقامِ عابدیت ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

يَا مُحَمَّدَ فَإِنَّ اللَّهَ يُصَلِّيُ ۚ

”اے محمد! ظہر جاؤ بے شک اللہ تم پر درود (رحمت) بھیجتا ہے۔“

۱۔ قدم گاہ: مقامِ قدیم (اول) ج مقامِ عابدیت: بندے کا مقام
ج لفظ ”صلوٰۃ“ چند معنوں میں آتا ہے یعنی نماز و رحمت وغیرہ۔ اگر قاضی صاحب علیہ الرحمہ نے صلوٰۃ سے مراد یہی نماز جو ہم لوگ ادا کرتے ہیں لی ہے۔ (جبکہ نماز حمد و ثناء سے عبارت) تو یہ معنی ہوئے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبِ معراج میں تشریف فرما ہوئے۔ جب پردہِ علمت و جلالِ کبریائی تک پہنچے تو آپ حمد و ثناء و رطب اللسان ہوئے۔ چونکہ یہ مقام تزیینہ تھا۔ چنانچہ حکم ہوا:

لَقَدْ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّنَا يُصَلِّيُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

”اے محمد! ظہر جایہ مقام تیرے حمد و ثناء کہنے کا نہیں ہے۔“

پس تحقیق اللہ اس مقام پر خود حامی ہے اور وہ خود ہی محمود ہے، پہلے میں آپ ہی اپنی حمد و ثناء کہتا ہوں:
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا خَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِسْنَاءِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
”پاکی ہے اس ذات کو کہ لے گیا ہے اپنے بندے کو راتوں رات مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ کی طرف۔ اس کے گرد برکت رکھی ہے۔ ہم نے، تاکہ دکھائیں ہم اس کو اپنی نشانیوں سے۔ وہ ہے سنتے والا، دیکھنے والا۔“

تو سجدہ کر اور ہمارے قریب تر ہو جا۔۔۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنتے ہی کمالِ انکساری سے فوراً ہی سجدہ ریز ہوئے۔ اس دعا کے ذریعے معافی کے خواست گار ہوئے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُخْصِيْ قَدْرَ عَظَمَتِكَ حَتّٰی اَنْتَ عَلٰی نَفْسِكَ

”اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں تیرے عفو کی تیرے عذاب سے۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کی تیرے غصہ سے۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری ہی تجھ سے۔ میں پوری نہیں کر سکتا تیری تعریف۔ تو ایسا ہی ہے جیسا تو خود ہی اپنی تعریف کرتا ہے۔“

یہ اشارہ اسی کی طرف ہے۔ کیونکہ حقیقت صلوٰۃ سے آگے یا اوپر جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور وہ صلوٰۃ وہ ہے کہ ”مراتب و وجوب“ سے ”مرتبہ تزیہ صرف“ کے لیے صادر ہوئی ہے۔

”کمالاتِ ثلاثہ کے بعد دوسری راہ ”دائرۂ محبت“ ہے۔ خُلَّت (محبت و دوستی) اس دائرے پر محیط ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ متعین ہونے کی وجہ سے اسے ”ولایتِ ابراہیمی“ بھی کہتے ہیں — اس کا مرکز ”محبت“ ہے۔ جب کوئی اس مرکز پر پہنچتا ہے تو اس دائرے کا مرکز ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا محیط صرف محبت ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا مبداءِ تعین ہے۔ اس وجہ سے اس مقام کو ”ولایتِ موسوی“ کہتے ہیں۔ اس کا مرکز ”محبوبیت“ ہے۔ جب اس مرکز پر رسائی ہوتی ہے تو اس دائرے کا مرکز بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا محیط ”محبوبیتِ معجزہ“ (مزاحی) ہے۔ اس کو ”حقیقتِ محمدی“ اور ”ولایتِ محمدی“ کہتے ہیں — وہ حضور و سرورِ انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مربی اور مبداءِ تعینِ جسدی ہے۔ اس کا نام آپ کے نام مقدس کے اعتبار سے ”محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ ہے۔ اس کا مرکز ”محبوبیت صرف“ ہے۔ اس کو ”حقیقت و ولایتِ احمدی“ کہتے ہیں۔ وہ سرورِ دو عالم صلی

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شرفِ قرب مکانِ فناء فُؤُوسِنِیْ اَوْ اَذُنِیْ سے شرف فرمایا۔ اور قَلَّ اَوْ حَسِیْ اِلَیْ غَیْبِہِ مَا اَوْ حَسِیْ سے عزت بخشی — آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شکر یہ میں التحیاتِ عرض کی۔ اور وہاں سے ہمکامی کا اعزاز بخشا گیا، اور سلام و رحمت و برکت کا انعام سرکار سے عطا ہوا۔ آپ نے قبول کیا اور مومنین کو بھی اپنے ساتھ شامل فرمایا۔ شہادت ادا کر کے بارگاہِ اُلہی سے اعزاز و اکرام فرمیں جو کر شادان و فرحانِ مراجمت فرمائی — اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شبِ معراج میں یہ نماز فرض ہوئی ہے۔ جمیع عبادات کی اصل یہی نماز ہے — نماز میں افضلِ سجدہ ہے۔ اگر صلوٰۃ بمعنی رحمت مراد ہے تو یہ معنی ہوئے!

بَقِّ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّ اللَّهَ يُصَلِّيْ عَلَيْكَ

”اے محمد انھیں جاریہ مقام تیرے حمد و ثناء کہنے کا نہیں ہے۔“

ج ایں سفرِ توبہ مبارک باد مرحبا مرحبا تبارک باد

۱۔ جسدی جسمانی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ”مبداء تعین روجی“ ہے۔ آپ کے نام پاک کے اعتبار سے ”احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ ہے۔ اسی دائرہ محبت کی طرف صوفی اجمال کے ساتھ جب بعد ملاحظہ غلت و محبت و محبوبیت متوجہ ہوتا ہے، تو وہ ”سیر تعین جی“ کرتا ہے۔ اور ”تعین و جودی“ میں بھی اسی دوران میں سیر واقع ہوتی ہے۔ ان مقامات سے بالاتر مقام، جو مقامات انبیاء کرام علیہم السلام کے حقائق تعینات سے بالاتر اور اعلیٰ ہے، وہ ”لا تعین“ ہے۔ اس جگہ ”سیر قدمی“ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر میسر ہو تو صرف ”سیر نظری“ حاصل ہوتی ہے۔ یہ حضور سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص سے متعلق ہے۔ یعنی یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لِيُ مَعَ اللَّهِ وَفَتْ " لَا يَسْعَيْنِي فِيهِ مَلَكٌ " مُقَرَّبٌ " وَلَا نَبِيٌّ " مُرْسَلٌ
 ”مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ (وہ) وقت ہے کہ اس وقت میں کسی مقرب فرشتے، نبی یا پیغمبر کی رسائی نہیں ہے۔“

اس میں اسی ”مقام اخص“ کی طرف اشارہ ہے۔ بعض صاحب نصیب اور خوش بخت حضرات جو کہ آپ کے اش خوار^۱ (حضور کے صدقہ و طفیل سے) ہیں۔ ان کو بھی اس خوان نعمت سے اش مقدس عطا ہوتا ہے۔ (زبے نصیب و سعادت! یہ نصیب، اللہ اکبر! لٹنے لگی جائے ہے۔

۔ اگر بادشاہ بر در پیر زن بیاید تو اے خولجہ سہلت مکن
 ”اگر کوئی بادشاہ عالم پناہ شفقت و مہربانی سے کسی غریب و بے کس بڑھیا کے گھر پر قدم رنجہ فرمائے تو اے خولجہ (دولت مند امیر) تو اس پر حیران نہ ہو۔“

۱۔ لا تعین: بے تعین ۲۔ اش خوار: جو ٹھاٹھ کھانے والے ۳۔ اس بارگاہ میں ”لوٹ مار“ کا تصور معیوب ہے۔ رحمت و برکت کو تو سمیٹنا چاہئے۔ اس بارگاہ سے دولت کرم کو سمیٹنا ہی روا ہے۔ شعراء حضرات کو درحیص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب و تقسیم کا خیال رکھتے ہوئے لفظ ”لوٹنے“ کی بجائے ”سمیٹنے“ استعمال کرنا چاہئے۔ اس بارگاہ میں ادب، قرینہ اور تقسیم ہی سامان ثبات ہے۔ (ظاہر)

اس مقام سے حضور اکرم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ ان کے طفیل و برکت سے یہ دولت عظمیٰ اور سعادت بے پایاں ان کے غلاموں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے صدقے میں اس عطائے بے مثال سے مشرف ہو کر وہ مست المست ہو جاتے ہیں۔ روزہ کی حقیقت جو کہ حقیقت قرآن کے پہلو میں ہے، اس کو پہلو کے ولایت کبریٰ میں سیف قاطع لغز مایا ہے۔ سیف قاطع اسماء و صفات حق تعالیٰ سے ایک موج ہے۔ وہ ولایت کبریٰ کی مثال ہے۔ چونکہ اس مقام پر نفس کو فنائے اتم (پوری) دستیاب ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان کا نام ”سیف قاطع“ ہوا۔ اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر طبیعت میں دو شبے پیدا ہوتے ہیں۔ ان شبہات کا حل ان حضرات کے مکاتیب سے حاصل نہیں ہوتا۔

پہلا شبہ یہ ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتداء میں ”صفت العلم“ ظاہر ہوئی۔ ان کے مکتوبات شریف میں اس کا طریقہ وغیرہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد ”شان علم“ ظاہر ہوئی۔ پھر ”حقیقت جامعہ“ ظاہر ہوئی۔ آپ نے ان مکاشفات میں مطابقت کی وجہ اس طرح بیان فرمائی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شے کا ظل، اصل صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب اصل پر پہنچتے ہیں تو اس وقت واضح ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ ظاہر ہوا وہ صرف ظل ہی تھا، اصل نہیں تھا۔ اس لیے ”صفت علم“ کو ابتدا میں ”حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ کہا تھا۔ مگر جب میں ”شان علم“ پر جو ”مرئی صفت العلم“ ہے، پہنچا تو معلوم ہوا کہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے۔ اس کے بعد جب میں ”شان جامعہ“ پر پہنچا (کہ شان علم اس کا ایک جزو ہے) تو پھر معلوم ہوا کہ: ”حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حقیقت الحقائق اور تعین اول یہی ہے۔“ آخر کے انکشافات میں یہ ظاہر ہوا کہ تعین اول ”تعین وجودی“ ہے۔ اس

کے بعد ظاہر ہوا کہ تعین اول تو ”تعین جی“ ملے۔ اس حال کی گواہی میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارشاد باری ہے:

كُنْتُ كَنْزًا مُخْفِيًا فَآخَبَيْتُ أَنْ أَعْرِفَ فَنَخَلْتُ الْخَلْقَ

”میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، چنانچہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔“

اس حدیث مبارک سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اول حب^۱ نے سراٹھایا۔ کہ وہی تمام اشیاء و مخلوق کے ظہور کا باعث ہوئی۔ — ولایتِ ابراہیمی، ولایتِ موسوی اور ولایتِ محمدی اور احمدی محبت کے دائرے کے بیان میں پہلی اور درمیانی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ لہذا اس جگہ لازم ہوا کہ ”شانِ علم جامعہ ظل تعین نحی“ ہو۔ پہلے وہ اپنی اصل صورت میں ظہور پر آ گئی تھی۔ — اور یہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ صفتِ علم صفاتِ حقیقی سے متعلق ہے۔ — اور شانِ علم عین ذات ہے، اور وہ اعتباری تغیر کے ساتھ ہے۔ — ”صفتِ الحب“ (محبت) صفاتِ اضافی سے محال ہے کہ وہ اصل شانِ علم یا ”صفتِ العلم“ ہو۔

دوسرا شبہ یہ ہے کہ ”کلماتِ نبوت“ تجلی ذاتِ محبت سے عبارت ہے، جو پردہٴ اسماء و صفات ہے۔ قطعِ مراحل (بہت سی مشکل منزلیں) کے بعد ولایتِ کبریٰ و علیا کی سیر ہے۔ — وہ صفات اور اس کے اصول میں، اور اس کے اصول کے اصول میں، اور ظہور و بطون کی قسم سے مختلف اعتبارات و شیون سے متعلق ہے۔ — پھر صفات اور تجلی ذاتِ محبت کے قطعِ مراحل کے بعد جو اسماء و صفات بے پردہ ہوں، اس مقامِ اعلیٰ سے ترقی کے کیا معنی ہیں؟ — چنانچہ ”دارالعباد“ (مقامِ عبودیت) سے بڑھ کر اور اعلیٰ مقام وہ قربتِ حقیقتِ کعبہ ہے کہ سراوقاتِ عظمتِ کبریا ہے۔ یہ اضافتِ بیانیہ ہے یعنی عظمتِ کبریا کہ وہ ذاتِ حق تعالیٰ کی سراوقات ہیں۔

سوال یہ ہے کہ:

عظمت کبریا صفات سے متعلق ہیں کہ وہ اسم العظیم و اسم الکبیر کا مصدر ہیں۔ — ان پر سزا اوقات کا اس طریقے سے اطلاق ہے؟

جواب:

حدیث قدسی ہے:

الْكِبْرِيَا رِذَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَغْنِي فِيمَا أَخْطُهُ فِي نَارِي
”کبریا میری چادر ہے، اور عظمت میرا زیر جامہ ہے۔ — لہذا جو اسے
اختیار کرے گا وہ نار میں جلے گا۔“

ازار و ردا کہ وہ انسانی بدن کے پردہ پوش ہیں، اسی طرح وہ بھی (عظمت و کبریا ئے الہی) اس کے ظہور و ادراک (سمجھ) کو آنکھوں سے مانع ہیں۔ (یعنی اس کی عظمت و کبریائی کی وجہ سے چشم انسانی اسے دیکھنے سے قاصر ہے)۔ جیسا کہ ارشاد ہے:
لَا تُنْذِرُكُمْ إِلَّا بَصَارُ ”تمہاری آنکھیں اسے نہیں (سمجھ اور) دیکھ سکتیں۔“
لہذا سزا اوقات کا اطلاق صحیح ہوا۔ — اب میں اصل بات پر آتا ہوں کہ
”حقیقت کعبہ“ صفت و عظمت و کبریا ہے۔ — حقیقت قرآن و حقیقت صلوٰۃ ”وسعت بے چوں“ ہے۔ کہ وہ اسم ”السواسع“ کا مصدر ہے۔ وہ بھی صفت ہے اور تیسری حقیقت صفات سلیمہ^۱ سے عبارت ہے کہ:

صَعْدٌ لَا يَأْكُلُ وَيَشْرِبُ وَلَا يَلْدُ وَلَا يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
”وہ بے نیاز ہے کہ جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا (یعنی نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کسی کو جنم دیتا ہے) اور نہ کوئی ایک بھی اس کا کنبہ ہے۔“

محبت و محبوبیت بھی صفات ہیں، بلکہ صفات اضافیہ سے ہیں۔ پھر مرتبہ کمالات نبوت سے اس کی بلندی کہ وہ تجلی ”ذاتِ محبت“، مطلق ہے، کیا معنی رکھتا ہے؟ —

— دائرہ ظلال جو ”ناشے“ ہے، ان سے ظاہر ہوا ہے — اور مرتبہ علم میں دائرہ ظلال سے دائرہ امکان نمودار ہوا ہے۔ — اور خارج ظلی میں ظلی وجود کے ساتھ رونما ہے — اس کثرت (موجودات ظاہری) سے وحدت حقیقی میں جو کہ خارج میں بھی ہے، ظل نے کوئی راہ (اثر) نہیں پائی ہے۔ (یعنی وحدت حقیقی اسی طرح قائم و دائم ہے) — چنانچہ اس تقریر سے یہ ظاہر ہوا کہ ممکنات کو مرتبہ علم کے سوا وجود ظلی اور وہی کے خارج میں حقیقی گنجائش نہیں ہے۔ — ذات و صفات الہی کے دو مقام ہیں:

(۱) — ایک: وطن و مقام خارج حقیقی

(۲) — دوسرا: مقام ”مرتبہ علمواجبی۔“

اور پھر یہ بھی جاننا چاہئے کہ صوفی عالم مقام کی سیر و سلوک مکانی نہیں ہے۔ وہ اس دائرہ امکان (دنیا) سے اوج و بلندی پر جاتا ہے۔ نہ کوئی انقلاب ماہیت ہے کہ ”ممکن“ واجب ہو جائے۔ کیونکہ یہ بھی امر محال ہے بلکہ (اس سیر سلوک) سے مراد یہ ہے کہ اولیائے مجتبیٰ اور انبیاء کرام علیہم السلام کے جذب محبت کو پہنچے۔

پھر اس محبت کی برکت سے بندے کو اسماء صفات کے اظلال (عکس و سایہ) اور ذات واجب بے چون کی معیت حاصل ہو — اس معیت میں ترقی عالم مثال کے اندر سیر مکانی کی صورت سے رونما ہوتی ہے — اس معیت کا کمال و وصول^۲ واضمحلال کی شکل میں (سائلک کا) فنا ہونا ہے۔ پھر وہ بے چون کو کشفی نظر سے بصورتِ چون دیکھتا ہے۔ چنانچہ:

☆ — حضرت یوسف علیہ السلام نے سات گائے اور سات خوشہ گندم کو قحط کے سال کی تعبیر فرمائی، اور

☆ — حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کی دبائے حمی (بخار) کو سیاہ قام عورت کی شکل میں دیکھا۔

غرض کہ وہ بے چون کو عالم مثال میں چون (مثال) کی صورت میں مشاہدہ کرتا

ہے۔ — یہ معلوم ہونا چاہئے کہ دائرہ ظلال کو ”ولایت صغریٰ“ کہتے ہیں، اس کا ذاتی کوئی وجود نہیں ہے۔ مگر صوفی (سالک طریقت) ”مرتبہ علم واجبی“ میں پہلے اسی سے واصل ہوتا ہے کہ وہ اس کی اصل ہے۔ — دائرہ صفات کہ جسے ”ولایت کبریٰ“ کہتے ہیں، اسی کو ”ولایت علیا“ اور ”سیف قاطع“ بھی کہتے ہیں، وہ صفات واجبی سے عبارت ہیں۔ وہ حق تعالیٰ کے مرتبہ علم میں موجود ہیں، نہ کہ وہ صفات جو خارج میں موجود ہیں۔ — کمالات نبوت و رسالت اور اولوالعزم حضرات (کے کمال) سے مراد، ذات حق تعالیٰ کی بے پردہ صفات تجلیات ہیں۔ لیکن وہ ذات اقدس جو مرتبہ علم میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ذات محبت بھی مرتبہ علم میں موجود ہے۔ یہ منصب اعلیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے ہے۔ صوفی کامل پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و برکت کے صدقے میں جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اسے حق تعالیٰ جل شانہ کی وہ ”صفات اضافیہ“ میسر ہوتی ہیں جو کہ خارج میں موجود نہیں۔

اسی کے ساتھ ”تعیین وجودی“ و ”تعیین جہی“ اور غلت (مقام دوستی و اخلاص) اور ”محبوبیت“ جو انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سراوقات عظمت و کبریا اور وسعت بے چون کہ ”حقیقت کعبہ و قرآن و صلوة اور صفات سلبیہ“ حقیقت صیام“ ہیں، لیکن ”معبودیت صرفہ“ کے ساتھ کہ وہ دائرہ صفات سے ہے کمال معیت حاصل نہیں ہوتا۔ — ”عابدیت“ (بندگی) اور ”معبودیت“ میں بڑا فرق ہے۔ (یعنی کوئی بندہ ہرگز معبود نہیں بن سکتا۔ بس وہی لاشریک واحد معبود مطلق ہے۔) لیکن ”عابدیت“ اور ”معبودیت“ کے مقابلہ کی وجہ سے معیت حاصل ہوتا ہے۔ اس کو ”سیر نظری“ کہہ سکتے ہیں۔ ”مرتبہ صفات حقیقیہ“، مقام صفات اضافیہ و سلبیہ (جو کہ خارج میں موجود ہیں) سے بلند مقام ہے۔ اس کی تشبیہ اس کی ذات اقدس و تعالیٰ شانہ سے تشبیہ ”لا عین ولا غیر“ ہے۔ — اس مرتبہ سے بالاتر ذات ہے جو کہ خارج میں موجود ہے۔ — مرتبہ ذات و صفات جو کہ خارج میں موجود ہے، اسے ”مرتبہ تعین“ کہتے ہیں۔ اس مقام تک کسی کو رسائی کی مجال نہیں ہے۔ کیونکہ معیت (ساتھ ہونا)

محبت کی فرع علم ہے — اور محبت، معرفت کی فرع ہے — وہ واجب تعالیٰ اس سے برتر و اعلیٰ ہے کہ اس کی مخلوق کا علم اس کا تعلق حاصل کرے۔

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُوَ

”پاک اور اعلیٰ ہے وہ ذات، جس کو نہ جانیں سوائے اس کے کہ وہ (کچھ اور) نہیں ہے مگر وہ اللہ ایک ہے۔“

حضور سرور پیغمبراں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعض اہل خوار غلاموں کی ”سیر نظری“ اس مقام میں ہے جیسا کہ ارشاد ہوا:

اِسْتَوَىٰ اِی مُحَمَّدًا بِالْاِفْقِ الْاَعْلٰی

”اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! افق اعلیٰ پر تشریف فرما ہو۔“

یعنی امکان کی بلندیوں سے اعلیٰ۔ پھر:

ثُمَّ دَنَى الْجِبَارُ ذَا الْقُرَّةِ فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَذْنٰی

میں یہ سمجھا کہ صفاتِ حقیقیہ کے درمیان قَابَ قَوْسَيْنِ ”سیر نظری“ ہے، اور ذات کی ”سیر نظری“ کے وقت میں ”مقام اَوْ اَذْنٰی“ ہے۔ اس لیے کہ نظر کے مقام میں منظور کی ذات کے ساتھ ”قوسِ وجوبی“ ہے، اور غیر نہیں ہے — نظر کے مقام میں صفات سے اس کے ساتھ مکان باقی ہے —

لَا حِیْنَ جِیَاجِ الصِّفَاتِ اِلٰی الذَّاتِ مِنْ غَیْرِ عَكْسٍ

”ذات کے لیے عکس کے سوا صفات کی احتیاج نہیں۔“

اس تقریر سے دونوں شے حل ہو جاتے ہیں کہ صوفی کی رجوع کے لیے قہقری (الان واپس ہونا) لازمی نہیں ہے۔ ”شانِ علم“ اور شانِ الجامع“ بھی ”تقین جی“ سے درست ہوتی ہے کہ وہ شانِ علم اور شانِ جامعہ مرتبہ علم متحقق ہے۔ مرتبہ علم کے فرع میں اس کی تحقیق محبت ہے، جو کہ خارج میں موجود ہے جیسے کہ ارشاد ہے:

كُنْتُ كَنْزًا مُخْفِيًا فَاخْبَيْتُ اَنْ اَعْرِفَ

”میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پھپھانا جاؤں۔“

۱۔ فرع: شاخ شعبہ ۲۔ منظور: جسے دیکھا جائے ۳۔ مکان: مقام ہونا

یہ بات اس پر شاہد ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔

اصل قلب (دل) دائرہ غلال میں ہے۔ اس قل کا واصل ہونے والا کہ مربیٰ قلب ہے، وہ مقام صفات میں ہے، اور وہ مربیٰ آدم ہے۔ چنانچہ جب اس صوفی کو اصل میں فنائے قلب حاصل ہوتا ہے تو وہ صوفی حضرت آدم علیہ السلام کی ”ولایت“ حاصل کرتا ہے۔ جب اس کی روح بھی اپنی اصل کی اصل میں فانی ہو جاتی ہے تو چونکہ اس کی اصل روح شفیق ابراہیم و نوح علیہما السلام سے ہے، اس لیے پھر صوفی کو ”صاحب دو ولایت“ کہتے ہیں۔ ولایت آدمی، ولایت نوحی و ولایت ابراہیمی۔ خود سر بھی جب اپنی اصل میں فانی ہوتا ہے تو پھر شفیق موسیٰ علیہ السلام کی ولایت سے متصف ہوتا ہے۔ ”خفی“ جب خود اپنی اصل میں فانی ہو جائے تو پھر اس کے شفیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر اسے ولایت عیسوی اور ”ولایت چہارگانہ“ حاصل ہو جاتی ہے۔ جب ”اخفی“ بھی اپنی اصل میں فنا ہو جائے تو پھر وہ صوفی ”صاحب ولایت پنجگانہ“ کہلاتا ہے۔ ”انھی“ چونکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر قدم مبارک ہے، اس لیے انھی کے شفیق و راصل خود حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

مکتوب قاضی ثناء اللہ علیہ الرحمہ بنام قاضی شیخ محمد علیہ الرحمہ:

آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ صوفیاء کرام کے بعض کلمات پر (بعض) اہل شرع تکفیر کرتے ہیں۔ چنانچہ مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

چونکہ بیرنگی اسیر رنگ شد موسیٰ با موسیٰ در جنگ شد
 ”بے رنگی چونکہ رنگ کی اسیر ہے، تو گویا موسیٰ کی موسیٰ سے ہی جنگ ہوئی۔“
 نہ چوں بہ بے رنگی رسی کاں داشتی موسیٰ و فرعون دارند آشتی
 ”جب تو بے رنگی کے مقام و حال میں پہنچے گا تو پھر یہ مشاہدہ کرے گا کہ موسیٰ اور فرعون نے باہم صلح و آشتی کر لی ہے۔“

اسی طرح حضرت مولانا عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

۔ ہمسایہ ہم نشین و ہمراہ ہمہ دوست در دلق گدا و اطلس شہ ہمہ دوست
 ”ہمسایہ و ہم نشین اور ہمراہ (ساتھی) سب وہی ہے۔ گدائے بے نوا کی
 پھٹی گڈڑی اور بادشاہ وقت کی اطلس زرین قبا (لباس میں بھی وہی ہے۔“
 لہذا اس جگہ کیا اعتقاد کرنا چاہئے — مہربان من! — لوگ تکفیر تو کرتے
 ہیں، مگر وہ اس بات کے قائل کی مراد و مطلب سے واقف نہیں ہیں۔ اسی لیے وہ اپنے
 لب و زبان طعن و تشنیع کے ساتھ کھولتے ہیں، اور یہ بے جا کرتے ہیں — ان کو پہلے
 اس بات کے قائل کی مراد کو سمجھنا چاہئے، پھر اس کے بعد کچھ کہنا چاہئے — تم نے یہ
 سب کچھ ملاحظہ کیا جو کہ وحدت وجود پر ہے۔

☆ — کچھ اہل مشاہدہ ”ہمہ دوست“ (سب وہی ہے) کہتے ہیں،

☆ — اور کچھ ”ہمہ از است“ (سب اسی سے ہے) کہتے ہیں۔

۔ در انجمن فرق و نہاں خانہ جمع باللہ ہمہ دوست ثم باللہ ہمہ دوست
 ”مجلس تجائی و فرق میں اور خانہ ”محفل و جمع میں بس وہی پوشیدہ ہے، اور
 سب کچھ وہی ہے، وہی ہے۔“

لہذا ان معنوں میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ: ”زید خدا ہے اور عمرو بھی خدا ہے۔“ نعوذ
 باللہ منہا (اس بات سے خدا کی پناہ!) — نہ یہ بات ان معنوں میں ہے کہ حق
 تعالیٰ جل شانہ، کلی طور سے طبعی ہے، اور اشخاص و افراد ممکنات اس کے فرد ہیں۔ یہ
 دونوں قول بالکل کفر صریح ہیں۔ ان سے وجود حق تعالیٰ کا انکار ہوتا ہے۔ خدا کی پناہ!
 — بعض جاہل لوگ بزرگان وین کے کلام کے ان معنوں میں غلط مطلب لیتے ہیں،
 اور کفر و الحاد کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بعض اس کے غلط معنی سمجھ کر بزرگان مقدس پر
 زبان طعن دراز کرتے ہیں۔ مگر حقیقت میں ”صوفیاء و جودیہ“ حق تعالیٰ کو وجود حقیقی کے
 ساتھ موجود جانتے ہیں، اور سوائے خدا تعالیٰ کے (حقیقت) میں کسی کو موجود نہیں
 جانتے، اور نہ اس عالم کو صرف وہم کے مرتبہ سے جانتے ہیں۔ جیسا کہ فرماتے ہیں:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ

”کوئی معبود نہیں مگر وہ اللہ ہے، اور نہیں کوئی موجود مگر وہ اللہ ہے۔“

اس مقام پر کچھ اعتراض ہوتے ہیں:

(۱) — ایک تو یہ کہ یہ مذہب و اعتقاد ”سوفسطائیہ“ کا ہے کہ حقائق موجودہ محسوسہ کو موہوم اور خیالی کہا جائے۔ پھر مذہب سوفسطائیہ اور اس گروہ کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟

(۲) — دوسرے یہ کہ اس سے واجب تعالیٰ کے وجوب پر وجود ممکنات سے دلیل دی گئی ہے۔ لہذا کتب عقائد میں پہلا مسئلہ: ”اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔“

لکھتے ہیں — پس اگر عالم ممکنات موجود نہ ہوتا، تو (اس سے) صانع تعالیٰ پر دلیل و ثبوت فوت ہو جاتے۔

(۳) — تیسرے یہ کہ آیہ کریمہ: رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا (اے ہمارے رب! تو نے یہ سب باطل نہیں بنایا) — اس قول کے منافی ہے — اس لیے وہ موہوم ہو، وہ باطل اور ناچیز ہے۔

(۴) — چوتھے یہ کہ بالفرض اگر عالم موہوم بھی ہو اور حق تعالیٰ موجود — تو پھر ”ہمہ ادست“ (سب وہی ہے) کہنا کس طرح درست ہے؟۔ کیونکہ موہوم اور خیالی شے کا میل و اتحاد محال ہے۔ ان اشعار اور مثالوں کے معنی پھر کیا ہوئے؟ ان اعتراضات کے جوابات یہ ہیں کہ:

☆ — ”سوفسطائیہ“ تو عالم کو موہوم اس قسم سے کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کا منشاء و مقصد بالکل نہیں ہے۔ اس لیے صانع پر استدلال فوت اور بے کار ہو جاتا ہے۔

☆ — حضرات صوفیاء ”وحدت حقیقی“ یعنی وجود واجب کو منشاء تو ہم کثرت کہ اس کا مطلب عالم امکان سے ہے، جانتے ہیں — چنانچہ شعلہ جوالہ منشاء تو ہم دائرہ ہوتا ہے۔ پس اگر زید آئینہ خانہ میں جائے، اور اس کا عکس رنگارنگ کے

مختلف آئینوں میں مختلف شکلوں اور رنگوں سے نظر آئے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شعلہ اور زید خارج میں موجود ہیں۔ اور دائرہ و عکس ہائے آئینہ ہرگز حقیقت و ثبوت نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ وہ دائرہ اور زید کے مختلف عکس، زید کے وجود پر دلیل و ثبوت بھی ہیں۔ لہذا:

زُبْنَا مَا خُلِقْتَ هَذَا بَاطِلًا

”اے ہمارے رب! تو نے یہ سب (کارخانہ موجودات) عبث و باطل نہیں بنایا۔“

سچ ہے۔ اس لیے کہ اس نے ”عالم امکان“ کو وہم کے مرتبہ میں خود اپنے وجود مقدس پر دلیل و ثبوت کے لیے بنایا۔ اس کے ساتھ ہی صوفیاء کرام کو، کہ وہ (ظاہری) استدلال سے تعلق بھی نہیں رکھتے، کیونکہ استدلال کا حاصل ”علم حصولی“ ہے، ”علم حضوری“ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ہستی جو کہ اپنے وجود پر علم حضوری کا تعلق رکھتی ہے، وہ ہرگز استدلال کے لیے محتاج نہیں ہے۔ جیسا کہ مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

آفتاب آمد دلیل آفتاب گردِ لیلیٰ بایت زور و متاب
پائے استدلالیاں چو میں بود پائے چو میں سخت بے تمکین بود
”آفتاب خود آفتاب کے آنے کی دلیل ہے، اگر تو اس کا ثبوت چاہتا ہے تو اس سے اپنا منہ نہ چھپا (یعنی آنکھیں کھول کر خود اسے دیکھ لے)
— دلیل کرنے والوں کے قدم لکڑی کے (مصنوعی) ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت کمزور اور بے کار ہوتے ہیں۔“

چنانچہ اس جواب سے سب اعتراض مضحل ہو گئے۔

(۴) — چوتھا اعتراض اور اس کا جواب کہ ”ہم اوست“ (سب وہی ہے) کہتا مجاز (ظاہر) سے خالی نہیں ہے — اس وجہ سے کہ جب یہ تحقیق ہو گیا کہ آئینہ خانہ

میں دائرہ و شعلہ اور زید کے مختلف عکس وغیرہ ہرگز حقیقی نہیں ہیں۔ بلکہ سب کچھ شعلہ اور زید ہی ہے۔ لہذا اگر اسے مجازی طور پر ”عین زید“ کہا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ کیونکہ زید اور شعلہ تو (حقیقت میں) موجود ہیں۔ مگر یہ مختلف عکس اور رنگ وغیرہ سب موہوم ہیں۔ لیکن غیر کہنے میں ان کے وجود کا ثبوت مستقل طور سے یقین کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے وہ اسی سے انکار دکھاتے ہیں۔ اور اس کے غائب ہونے کے قائل ہیں۔ ورنہ اس کا مقصد ”عینیت“ نہیں ہے، کہ اس پر کفر لازم آئے گا۔ نعوذ باللہ منها۔ (پناہ بخدا!) — چنانچہ مولانا جامی علیہ الرحمہ کے مندرجہ بالا شعر کے معنی معلوم ہو گئے۔ اور مولانا جامی علیہ الرحمہ کا جو مطلب و مراد ہے، وہ معترض نے سمجھ لیا ہے۔ مولانا موصوف خود فرماتے ہیں:

”نے عرض ذات او نے جوہر ہرچہ بندی خیال ازاں برتر
”اس کی ذات پاک نہ تو عرض ہے اور نہ جوہر ہے۔“ تو اس بے مثال
کے متعلق جو بھی خیال کرے وہ اس سے بالاتر ہے۔“

حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ کے شعر کے معنی یہ ہیں کہ وجود حقیقی (کہ وہ عین ذات حق ہے) — یا اس کی صفت ہے (جب وہ بے رنگی سے اسیر رنگ ہوئی، یعنی وہم میں کثرت سے تعلق کیا تو پھر موسیٰ کی موسیٰ سے جنگ و اختلاف ہوا) — مطلب یہ ہے کہ ایک ہی نوع و جنس سے متعدد و بکثرت افراد ظاہر ہوئے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام ایک جنس سے ہیں، اور ہر ایک کا فناء و مقصد ”ہدایت“ ہی ہے۔ مگر وہ اس کے احکام اور احوال (مناسبت اور وقت کے لحاظ سے) مختلف رکھتے ہیں۔ اور جنگ ہونے کا مطلب بھی یہی اختلاف و کثرت ہے۔
چوں بہیرنگی رسی کاں داشتی موسیٰ و فرعون دارند آشتی
”جب تو مقام بے رنگی کا مشاہدہ کرے گا تو ملاحظہ کرے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون نے آپس میں صلح کر لی ہے۔“

یعنی جب صوفی مراقبہ کے وقت ”وجود حقیقی“ کے مشاہدے میں مستغرق ہوتا ہے تو اس وقت موسیٰ و فرعون دونوں اس کی نظر سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ اس کی نظر میں پھر یہ کثرت و تعداد اپنی شان نہیں دکھائی دیتی (یعنی کثرت موہوم فنا ہو کر صرف وحدت حقیقی باقی رہتی ہے) — چنانچہ اس وقت وہ یہ خبر دیتا ہے کہ موسیٰ و فرعون نے تو صلح کر لی ہے اور اب کوئی جھگڑا باقی نہیں ہے۔ مولانا روم اسی حالت کی یہ خبر دیتے ہیں:

علم حق در علم صوفی گم شود ایں سخن کے بادِ سر دم شود
”علم حق صوفی کامل کے علم میں گم ہو جائے، یہ بات کس طرح (عام)
لوگوں کے یقین میں آئے گی۔“

یعنی کہ جس وقت صوفی صافی متوجہ ذاتِ بحت (مطلق) ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے مد نظر صفاتِ الہی (بھی) نہیں ہوتیں۔ (اس لیے اس وقت کے لحاظ سے) یہ درست ہوا کہ علم حق جو کہ صفاتِ الہی میں سے ایک صفت ہے۔ وہ ایسی حقیقی صفت ہے کہ اس کا ذات سے دور کرنا محال ہے۔ وہ بھی اس وقت صوفی کے مشاہدہ و علم میں رونما نہیں ہوتیں لہذا وہ صوفی کے علم میں تو گم ہوئیں مگر حقیقت میں نہیں۔

سوال یہ ہے کہ:

اس تقریر سے دعوائے صوفیاء کرام کی صحت کا امکان تو ظاہر ہو گیا۔ لیکن اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟

جواب:

اس جماعت نے اگرچہ اپنے دعوے پر کتنے ہی ثبوت اور دلیلیں دی ہیں۔ اور وہ اکثر کتب و رسائل میں درج ہیں۔ مگر حقیقت میں ان کی دلیل کشف و مشاہدہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ — ”صوفیاء شہودیہ“ کہتے ہیں کہ یہ جماعت جو ”ہمہ اوست“ کہتی ہے، غلطی میں پڑی ہے۔ ان کی غلطی کی وجہ دو چیزیں ہیں:

(۱) — اول سکر عشق (عشق میں مدہوشی) — عشق کا تقاضا یہ ہے کہ سوائے

اپنے محبوب کے، محبت کی نظر میں ہر ایک شے مستور و غائب ہو جائے۔ وہ جس طرف نظر کرے، سوائے ”روئے معشوق“ جو کہ اس کی نظر میں سلایا ہوا ہے، اور کچھ نظر نہ آئے۔ (یعنی ہر جگہ اور ہر شے میں وہی نظر آئے)۔ یہ بات عشق مجازی (کی شدت) میں بھی رونما ہوتی ہے۔ (جیسے کہ مجنوں کو آخر میں ہر شے لیلیٰ ہی لیلیٰ نظر آتی تھی۔)

(۲) — دوسری وجہ یہ ہے کہ وجود ممکن (تمام عالم مخلوق) وجود واجب کے مقابلے میں بمنزلہ (مثل) لا شئیء (کچھ شے نہیں) ہے — اس لیے عقلا و غیر وجود کو بالکل شک والا کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں:

لِلْمُمْكِنِ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ وَلَهُ مِنْ عَلَيْهِ اَلَيْسَ

”وہ اپنی ذات و نفس میں ممکن کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ اس کی علتہ کیا نہیں ہے۔“

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

أَصْدَقُ الْقَوْلِ قَوْلُ اللَّبِيدِ

”لبید (عرب کا مشہور قدیم شاعر) کا یہ سب سے سچا قول ہے کہ:

إِلَّا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ“

”اللہ تعالیٰ کے سوا کل اشیاء فانی و معدوم ہیں۔“

یعنی وہ ذاتی طو سے عدم اور فانی ہیں۔ ان سب کا وجود حق تعالیٰ جل شانہ، سے مستعار ہے۔ چنانچہ جس وقت کہ رب العزت کے اس حکم کے موافق:

أَنْ تَوُذَّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

”امانت (رکھنے) والوں کی امانتیں (جب مانگیں) ان کے حوالے کر دو۔“

انسان تصور کر لے، اور یقین جانے کہ وجود ممکنات ان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ مستعار ہے۔ — غلبہ جذب و شوق کے وقت بلاشبہ ممکن کا یہ تصور وجود سے خالی

معلوم ہوگا۔ پھر اہل شاہدہ بھی کہے گا:

لَا مَوْجُودٌ إِلَّا اللَّهُ ” اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔“

چنانچہ زید جو کہ (پہلے) برہنہ تھا اس نے عارضی و مستعار لباس پہنا ہے۔ اگر اس لباس کی غیر سے نسبت کریں، اور اس مشاہدے میں استقامت و پائیداری دکھائیں، تو وہ خود کو بے شک۔ برہنہ ہی جانے گا۔ اس لیے جس شخص نے اپنی نظر آفتاب کی روشنی پر جمارکھی ہو، بلاشبہ اس کی نظر میں چراغ کی روشنی تاریک ہی معلوم ہوگی۔ اور یہ ”دید“ درستی سے قریب اور کتاب و سنت اور اجماع امت کے موافق ہے۔

سوال یہ ہے کہ:

فریق ثانی یعنی وہ صوفیاء جو کہ وحدت شہود کے قائل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ”خارج حقیقی“ میں سوائے ”واحد حقیقی“ کے کوئی موجود نہیں ہے۔ ممکنات ظنی (سایہ) میں اپنے وجود ظنی سے موجود ہیں۔ اس کے کیا معنی ہیں؟

جواب:

یہ جماعت جو کہ عالم کو غل و عکس سے تعبیر کرتی ہے، وہ مجازی طور سے کرتی ہے۔ جو کچھ ان کو سیر و سلوک میں مشاہدہ ہوا ہے، وہ حالتِ سکر میں اس کی حکایت بیان کرتے ہیں۔ جب وہ منجائے نگار (انتہا) پر پہنچتے ہیں تو وہ اس سے خوف و اجالہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں:

”حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، تو حضرت محمد صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق کا کس طرح سایہ ہوگا۔“

اور وہ نسبت جو ”وجود واجب“ (حق تعالیٰ) اور ”وجود ممکن“ کے درمیان تحقیق شدہ

ہے، اس کے موضوع کے بیان کرنے کے لیے کوئی مناسب لفظ ہی نہیں ہے۔ مجبوراً

اظہار کے لیے ”قوت، ضعف، تعلق، اولیت اور اس کی ضد“ وغیرہ کے الفاظ اس کو اصل و غل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ:

”تیری ”دید و شہود“ میں جو کچھ بھی گزرے، وہ غیر حق ہے۔“

اس کو لانے نفی (نہ ہونے کی حیثیت سے) کے تحت سمجھنا چاہئے۔ مقصود یہ کہ اس سے بھی بالا و اعلیٰ تلاش کرنا چاہئے۔

عکس در آئینہ حا نماید مرد
”مرد کا عکس مختلف آئینوں میں ظاہر کرتا ہے۔“

دور بنیان بارگاہ الست غیر ازیں پے نبرہ اندکہ ہست
”بارگاہ الست کے دو نظر لوگ بھی سوائے اس کے، معلوم نہیں کر سکتے کہ۔“

”وہ ہے۔“ (یعنی اس ذات اقدس کی حقیقت کوئی کیا سمجھے گا۔) —
جبکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے:

مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ

”میں تیری معرفت کو جیسا کہ اس کا حق ہے، نہیں سمجھا۔“

تو پھر کوئی اور کیا سمجھے اور کیا جانے گا — ”بس وہ ہے، اور کیا ہے“ یہ نہ پوچھو کہ ناقابل بیان ہے۔

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ”پاک و عظمت والا ہے وہ میرا رب اعلیٰ“
مَا لِلرُّبَابِ وَ رَبِّ الْأَرْبَابِ

”نہیں ہے خاک و مٹی سے، وہ رب سب ربوں کا رب ہے“ جل شانہ،

مکتوب شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ بنام شاہ ابوسعید علیہ الرحمہ:

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ حضرت شاہ ابوسعید علیہ الرحمہ کے خطوط کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

”یہ تحریر کیا تھا کہ پہلے یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ ذات مبداء اول آگ کی مانند اثر رکھتی ہے۔ جیسے کہ آگ کا اثر وضو ہے — فرق یہ ہے کہ ذات مبداء صفات کاملہ غیر متناہی (بے انتہا) رکھتی ہے۔ لہذا وہ بے انتہا مراتب کے ظہور کا سبب ہوتی ہے —

آگ صرف ایک ہی اثر رکھتی ہے جو اس کی روشنی و حرارت ہے۔

اے سرداری سے متصف (سید صاحب!) اس شہود کا حاصل مظاہر امکانیہ میں استعداد و قدرت و جوہیہ لکھا ظہور ہے۔ ان استعدادوں کے عدم انتہاء کی اطلاع و خبر پر تمام گروہ صوفیاء:

☆ — خواہ وہ ”وحدت وجود“ کے قائل ہوں،

☆ — اور خواہ وہ ”وحدت شہود“ کے،

سب متفق ہیں — پھر انہوں نے لکھا کہ:

”یہ مشاہدہ ہوا ہے کہ وجود واحد (ایک) ہے، اور قالب (جسم و بدن)

مختلف ہیں۔ اور ان قالبوں کے مختلف ہونے کے سبب سے ممکنات میں

فرق و امتیاز پیدا ہوا ہے۔“

ضو، مصباح اور زجاجہ (روشنی، چراغ اور شیشے کی قدیل یا قلعہ) ایک صورت

ہے۔ مگر چونکہ اس جگہ قالب (جسم) مختلف ہیں۔ اگر آئینے سرخ و سبز اور زرد و غیرہ

ہوں گے تو اس میں مختلف رنگ ظاہر ہوں گے — لہذا اے سیادت مآب (سرور!)!

یہ معرفت (مشاہدہ، پہچان، سمجھ) وحدت وجود کی دلیل ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے لکھا

ہے کہ:

”یہ خبر مشاہدہ ہوتی ہے کہ وہ ذات اقدس نور دقیق ہے۔“

ان صفات میں جو زید و گھوڑا وغیرہ میں (راکب و مرکب میں) مشہود و ظاہر ہوتی

ہیں۔ ان کے اندر بہ نظر دقیق ہے۔ ذات بھی مشہود ہوتی ہے — اور سید صاحب! یہ

بھی ”وحدت وجود“ کے شعبوں میں سے ہے کہ ”وجود کی حقیقت“ مختلف رنگوں میں کہ وہ

”ذات وجود کی قابلیتوں کا عکس و سایہ ہے“ تمام میں مشہود و ظاہر ہے۔

اے سیادت مآب! — جو کچھ ان کے لوح ضمیر پر مشاہدہ ہوا، وہ سب صوفیاء

محققین کے مکاشفات (مراقبہ وغیرہ میں ظاہر ہونا) کے موافق ہے۔ اس میں کوئی غلطی

واقع نہیں ہوئی ہے۔ یہ سب ”سیر لطیفہ خفیہ“ ہے۔ یہ خلوت میں کہا جا چکا ہے کہ لطیفہ خفیہ کی سیر میں اسی قسم کے مکاشفات پیش آتے ہیں۔ یاد رکھیں! — نیز حضرت واجب الوجود (حق تعالیٰ جل شانہ) کا شکرانہ نعمت کرنا چاہئے، اور زیادہ امید رکھنی چاہئے۔ ان لطائف کی سیر حقیقت میں یہ نہیں ہے جو بعض دوست گمان کرتے ہیں کہ ایک ہی مرحلہ میں تمام ہو جائے۔ یہ تو بڑا طول و عرض (لمبی منزل) رکھتی ہے۔ لہذا سب طرح خاطر جمع رکھ کر اس ”سیر دسلوک“ میں سعی و کوشش کر کے دکھائیں۔ یہ سیر صوفیاء اور شریعت حقہ کے مطابق ہے۔ جو کچھ لکھا ہے وہ ”لطیفہ خفیہ“ کا نشان ہے جو کہ مجمل طور سے اشیاء کو ”مبداء“ میں دیکھتے ہیں۔ ”مبداء“ کو تفصیل کے ساتھ اشیاء میں (دیکھنا) وہی کیفیت ہے جو کہ موحدین خلق میں حق کو دیکھنے سے، اور حق میں خلق کو دیکھنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ مبارک ہو! خدا تعالیٰ جل شانہ، انوار و فتوح زیادہ فرمائے وہ جو کچھ لکھا، وہ قاعدہ پر ہے۔ اس میں کسی تردد (اندیشہ) کو جگہ نہ دیں۔ اور یہ لکھا تھا کہ:

”تمام کا رجوع ”مبداء مشہود“ کی طرف ہوتا ہے۔ (تمام اشیاء اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہیں)۔ لہذا اہل نار (ووزخی) نار و دوزخ میں جائیں، اور اہل بہشت کی ضو بہشت میں۔ کی مطابقت کا مکاشفہ کس صورت سے ہوگا؟“

صاحب من! یہ تمام رجوع جو کہ عارف کو مشاہدہ ہوتی ہیں، یہ آئندہ زمانے کے متعلق نہیں ہیں، بلکہ اپنی ذات و اصل کے اعتبار سے یہ بالفعل ہے۔ چنانچہ:

☆ — حکیم کہتا ہے کہ ممکن کی ماہیت اس کی ذات کے ساتھ (ذات کے اعتبار سے) یہ ہے کہ — ”نہیں ہے۔“

☆ — موجد کے اعتبار سے یہ ہے کہ — ”ہے!“

☆ — عارف یہ کہتا ہے کہ ممکن کی ماہیت تحقیق کے اعتبار سے مبداء کے ساتھ دو قسم کا ربط رکھتی ہے:

اول یہ کہ : وہ مبداء سے ظاہر ہوئی۔

دوسرے : مبداء کے ساتھ واپسی۔

لہذا اس کی مبداء کے ساتھ بالفعل دو قسم کی حیثیت ثابت ہے۔ جس طرح کہ دس کو ایک کے ساتھ دو ربط ہیں:

☆ — ایک یہ کہ : میں نے ”ایک“ کو چند بار گردش دی تو دس ہوئے،

☆ — دوسری یہ کہ: جب دس تمام ہوا تو ایک ہوا۔

دسوں حال سے یہی (اسی قدر) سمجھنا چاہئے — دوسری حالت میں مبداء و مرجع دوسری وجہ سے منسوخ ہوگی۔

مزید یہ کہ:

یہ جو (اس راہ پر) جاتے ہیں، تمام صراطِ مستقیم (سیدھی راہ) ہے۔ جس پر بڑے بڑے اہل عرفان چلے ہیں۔ اس راہِ سلوک میں کسی قسم کی فکر اور تشویش نے ان کی طبیعت کو پریشان نہ کیا — پہلی حالت میں صفاتِ مبداء میں سے ایک صفت اور لوازماتِ ذات میں سے ایک لازم۔ جس طرح سے کہ ضو اور آفتاب کی نسبت ہے، جو کہ مختلف رنگوں میں ظاہر ہوئی — دوسرے ذاتِ مبداء کو بغیر ملاحظہ صفات دیکھا کہ اس نے مختلف مظاہر میں ظہور دکھایا ہے —

فقیرانِ دونوں حالتوں کو ”لطیفہ خفیہ“ سے منسوب کرتا ہے۔ لیکن دوسری حالت پہلی حالت سے بلند تر ہے — اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے درمیان ایک نورِ مبداء کی جانب میل و رجوع کرتا ہے۔ اس جگہ پانی میں بلبلے کی طرح متلاشی ہوتا ہے۔ اس فقیر کے سامنے یہ حالت بہت سے تکلیفیں اور ٹھوکریں کھانے کے بعد ایک نمائش ہے۔ خیر خدا تعالیٰ جل شانہ، نے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ ایک نعمتِ عظیمہ ہے۔ اس پر جان و دل سے شکر کرنا چاہئے اور اس کے فضل سے مزید توقع رکھنی چاہئے۔

مزید یہ کہ:

تحریر فرمایا تھا کہ:

”ذات مقدس جل شانہ، تمام قیود سے خالی ہوتی ہے چنانچہ ارشاد باری:
 كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا “میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔“

کا اشارہ اسی طرف ہے۔ اس کے بعد انوار صفات (کہ وہ مبدائے افعال) ہیں، نظر میں آتے ہیں۔ چنانچہ ”فَاُخْبِيتُ اَنْ اُعْرِفَ“ — ”میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں“ — اسی کی رمز ہے۔ اس کے بعد ان صفات کی تاثیرات خارج و ظاہر میں ان صفات کی حیثیت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ”فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ“، ”پس مخلوق کو میں نے پیدا کیا۔“ اسی کی تلمیح و اشارہ ہے۔ یہ سب معارف حقہ ہیں۔ ان کی واقفیت پر اس تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔

مکتوب عبدالرزاق احمد قادری ججمانوی بنام شیخ حسین شاہ پانی پتی:

اے بھائی! جان لے اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنی معرفت و محبت عطا فرمائے۔ تحقیق معرفت کی دو قسمیں ہیں:

(۱) — ایک استدلالی (دلیل و ثبوت سے)

(۲) — دوسری وجدانی (باطنی القاء سے)

یہ استدلالی معرفت اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا یقین (منع الہی):

☆ — آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے (اس پر غور کرنے سے)

☆ — اور تمام صنایعوں سے جوشنایاں ظاہر ہیں،

ان سے اس صانع حکیم، صاحب ارادہ (کی خالقیت) پر استدلال کرتے ہیں — کیونکہ جب وہ کسی شے کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس نشانی سے وہ اللہ تعالیٰ کو بہ دلالت پہچانتے ہیں۔ یہ بھی اس کی معرفت ہے — یہ ضروری

ہے کہ مومن اس جہل (کی باتوں) کو نہ سنے اور اس کے ساتھ اپنے ایمان کی گروہ نہ باندھے۔ کیونکہ یہ معرفت اس وجہ سے عام ہے کہ کسی شے کی وجہ سے اس کی حقیقی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔

چو آیات است روشن گشتہ از ذات نہ گردد ذات او روشن ز آیات
”جبکہ اس کی نشانیاں ذات سے روشن ہوئی ہیں تو اس کی ذات ان نشانوں سے اجاگر نہیں ہوتی۔ (یعنی اس کی ذات کسی نشانی کی محتاج نہیں)۔“

اہل دلیل و راء العالم کو (دلیل سے) جانتے ہیں۔ جو مومن ہیں وہ (علم غیب سے) اس کو بھی جانتے ہیں جو اہل دلیل سے پوشیدہ ہے۔

زہے نادان کہ او خورشید تابان بنور شمع جوید در بیابان
”کیسے نادان ہیں کہ وہ خورشید تاباں کو شمع کی روشنی سے بیابان میں ڈھونڈتے ہیں۔“

اور ”وحدانیت“ سے جو معرفت حاصل ہو وہ حقیقی ہے، وہ عارف کی ذات سے نکلتی ہے اپنے وجود کو ملبوس کرنے سے ریاضت و مجاہدات کی ملازمت کے ساتھ، اور دائمی ذکر قلبی و لسانی سے شیخ کامل کی عصمت و ہمت کی مضبوطی (کو پکڑنے) سے۔ جو مسلک فنا کا سالک ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و مدد اور اپنے اسماء (کی برکت) سے اس کو لباس پہناتا ہے۔ جیسا کہ رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

”میں نے اپنے رب کو رب سے پہچانا“

یعنی اس کی حقیقی معرفت کے لیے کسی شے کی حاجت نہیں ہے۔ اس کی ذات پاک خود ہی سب سے بڑی دلیل و شاہد ہے۔

۔ رویت حق بکن شہود بود خاصہ حضرت وجود بود

”رویت (دیدار) حق، حق سے مشاہدہ ہوتی ہے۔ وہ حضرت جل شانہ، کے وجود

مقدس کے لیے خاص ہے۔“

اس معرفت کی خاصیت اور حاصل یہ ہے کہ تمام موجودات ممکن نور حق تعالیٰ یعنی

اس کی تجلی مبارک نے پیدا اور روشن ہوئے ہیں۔ اشیاء سے وجود کی نسبت نور حق تعالیٰ کی تجلی کے ذریعے اشیاء کی صورت میں ہے۔ درحقیقت حق تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ تمام اشیاء صرف اس کے وجود مسعود (کی وجہ) سے موجود ہوئی ہیں۔ یہ بات نہیں کہ حق تعالیٰ عالم سے باہر ہے، اور عالم حق تعالیٰ سے باہر ہے۔ اللہ کریم اس سے اعلیٰ و برتر ہے۔ ان تمام ذلیل اور خلل ڈالنے والی (یعنی نقصان دینے والی اور گھٹیا باتوں سے) اللہ تعالیٰ کی پناہ (چاہتے ہیں)۔ قرآن کریم کی تفسیر سے اس کی نجات و برات ہے۔ یہ سب اس کے فضل اور اس کی عطا و کرم سے پیدا ہوئی ہے۔ ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ

”اے ایمان والو! اللہ پر ایمان لاؤ۔“

یعنی اے اس پر ایمان لانے والو! یعنی وہ مومن لوگ جو اس کے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ان استدلال کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنے خطاب سے خطاب کرتا ہے، اور ان کو اپنے فرمان سے حکم دیتا ہے کہ:

”اللہ پر ایمان لاؤ یعنی شہادت و گواہی کے ساتھ۔“

جیسے کہ اس کے فرمان میں یہ اشارہ ہے ”اس ایمان کے ساتھ اس کے قول سے۔“ اس لیے کہ وہ مشاہدے میں اپنے رب کی لقاء پاتے ہیں۔ بے شک وہ ہر شے پر محیط ہے۔ لہذا محقق ہونا چاہئے جو کہ مشاہدہ حق سے مشرف ہو۔ ہر متعین میں بے تعین کو اس وجہ سے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسم صفت سے ہر ایک مقید میں مشہود ہے۔ لیکن فی الواقع وہ اس میں مقید نہیں بلکہ وہ سب سے مطلق ہے۔

۔ ہمہ عالم جمال حضرت اوست او جمیل و جمال دارد دوست

”تمام عالم سے حضرت تعالیٰ کا حسن و جمال ظاہر ہے۔ یعنی تمام عالم اس کا

حسن ہے۔ وہ حسین و خوبصورت ہے اور وہ دوست جمال رکھتا ہے۔“

اے میرے برادر! اللہ تعالیٰ تیری بقا کو طول دے یعنی عمر بڑھائے۔ معرفت و

محبت سے جان لے کہ حق تعالیٰ سبحانہ، واجب الوجود ہے۔ پس اس کا وجود واجب ہوا تو اس کے ماسوا (ہر شے کا) عدم واجب ہو گیا۔ چنانچہ جو لوگ اس کے سوا (غیر) کا گمان کرتے ہیں، تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے غیر اور سوا کے ہونے سے منزہ (پاک) ہے۔ لیکن اس کا غیر کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ مبارک اس طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”تم زمانے کو برامت کہو۔۔۔ تحقیق وہ اللہ زمانہ ہے۔“

اشارہ یہ ہے کہ زمانے کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ باوجود اس کے وہ اللہ تعالیٰ زمانے سے اعلیٰ اور تمام عالم سے برتر ہے۔ اس کی ذات پاک اس سے بلند اور وراء الوراء ہے۔ شاید آپ کی خاطر شریف میں واضح طور سے نہ آیا ہو تو میں اس سے روشن اور واضح تر عرض کرتا ہوں یعنی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ

”اے ایمان والو! اللہ پر ایمان لاؤ۔“

یعنی اے وہ لوگو! جو کہ اس پر بذاتِ خود ایمان لائے ہو۔ یعنی انہوں نے اپنی ہستی سے نسبت کی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں ہم مطلق سے باہر موجود ہیں۔ انہیں کو بارگاہِ وحاب جل شانہ، سے خطاب ہوتا ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ”اے ایمان والو! ایمان لاؤ۔“

یعنی اہل یقین، مومنو! اپنے نفس (ذات) کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ تمہارا وجود اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور یہ معنی حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس ارشاد گرامی کے ہیں کہ:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

”جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔“

اس وجہ سے کہ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی

وہی ہے — جب یہ ثابت ہوا کہ وہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے۔ تو تحقیق معلوم یہ ہوا کہ تو نہیں ہے کچھ، لیکن تو وہی ہے — اس طرح تو ذات و نفس کو سمجھا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو سمجھ گیا — وہ تعالیٰ جزوی نہیں، حقیقی ہے۔ وہ تجھ سے اعلیٰ اور تمام موجودات سے اعلیٰ و برتر ہے۔ وہ ذات پاک سبحانہ، اس سے پاک اور سب سے اعلیٰ اور بڑی ہے —

شاید اب بھی نہ واضح ہوا ہو تو اس سے بھی روشن تر میں عرض کرتا ہوں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ
”اے ایمان والو! اللہ پر ایمان لاؤ۔“

اے مومن لوگو! تم اشیاء کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اور یہ یقین کرو کہ وہ اشیاء موجودات حقیقت مطلقہ سے وراء اپنی حد میں مستقل ہیں۔ اپنی رحمت رحیم سے یہ خطاب کریم بھیجا کہ:

آمِنُوا بِاللَّهِ لَا بِالْأَشْيَاءِ
”اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، نہیں بلکہ ساتھ اشیاء کے۔“

کیونکہ معلومات اعیان ہمیشہ کے لیے معدومات ہیں۔ موجودات اس کے وجود سے سردی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ارشاد عالی کا یہی مطلب ہے:

أَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ

”اے میرے رب! مجھ کو حقیقت اشیاء جیسی کہ وہ ہیں، دکھا!“

۔ در نظر عین غیر آب نمائد محو شد قطرہ و حباب نمائد
”حقیقت کی نظر میں وہ پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ جب وہ قطرہ محو ہو جاتا ہے (یعنی پانی میں مل کر پائی ہو جاتا ہے) تو پھر بلبلے کا وجود باقی نہیں رہتا۔“

اس رو سے حقائق جو کرتے ہیں، معدوم ہیں۔ اور ممکنات کی حقیقتوں کے آثار

ہیں۔ جو کہ وجود میں ظاہر ہیں۔ اعیان (یعنی حقائق) میں اصل و حقیقی وجود حق تعالیٰ ہی کا ہے۔ وجود کی اقسام اعیان کے ساتھ نسبت اعتبار یہ نہ رکھتی ہیں۔ افعال و تاثیرات وجود کے تابع ہیں اور اعیان معدوم (فانی) ہیں۔ معدوم نہ تو اثر پیدا کر سکتے ہیں اور نہ وہ فاعل (حقیقی) ہیں۔ بلکہ (اصل و حقیقی) وجود تو صرف حق تعالیٰ کا ہے۔ تفرد (ایک ہونا) یا اعتبار تعین ہے جبکہ بندے کی صورت میں (بصورتِ عبد) تقید ہے یعنی حدود و قیود ہیں۔ یہ شیون ذاتیہ میں سے ایک شان ہے۔ اور وہ حق تعالیٰ جل شانہ، اطلاق کے اعتبار سے معبود ہے۔ حقیقتِ عبد باقی ہے نہ وہ تعالیٰ جل شانہ، حقیقتِ عبد سے آگے معبود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حقیقتِ عبد اس تعالیٰ شانہ، کی ذاتِ مطلق ہے۔ اس ذاتِ پاک نے تعداد و کثرت کی حیثیت سے کہ اس کے لباس (مظہر) کے واسطے سے وہ تعینات کے ساتھ خلق و عالم کو ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ ظہور سے پہلے عین حق تھا، اور ظہورِ عالم کے بعد حق عین عالم ہے۔

بر شکل بتاں ریزن عشاقِ حق است لا بلکہ عیاں در ہمہ آفاقِ حق است
چیزے کہ بود روئے تقلیدِ جہاں واللہ کہ ہماں زوجہ اطلاقِ حق است
”حسینوں کی شکل پر عاشقوں کی رہزنی کرنے والا حق ہے، نہیں بلکہ تمام عالم میں عیاں (ظاہر) وہ حق ہے۔ جو چیز بھی جہان کی تقلید کی زد سے، اللہ کی قسم! تمام وجوہ سے جو اطلاق ہو (صحیح ہو) وہی حق ہے (یعنی ہر شے میں اس کی شان ظاہر ہے۔)

چنانچہ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ اور سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ بے شک ”واحدانیت“ اور ”فردانیت“ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا حجاب ہے۔ اسی لیے اصل کے منہ سے یہ نکلا:

(۱) — اَنَا الْحَقُّ — ”میں حق ہوں“

(۲) — سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَانِي

نسبت اعتبار یہ: اعتباری تعلق شیون ذاتیہ: ذات کی شانیں سے اطلاق صحیح ہونا ہے عین اصل حقیقت۔

”میں پاک داعی ہوں، میری شان کتنی بڑی ہے۔“

اور واصل اس کی ذات سے، اس کی صفات سے واصل نہیں ہوا۔ کیونکہ:

☆ — وہ نہیں ہے کوئی ذات، مگر اس کی ذات، اور

☆ — نہ کوئی وجود ہے، مگر اس کا وجود ہے۔

جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ظاہر ہے کہ زمانے کو برانہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ زمانہ ہے۔

شاید کہ اب بھی واضح نہیں ہوا۔ تو میں اس سے بھی روشن تر بیان کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ارشاد پاری ہوا:

”اے میرے بندے! میں مریض ہوا — پھر میں تیرے پاس آیا اور

تجھ سے سوال کیا۔ پھر تو نے مجھ کو نہ دیا۔“

اس سے اشارہ ہے کہ بے شک اس مریض کا وجود اور اس کا وجود اور سائل کا وجود اس کا وجود تھا — اس سے جب یہ ثابت ہوا کہ بے شک سائل کا وجود اس کا وجود ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ بے شک اس کا وجود اور تمام کموناتِ جواہری عرضی کا وجود اسی کا وجود مسخوہ ہے۔ اور:

”میرا از تمام ذرات کے ذرے ذرے میں ظاہر ہے۔“

چنانچہ تمام موجودات ظاہر و باطنی کا راز (اس سے) ظاہر ہوا۔

میں جانتا ہوں (شاید اب بھی واضح نہ بیان ہوا ہو۔ تو اس سے بھی روشن تر عرض کرتا ہوں — ”وجدان“ باطنی کیفیت) کو کتاب میں لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب محکم (قرآن مجید) میں فرمایا ہے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ”سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔“

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الف اور لام اس میں استغراق کے ساتھ ہے ان معنوں میں کہ:

”تمام تر حماد (تعریف و توصیف) اللہ ہی کے لیے ہے۔“

یعنی صفحہ کائنات پر جو کچھ تعریف و توصیف اور حمد و ثناء کی قسم سے ہے، وہ تمام تر اس ذات واحد جل شانہ کی ہی حمد و ثناء ہے۔ اس اشارہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ ”سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔“

ثابت کرتا ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی ذات موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا امکان ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات (حقیقی طور سے) موجود ہو۔ الغرض اگر کوئی اور ذات حق تعالیٰ کی ذات کے سوا موجود ہو تو وہ صفت سے خالی نہ ہوگی۔ اس وجہ سے کہ ہر ذات جو ذات مطلق کے سوا موجود ہوگی، وہ قبل و بعد اور حرکت و سکون وغیرہ سے خالی نہیں ہوگی۔

چنانچہ اس ذات کی بھی تمام صفات اسی (حق تعالیٰ ذات واجب مطلق) ہی کی ہوں گی۔

— ثابت یہ ہوا کہ (غیر کی ذات کے ساتھ) کل صفات ثابت نہیں، بلکہ وہ سب حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات با صفات کے لیے (صرف) ہیں۔

نیز اس سے بھی واضح تر عرض کر دوں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ

”اے ایمان والو! اللہ پر ایمان لاؤ۔“

یعنی اے وہ لوگو! جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو۔ لہذا وہ خالق موجود ہے، جو تجھ سے اعلیٰ ہے اور تمام صفات کمال سے متصف ہے۔ ہر نقص و زوال سے منزہ (پاک و صاف) ہے۔ ملکِ کریم سے ان کو یہ خطاب کریم پہنچا:

آمِنُوا بِاللّٰهِ بِأَنَّ ذَٰلِكَ الْخَالِقُ الْمَوْجُودُ لَيْسَ وَرَأَيْكَ

”اللہ پر ایمان لاؤ کہ بے شک وہ خالق موجود ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں

ہے۔“

وہ صفات کمال سے موصوف ہے اور تصفیہ^۱ و زوال سے منزہ (خالص) ہے۔ بلکہ

وہ موجود موصوف ہے — تم اللہ پر ایمان لاؤ کہ بے شک تو صفات کمال سے موصوف ہے تیرے غیر سے (بھی) — جب تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا تو مومن ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ مومن ہے — ایک دیوانے یگانے نے کیا خوب فرمایا ہے:

بیروں ز حدود کائنات است دلم بیروں ز احاطہ جہان است دلم
فارغ ز تقابل صفات است دلم مرآۃ تجلیات ذات است دلم
”میرا دل حدود کائنات سے باہر ہے۔ میرا دل احاطہ جہان سے بھی باہر ہے۔ میرا دل تقابل صفات^۱ سے بھی فارغ ہے — حقیقت میں میرا دل تو تجلیات ذات الہی کا آئینہ ہے۔“

انہوں نے ایک دوسرے رسالہ میں بھی لکھا ہے کہ
”تمام طریقوں سے قریب تر ذکر الہی ہے — اور اس کے قریب تر مشاہدے میں روئے مرشد کامل کے مشغول ہونا ہے۔“

جس کو حق تعالیٰ یہ توفیق رفیع عطا فرمائے۔ کیونکہ مشغولی پیر کے ذریعے اور ویلے سے حاصل ہوئی۔ (یہ مشغولی ایسی افضل ہے کہ) اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ بس وہ ایک گوشے میں پڑا ہوا اسی ملاحظے میں مشغول رہے۔ اگرچہ دوسری ریاضتیں بھی رکھتا ہو۔ مگر یہی مشغولی اس کو خدا سے ملاوے گی — مبتدی نیکو شروع میں ”پیر کامل“ کی صورت مبارک سے مشغولی کے بغیر کوئی چارہ مشغولی نہیں۔ اس وجہ سے کہ علم الہی، عالم معنی^۲ ہے۔ اس کا دیکھنا کسی صاحب کمال کی صورت میں ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ کیونکہ انسان کامل وہ ذات ہے جس کی ذات ذات حق ہے، اور وہ مظہر کمالات حق تعالیٰ جل شانہ ہے۔

مظہر تام غیر انساں نیست کہ ہمہ کون را مسخر کرد

”انسان کے سوا مظہر کامل کوئی اور نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے تمام موجودات

۱۔ تقابل صفات: صفات کا موازنہ صفات کا اختلاف ج۔ مبتدی: ابتدا کرنے والا ج۔ عالم معنی: عالم اسرار الہی۔“

کو تنخیر کیا۔“

۔ انبیاء اولیاء را حق بداں سر مخفی کردہ ام با تو بیاں
 ”تو انبیاء و اولیاء کو حق جان، میں نے تجھ سے یہ پوشیدہ راز بیان کر دیا ہے۔“
 اس فقیر کو خود میرے مرشد گرامی نے اپنی صورت مبارک کا ملاحظہ و مشاہدہ
 ”ذکر چہار پایہ“ سے فرمایا تھا۔ میں اس حد تک مشغول ہوا کہ بالکل ذکر سے بھی جاتا
 رہا۔ صرف ملاحظہ صورت و اقدس (محمیت مشاہدہ) باقی رہا۔ سوائے فرض نماز و سنت
 موکدہ کے لازمی طور سے مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو شخص میرے پیر کے
 ذریعے سے مشغول ہو، اگرچہ اس سے کوئی عبادت و ریاضت نہ ہو مگر پھر بھی اس کا
 مقصود بر آجائے گا۔ اس لیے کہ ہر صاحب دولت و سعادت مند جو کہ ان
 (پیر کامل) کے ساتھ متوجہ ہوگا تو وہ ان کی پیروی میں ان کے موافق ہی چلے گا۔
 ان کے مبارک چہرے کا نور درخشاں اس کے آئینہ دل میں چمکے گا۔ ان کے
 روئے مقدس کی صفائی کی وجہ سے وہ خود کو بھی ان جیسا ہی پائے گا۔ اس وجہ سے
 لازم ہے کہ ان کا فیض و عطاء اس کو بھی حاصل ہو۔ ذوق و حال جوان کی ذات اقدس
 سے ظاہر ہوتا ہے، اس (مرید تابع) سے بھی ظاہر ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے اپنے محبوب و دوست، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان
 مبارک میں فرمایا:

”میرے سینے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شے نہیں ڈالی مگر وہ ابو بکر ابن قافہ
 کے سینے میں بھی ڈالی ہے۔“^ط

پیر کامل کا واسطہ اس فقیر پر اس قدر غالب آیا تھا کہ جب لوگ آسمان پر چاند
 دیکھتے تھے، اور یہ بندہ (راقم) بھی دیکھتا تو چاند مجھ کو ہرگز نظر نہیں آتا تھا۔ یہ مشاہدہ
 صورت مرشد مجھ پر یہاں تک غالب و طاری ہوا کہ رُوئے مبارک کے سوا کوئی اور شے
 مجھے نظر ہی نہیں آتی تھی۔ خواہ میں کسی درخت یا دیوار یا کسی کی جانب نظر اٹھاتا، صرف

۱۔ یعنی آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برکت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فیضان معرفت ہوا۔

جمال حضرت مرشدی (مشاہدہ میں) نظر آتا۔

۔ در ہر چہ نظر کردم غیر از تو نے بینم

غیر از تو کے باشد تھا کہ حال است اس

”میں جس چیز پر بھی نظر کرتا ہوں، تیرے سوا میں کچھ نہیں دیکھتا۔“

تیرے سوا کوئی اور ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ حال ہے یعنی ممکن نہیں۔“

در ہر چہ نظر کنم بہ تحقیق جز نور رخ تو نیست منظور

”جس چیز میں بھی میں نظر تحقیق سے دیکھتا ہوں تو تیرے چہرے کے نور

کے سوا مجھے اور کچھ نظر نہیں آتا۔“

حاصل مطالعہ:

ان بزرگان دین کے خوان ینما یعنی مکتوبات مذکورہ بالا کے مضامین حقائق الہیہ کے مختلف انعامات سے اس فقیر کو جو کچھ حصہ ملا ہے، مسافرانِ طریقت و ہر دانِ راہ حقیقت و سالکانِ مسلک معرفت کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ تاکہ اہل ذوق اپنے مذاق و میلانِ طبعی کے موافق نعمتوں سے لبریز اس پر لطف خوانِ نعمت سے محفوظ ہوں اور باطمینان تمام و منشائے خود کے موجب دیارِ یار کا راستہ لیں۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ

صوفیہ کرام وحدتِ حقیقی کو تو ہم کثرت کا منشا جانتے ہیں۔ اور ان کا فرمان ہے کہ یہ عالم امکان ایک عالیشان ظلم (جادو) ہے جسے صانع مطلق نے اپنی صنعت کاملہ سے اپنی وحدتِ حقیقی پوشیدہ رکھنے کے لیے برپا کر رکھا ہے۔ تاکہ ہر شخص اس سخنِ مخفی (پوشیدہ خزانے) کا کھوج (پتہ) نہ پاسکے۔ حق الیقین کے درجہ پر یہ راز ان پر ظاہر ہو گیا ہے کہ وجود واجب تعالیٰ یعنی وحدتِ حقیقی کثرتِ ظلمی غیر حقیقی میں ساری و طاری ہے۔ جیسے پانی کہ کثیف ہونے کے باوجود محسوس و غیر محسوس مختلف صورتوں میں ساری و طاری ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو عالم امکان و رطہ عدم میں پہنچے۔ چنانچہ اسی طرح اگر وحدتِ حقیقی میں موجود نہ ہو تو کل کثرتِ ظلمی غیر حقیقی معدوم محض ہو جائے، اور اس ظلم مصنوعی کا ڈھانچہ بالکل بکھر جائے۔ لیکن چونکہ کثرتِ غیر حقیقی میں وحدتِ حقیقی

بذات خود موجود ہے، لہذا کثرت غیر حقیقی قائم و نمودار ہے۔

☆ — کثرت غیر حقیقی وہ ہے جو بوسیله ظاہر ہو،

☆ — وحدت حقیقی وہ ہے جو بذات خود قائم و برقرار رہے۔

کثرت غیر حقیقی قاذح وحدت حقیقی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ وہ معدوم ہے اور یہ موجود — وحدت حقیقی کے بغیر کثرت غیر حقیقی کا وجود محال ہے۔ جیسے پانی کے بغیر تمام اشیاء کا وجود۔

مفسرین کرام علیہم الرحمہ نے کَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَاءِ کی تفسیر میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک منور موتی پیدا فرمایا، جسے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ (جس کی گولائی اور بزرگی اس کے علم میں ہے) — پھر اس پر تجلی بلال فرمائی، وہ موتی بیت الہی کے مارے پکھل کر پانی ہو گیا، اور جوش کھا کر پکنے لگا۔ اس میں سے دھان (بھاپ) اٹھا، اور مختلف ہوائیں پیدا ہوئیں — اس دھان سے آسمان بنے — ہواؤں کے جھوکوں سے پانی پر جھاگ نمودار ہوا جس سے زمین وجود میں آئی — پھر ان چاروں اجزاء یعنی آگ، ہوا، پانی اور مٹی کے اشتعال سے جملہ اجرام فلکی، اجسام ارضی محسوسہ و غیر محسوسہ موجود ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

كُنْتُ كَنْزًا مُخْفِيًا فَأَخْبَيْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَمَخَلَقْتُ الْخَلْقَ

”میں ایک چھپا خزانہ تھا، جب چاہا کہ پہچانا جاؤں، چنانچہ خلقت کو پیدا کیا۔“

اس ارشاد سے واضح ہے کہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس میں جو کچھ

گلاکاریاں ہو رہی ہیں، یہ سب حضرت آب (پانی) کا فیضان ہے — اس سے یہ

ثابت ہوا کہ زمین و آسمان وغیرہ کی اصل اور کل اشیاء کی جان پانی ہے — ارشاد

باری ہے:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

”اور کہا ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ۔“

اس بارے میں حدیث شریف بھی مطلق ہے:

كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى مِنَ الْمَاءِ

پانی کی اصل وحدت حقیقی یعنی وجود واجب تعالیٰ ہے۔ چنانچہ سب اشیاء کے وجود میں وحدت حقیقی ضرور موجود ہے، جیسے ہر شے میں پانی کی حقیقت — یہ وہی پانی ہے جو بخارات بن کر اڑتا ہے اور ہوا کے ذریعے سے جا بجا ابھی تک اپنی اصلی بہار کے صور و اشکال و الوان مختلفہ میں رنگ برنگ کر شے دکھا رہا ہے، اور دکھاتا رہے گا۔
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

اب ذرا اعداد پر غور فرمائیں کہ الف یعنی ایک نے نقطہ احدیت ذاتِ لائقین سے ظہور پکڑا ہے۔ (جس کا مفصل بیان ہندسہ الہیہ میں کیا جائے گا)۔ اور جملہ اسی ایک سے شروع ہو کر نو (۹) پر ختم ہو جاتے ہیں، اور آگے وہی صفر — وحدت حقیقی واحد کے ہر ایک عدد میں موجود ہے۔ مثلاً:

۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹

اگر اس ایک کی حقیقی اعداد میں وحدت نہ ہو تو کوئی عدد قائم نہیں رہ سکتا — نو کا عدد پورے طور پر مکمل ہے۔ چونکہ اس نو کے عدد کو وحدت حقیقی نے کمال کے درجہ تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے اس کے صفر کے سوا کوئی عدد نہیں — اور جو کچھ بھی ہیں تو اسی ایک سے نو تک کی شاخیں ہیں، باقی صفر۔ مثلاً

اسی ایک سے نو تک کے اعداد میں باہم ایک دوسرے میں جمع یا ضرب یا تفریق یا تقسیم یا کوئی اور حسابی عمل ان اعداد پر کیا جائے تو شاخ در شاخ برابر نکلتی چلی جائیں گی۔ غرض ایک سے لے کر نو تک تمام دنیا کے حساب کا خاتمہ ہے — یہی اکائی ہیں، یہی وحائی، یہی سینکڑہ، یہی لاکھ وغیرہ۔ فقط نقطہ و مراتب کا ہیر پھیر ہے اور کچھ نہیں۔

ن آثار تعینات چوں یافت حکے کثرت ہم وحدت است بے بیچ شکے
چوں نقطہ صفر شد نہاں از رقت . بگرچہ وہ و صد ہزار است یکے
”اگر آثار تعینات کو (کثرت موجودات) دور کر دو تو کسی شک کے بغیر یہ

تمام کثرت وحدت ہی ہے۔ جب نقطہ صفر ہو جائے تو اس کی تمام کثرت پوشیدہ ہو جاتی ہے۔“

یعنی اگر ایک کی رقم ہو تو اس پر صفر اضافہ کرنے سے 10، 100 اور 1000 وغیرہ بنتے ہیں۔ مگر جب صرف صفر ہر جائے اور ایک کا ہندسہ دور کر دیں تو پھر اس کی ذاتی کچھ قدر و قیمت (رقم) نہیں ہوگی۔ چنانچہ دیکھ لیں، کیا دس (10)، سو (100)، اور ہزار (1000) سب ایک ہی ہیں۔ سب کی رقم قدر و قیمت صرف ایک (1) کے وجود سے ہی ہے۔ اگر یہ ایک نہ ہو تو پھر کچھ نہ ہو۔ تمام اعداد میں اسی ایک کا ظہور و اثر ہے۔ اسی طرح ”وجود و حکت“ واحد مطلق ہی کے وجود و مسود کا تمام کثرت (بے شمار موجودات) میں نور و ظہور ہے۔ اس کے بغیر کسی کا حقیقی وجود کچھ نہیں ہے۔ وہ سب معدوم ہیں۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا فَاَن وَيُنْفِي وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
 ”اس کے علاوہ تمام چیزیں فانی ہیں، تیرے اسی رب کی ذات باقی ہے،
 اور وہ صاحبِ جلال و اکرام ہے۔“

مگر جہاں کہیں کوئی عدد ہے تو ایک بھی ضرور ہے۔ یعنی یہ ایک اپنی حقیقی وحدت ہر ایک عدد میں قائم اور برقرار رکھتا ہے۔ اسی طرح مظہر و شہوناتِ الہیہ لَا تَعْلُو وَلَا تُخْصِی ہیں۔ کہ ہر ایک اپنے کمال ترین درجہ کو پہنچا ہوا ہے۔ آگے صرف وہی نقطہ وحدت ذات ہے۔ احدیت ذات کی حقیقی وحدت ہر ایک مظہر و شان میں اظہر من الشمس شامل حال ہے لیکن مادرِ زاد اندھا معذور شخص ہے۔ دھائی، سینکڑہ، ہزار دس ہزار، لاکھ، دس لاکھ وغیرہ میں نقاط کا فرق ہے۔ وہ اعداد ایک سے لے کر نو تک ہیں۔ ان کے درمیانی اعداد مختلف صورت و شکل کے ہیں مگر ایک کی حقیقی وحدت جملہ اعداد میں ساری و طاری ہے۔ جمیع علوم اور ہر زبان کے اعداد و حروف کی ابتداء اسی ایک جس کو الف کہا جاتا ہے سے شروع ہوئی ہے، اور اسی پر ختم۔ ہر عدد و حرف مختلف شکل و صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح احدیت ذات ہر شے میں اپنی

حقیقی وحدت قائم و برقرار رکھتی ہے۔

احداست و شمار از و معزول صداست و نیاز از و معزول
 آں احد نے کہ عقل داند و نہم آن صمد نے کہ حس شناسد و وہم
 ”وہ واحد ہے اور شمار اس سے معزول ہے۔۔۔ وہ بے نیاز ہے، نیاز (حاجت)
 اُس سے دور ہے۔۔۔ وہ احد نہیں ہے کہ جسے عقل و فہم جان سکے۔۔۔ وہ صمد نہیں
 ہے کہ جسے حس اور ذم پہچان سکے۔ (یعنی وہ سمجھ سے باہر ہے۔۔۔“
 ہزار رنگ جہاں گرچہ در نمود آید
 ہماں کیے است کہ در ویدہ شود آید
 ”اگرچہ جہاں کے ہزار رنگ نمودار ہیں۔ مگر سب میں ایک ہی ہے جو چشم
 مشاہدہ میں نظر آتا ہے۔“

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے وحدت وجود کو اس طرح پر ثابت
 کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”ظہورات عالم کو احدیت ذات سے دو ربط ہیں۔ جیسے دس کے عدد کو ایک
 کے عدد کے ساتھ مثلاً اگر ایک کے عدد کو چند بار گردش دی جائے تو دس
 کے عدد تک پہنچ جائے گا۔ اور جب دس تمام ہوئے تو پھر وہی ایک ہے۔“
 اگرچہ اس میں مولانا صاحب نے ظہور و بازگشت کا حساب رکھا ہے کہ کُلُّ شَیْءٍ
 یَرْجِعُ اِلَیْ اَصْلِهِ۔ لیکن آپ نے انہیں اعداد میں هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ
 وَالْبَاطِنُ کو ظاہر کر دیا۔۔۔ آپ نے وحدت وجود کا ثبوت کامل طور سے کر دکھایا
 ہے۔ یعنی اول ایک، آخر ایک، ظاہر ایک، باطن ایک۔ سب میں موجود سب سے جدا،
 اور پھر وہی ایک کا ایک۔ یعنی باوجود کثرت مختلف صور و اشکال کے سب اعداد میں
 ایک موجود ہے۔۔۔ اسی طرح عشرات و مآت والوف وغیرہ میں حقیقی وحدت کو دیکھ
 لیں۔ غرض کوئی شے حقیقی وحدت سے خالی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔

بعض صوفیہ کا خیال ہے کہ صفات، عین ذات نہیں بلکہ ذات پر زائد ہیں۔ اس لیے کہ ذات صفات کی محتاج نہیں۔ اگر صفات بھی نہ ہوتیں تو ذات سے صفات کا کام سرانجام ہوتا۔ اگر ذات ہی بذات خود صفات کے بغیر کھلے بندوں بے پردہ ہو کر چٹیل میدان میں آ کر کھل کھلاتی تو بھلے ہی دن نہ ہوتے۔ اس میں ہمارے لیے یہ بڑا نفع تھا کہ ہم اس بندگی کے جنجال سے آزاد ہو جاتے۔

۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا

ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہونا میں تو کیا ہوتا

مگر افسوس! کہ ایسا نہ ہوا اور کیوں ارادہ بدل دیا۔ ذات حق چونکہ علیم و حکیم مطلق ہے، اس لیے اس نے اپنے علم قدیمہ سے معلوم کر لیا کہ کھلے بندوں میدان میں آ جانا حکمت بالغہ کے خلاف ہے۔ لہذا صفاتی بھیس کا بہروپ بھر کر صفاتی تجلی فرمائی اور مصلحت بھی اسی میں دیکھی۔ تاکہ غنائیت و صمدیت محفوظ و قائم رہے، اور صفات ہی کار فرمائے عالم کبھی جائیں۔

۔ بدلا نہیں کوئی بھیس ناچاری سے ہر رنگ ہے اختیار سرکاری سے
سب روپ میں تاک جھانک اپنی کرنا یہ سوانگ بھرا گیا ہے عیاری سے
اور پر لطف کیفیت بھی اسی میں ہے کہ عاشق و معشوق کے درمیان پردہ ہو۔ در نہ
نہ عاشق رہے، نہ عشق نہ معشوق۔

۔ ہست از پس پردہ گفتگوئے من و تو

چوں پردہ برافتد نہ تو مانی و نہ من

”یہ میں اور تو کی گفتگو (صرف) پس پردہ ہے۔ اگر پردہ اٹھ جائے تو پھر نہ

تو رہے اور نہ میں۔“

بڑے بڑے دانشمندوں کی عقل جزوی چکر کھا رہی ہے کہ یہ کیسا ظلم جرت افزا

ہے:

☆ — کوئی تو عین ہوتا ہے اور

☆ — کوئی غل و عکس ، اور

☆ — کوئی کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں

غرض ہر ایک شخص اپنے علم و انکشاف سے خیالی تکرار رہا ہے۔ مگر وہ ذات لیس کعبۂ شئیء اپنی اسی اصلی شان میں الآن کما کان متجلی ہے۔

۔ زاہد بہ نماز و روزہ ربطے دارد عاشق بہ مئے دوسالہ ضبطے دارد

معلوم نہ شد کہ یار مشغول یکست ہر کس بہ خیال خویش ضبطے دارد

”زاہد (پاک باز) نماز روزے سے تعلق رکھتا ہے اور رندو عاشق دوسالہ

پرانی شراب سے ربط و ضبط رکھتا ہے۔ مگر یہ معلوم نہیں کہ وہ یار کس

میں مشغول ہے۔ ہر ایک بس اپنے ہی خیال میں کھویا ہوا ہے۔“

شیونات کیا ہے؟

شیونات جمع ہے شان کی، بمعنی طُورٌ مِّنْ اَطْوَارِ اللہ — یا تجلی ذات، یعنی بطون سے ظہور میں جلوہ فرمائی — کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَأْنِ اس پر قطعی دلیل ہے — جیسے پانی کا ظہور موج و حباب کی صورت میں ہے کہ یہ آپس میں یک ذات ہیں۔ اسی طرح شان و شیونات اور ذات حق بھی ایک ذات ہیں — غرض ذات حق کے سوا کچھ بھی موجود نہیں الا پردہ طلسمی جسم و صورت۔

۔ زور یا موج گونا گوں برآمد زبے چونی برنگ چوں برآمد

گہے کسوت لیلیٰ فروشد گہے بر صورت مجنوں برآمد

”دریائے وحدت سے قسم قسم کی بے شمار موجیں ظاہر ہوئیں۔ اور بے چوں (بے مثال) سے رنگ چوں (مثال) نمودار ہوئیں، کبھی وہ محبوب حقیقی پردہ و فانوس لیلیٰ میں پوشیدہ ہوا، اور کبھی مجنوں (عاشق) کی شکل میں ظاہر ہوا۔“

قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مشہودی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”صوفیہ کے گروہ شہود یہ کہ جنہوں نے صحو و افاقت بہم پہنچائی ہے، اور حقیقی وحدت کے شہود کو کثرت وہی کا حکم کیا ہے۔ اسی لیے ”ہمہ از دوست“ (سب کچھ اسی سے

ہے) کہتے ہیں — جب گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو سب نیست و فانی معلوم کرتے ہیں، اور صرف اس کا وجود مسعود ظاہر ہوتا ہے —

رسول کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا:

”إِنَّ أَصْدَقَ الْقَوْلِ قَوْلُ اللَّيْبَةِ: لَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهُ بَاطِلٌ“

”تمام اشیاء ہلاک ہونے والی ہیں سوائے اس کے رُخ (ذات) کے“

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ:

”بے شک سب سے سچا قول لبید شاعر کا ہے کہ: اللہ تعالیٰ کے سوا تمام اشیاء باطل

ہیں۔“

یہ اس مدعا پر دلیل ہے، اور باطل ان معنوں میں ہے کہ وہ ہلاک و معدوم تھیں، اور باطل و فانی ہو جائیں گی — لہذا یہ کہنا جائز ہے، اور تکلف و معنی حقیقی اس کے خلاف ہیں۔ کیونکہ ہالک و باطل (معدوم) فی الحال (وقتی) نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ ذات حق کے سوا کچھ موجود نہیں — اگر کوئی حقائق الموجودات عالم کو (جس کا نام ممکنات ہے) وہم و باطل پر محمول کرے تو یہ آریہ مذکورہ اور لبید کا قول کہ جس کو رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اصدق فرمایا، کے بالکل برخلاف ہے — ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ“

”جو کچھ یہاں پر ہے وہ سب فانی ہے، اور تیرے پروردگار صاحبِ جلال

والاکرام کی ذات باقی ہے۔“

یعنی جن کو تم ممکنات کہتے ہو، وہ سب فانی ہیں، ذات واجب تعالیٰ باقی — چنانچہ فانی وہ ہے جس کے اندر فانی الحال اصلی و لازمی ہو۔ جیسے اشیاء کے جسم و صورت — جس میں فانی الحال اصلی و لازمی ہوتی ہے وہ فی الحال لاشعری اور معدوم محض ہوتی ہے — جب یہ بات ممکنات میں ثابت ہے تو ممکنات فی الحال

لاشے و معدوم محض ٹھہرے۔۔۔ باقی وہ ہے کہ جس کی ذات کو اصلی و لازمی بقا ہو، اور یہ ذات واجب تعالیٰ پر صادق ہے۔۔۔ معلوم یہ ہوا کہ ممکنات فی الحال معدوم و فانی محض ہیں، اور ذات الہی موجود و قائم۔۔۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو ذات ازل الازل سے باقی ہے اور تا ابد لا باد باقی رہے گی، اس ذات کے مقابل جو اپنی اصلی و ذاتی بقا رکھتی ہے، اور اوراکات و انکشافات و عقول و افہام و خیال و قیاس و ادھام سے برتر ہے۔۔۔ ایک لاشے و معدوم محض کو اس کے مقابل قائم کر کے اس پر عقلی و قیاسی دلائل شریعت پہلے ہی وَخَذَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ارشاد فرما چکی ہے۔ کیا ایسے احتمالی و انکشافی دلائل لائق پذیرائی ہو سکتے ہیں؟۔۔۔ ہرگز نہیں!

نعرہ منصور کی حقیقت:

بعض نقراء نے فرمایا ہے کہ حسین ابن منصور علیہ الرحمہ کی وید نے اتنا الحق کہنے میں خطا کی۔۔۔ اکثر سالکان راہ طریقت سے ایسی اغلاط واقع ہوئی ہیں۔ مثلاً مُبْحَانِي مَا أَغْطَمَ شَائِنِي وغیرہ۔ کیا یہ صحیح ہے؟

اس کے جواب میں عرض ہے کہ کتب عقائد میں جمیع علماء کے نزدیک مسئلہ مسلمہ ہے کہ:

الْبَحْنَةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالْبَصْرَاطُ حَقٌّ وَالْكِتَابُ حَقٌّ وَالْكِتَابُ حَقٌّ حَقٌّ

لکھا ہے۔۔۔ اور فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کو یہی عقیدہ رکھنا چاہئے۔ اگر وہ حق "حق" کا عقیدہ نہیں رکھے گا تو کافر ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حق و باطل کے مقابل کہا گیا ہے تو ہمیں ضرور عرض کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شے کو باطل پیدا ہی نہیں کیا۔ اس سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا:

☆ — وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِإِطْلَا (پ ۲۳ ع ۱۲)

”اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے باطل۔“

☆ — مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عَيْنٌ وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا

بِالْحَقِّ (پ ۲۵ ع ۱۵)

”اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، کھیلے ہوئے (یعنی یہ بچوں کا سا بے ہودہ کھیل نہیں ہے کہ بتایا اور بگاڑا) نہیں پیدا کیا۔ ہم نے ان دونوں کو مگر ساتھ حق کے۔“

☆ — مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى
”نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو زمین کو، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر ساتھ حق اور وقت مقررہ کے۔“ (پ ۲۶ ع ۱)

چنانچہ جب ہر جگہ حق ہی حق موجود ہے تو پھر بے چارے منصور نے اگر اَنَا الْحَقُّ کہہ دیا تو کیا برا کیا — اگر یہ فرمائیں کہ وہاں حق بمعنی ثَابِتٌ ہے۔ تو ہم عرض کرتے ہیں کہ بے چارے حسین ابن منصور نے کیا خطا کی ہے یہاں بھی ثَابِتٌ کے معنی لگاؤ، کیا حرج ہے — مگر ہاں یہ بات دوسری ہے کہ ملا کی ماری حلال ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انانیت خاصہ ذات حق سبحانہ، و تعالیٰ ہے۔ ذات کا ذاتی نام سوائے ضمیر متکلم کے دوسرا نہیں ہے۔ یعنی اَنَا، نَحْنُ، مَنْ، مَا، مَنِ، هُمْ جو ایک زبان میں بولتے ہیں۔ اللہ وغیرہ اسماء حسنیٰ یہ سب صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قدیم میں ہر چیز کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ چنانچہ آیات مذکورہ بالا سے مفہوم ہوتا ہے کہ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام منصور حلاج و بایزید بسطامی رحمہم اللہ کا تھا، نہیں ہر گز نہیں۔ بلکہ:

۔ انسان کی ذات میں یہ خدائی کے کھیل ہیں

بازی کہاں بساط میں جو شاہ ہی نہیں

چنانچہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ جو چیزیں خاصہ ذات حق ہیں، وہ ماسوائے اللہ کی طرف منسوب کی جائیں۔ هَذَا ظُلْمٌ عَظِيمٌ — بفرض محال اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ

☆ — حضرت منصور حلاج علیہ الرحمہ سے اَنَا الْحَقُّ

☆ — بایزید بسطامی علیہ الرحمہ سے مُبْخَانِي مَا أَعْظَمَ شَانِي

☆ — جنید بغدادی علیہ الرحمہ سے لُبَسَ فِی جُبَّتِی اِلَّا اللّٰهُ
 وغیرہ وغیرہ اولیاء اللہ سے اور جو کچھ سرزد ہوا ہے اور حضرت امیر المومنین علی
 مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے قرآن شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:

☆ — هَذَا قُرْآنٌ صَامِتٌ وَاَنَا قُرْآنٌ نَّاطِقٌ۔ اور

☆ — اَنَا عَاقِدٌ نُطْقَةٍ فِی الْاَرْحَامِ وَاَنَا بَاعِثٌ مَنْ فِی الْقُبُورِ

☆ — اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مَنْ رَأَى فَعَدَّ رَأَى الْحَقَّ
 ارشاد باری ہے:

☆ — قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ — اور فرمایا ہے:

☆ — وَاَنَا عَرَبٌ بِلَا عَرَبٍ وَاَنَا اَحْمَدٌ بِلَا مِیْمٍ ۱

کیا العیاذ باللہ ان بزرگان دین سے یہ کلمات وہم و غلطی سے سرزد ہوئے
 ہیں؟ — نہیں، ہرگز نہیں! — بلکہ یہ سب بولنے کی دھوم دھام ہے۔ خیر یہ تو جو
 کچھ ہوا سو ہوا لیکن وادی مقدس طویٰ میں وہ شجرہ بے زبان کس وہم و غلطی میں گرفتار
 ہو گیا تھا کہ:

☆ — اَوَّلُ تَوَسُّعٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ کَوَانِ کَلِمَاتٍ سَ فَاخْلَعُ نَعْلَیْکَ اِنَّکَ بِالْوَادِی
 الْمُقَدَّسِ طَوِیٍّ اپنی طرف متوجہ کیا۔

☆ — اور اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ وَغَیْرَہُ وَغَیْرَہُ کَلِمَاتٍ سے پکارا تھا۔

اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس شجرہ بے زبان کی زبانی جو
 کچھ سنا تھا، اس کو غلط سمجھایا وہم و باطل — اور اس پر عمل کیا تھا یا نہیں؟ — اگر
 اس قسم کی ذاتی تجلیات کا ظہور جو ہر شخص و ہر شے پر وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے، اغلاط و
 اوحام و ابطال پر مبنی ہے۔ تو خدا و رسول و رسالت و نزول وحی و ایمان و کفر و مومن و کافر و
 بہشت و دوزخ و شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت و جمیع مراتب و منازل تصوف و
 فقر و ولایت صغریٰ و ولایت کبریٰ و عرفان و انکشاف سب کے سب باطل و غلط و وہمی

ثابت ہوں گی۔ واہ سبحان اللہ!

۔ بھلا ہوا اگر میرے اور سر سے ٹلی بلائے

جیسے تھے ویسے بنے، اب کچھ کہا نہ جائے

ہاں اگر کوئی صاحب یہ بات ثابت کر دکھائیں کہ اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ وَغَیْرَہ اسی درخت کا قول تھا تو پھر ہم کو بھی ضرور قائل ہونا پڑے گا کہ اَنَا الْحَقُّ اور مُسْخَاثِیْ مَا اَعْظَمَ شَانِیْ وَغَیْرَہ انہیں سالکانِ طریقت کے اقوال تھے۔ لیکن یہ تو فرمائیے کہ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ "کو اللہ تعالیٰ نے کلمے الفاظ میں کیوں ارشاد فرمایا۔ اس میں ضرور کوئی راز مخفی ہے۔ مگر علمائے ظواہر نے بلحاظ شریعت عزابہت کچھ تاویلیں گھڑی ہیں، مگر صاف معافی کے مقابل مصنوعی تاویلات کا ول پر بہت کم اثر پڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہایت صراحت کے ساتھ اس آیت شریفہ کی تشریح بڑے زور سے فرمادی ہے۔ اس حدیث کو ترمذی و امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اَقَالَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ نے فرمایا:

"قسم ہے مجھے اس خدا کی، جس کے قبضے میں محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی جان ہے۔ اگر تم ڈالوری کو سب سے نیچے کی زمین پر تو البتہ پڑے گی اللہ تعالیٰ پر۔"

پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ:

"وہی اوّل ہے اور وہی آخر ہے، اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔"

البتہ ذاتِ حق پردے کی آڑ میں متکلم ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

وَمَا كَانَ لِشَرِّہِ اَنْ یُّکَلِّمَہُ اللّٰهُ اِلَّا وَخِیَاۃً مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ اَوْ

یُرِیْسِلَ رَسُوْلًا فَبُوحٰی بِاٰذِہِ مَا یَشَاۡؤُاِنَّہٗ عَلٰی حَکِیْمٍ

"آدنی کی حد نہیں کہ اس سے باتیں کرے مگر اشارے سے یا پردے کے

پیچھے کوئی فرشتہ پیغام لانے والا۔ پس جی میں ڈال دے اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے، وہ سب سے اوپر ہے حکمتوں والا۔“ (پارہ ۲۵، ج ۶)
 کیا اس کا نام بھی وہم ہے؟ — اس بات کے کہنے کا تو کچھ خوف نہیں کہ صاحب حسن و جمال کو پردے کی آڑ ضروری ہے مگر تو بہ تو بہ!

۔ حسن نہ آن است کہ ماند نہاں گرچہ بود پردہ جہاں در جہاں
 ”حسن وہ نہیں ہے کہ جو پردے کے پیچھے چھپ جائے۔ اس پر تو سارے جہان کے پردے بھی اگر ڈال دیئے جائیں تو ہرگز نہ چھپ سکے۔“
 ۔ جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیم روز
 آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردہ میں منہ چھپائے کیوں
 نہیں نہیں! ہرگز نہیں، بالکل نہیں! — ذرہ بھی پردہ نہیں — وہ ذات تو
 بے پردہ خاموشی کے ساتھ ہر ذرے میں جلوہ گر ہے، مگر تاب جمال کہاں! — جب
 وہ سبحانہ تعالیٰ اپنی انانیت کے اظہار کا ارادہ فرماتا ہے کہ

میرے سوا کچھ بھی موجود نہیں۔ ہر مکان و لامکان، وراء الراء میں میری
 ہی ذات موجود ہے۔ اور اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ وَفِیْ اَنْفُسِکُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ۔
 لہذا میری ہی ذات کا ظہور ہے۔ ظاہر میں جو یہ اجسام اور صورتیں احساس
 سے معلوم کر رہے ہو، یہ فقط ایک طلسمی نظر بندی ہے اور کچھ بھی نہیں۔
 سچ ہے:

۔ ذات اور اَبے صفات کس خرید ذات او باما کند گفت و شنید
 ”اس کی ذات کو بغیر صفات کے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کی ذات اقدس
 (بھلا کیسے) ہم سے گفت و شنید کرے۔ (یعنی اس کا کلام پردہ صفات میں
 فرشتے اور وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔)“

۔ برہم بولے کایا کے اولے کایا بن برہم کیا بولے
 کایا یعنی صوری و تعیناتی کا طلسمی حجاب ہے۔ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نور و ظلمت کے ستر ہزار حجابات رکھتا ہے۔“

یعنی وہ ذات حق اپنے انہیں شیونات و طلسمی تعینات و اضافات و مختلف صورتوں میں اپنے انوار کی کثرت سے حجاب میں مستور ہے۔ جیسے ذاتِ شمس اپنی ہی شعاع میں مستور و پوشیدہ ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص طالبِ صادق ان طلسماتی تعینات و اضافات و صورتوں کے پردوں کو جو حقائقِ الٰہیۃٗ ثابِتۃٗ ہے، اور ظاہری نظر کے درمیان باشکال و الوانِ مختلفہ غیریت کی صورت میں حائل ہو رہے ہیں، اٹھائے گا تو بالضرور ذاتی جلوہ پائے گا۔ اس کا کام ہے تَطْهِیرُ الْقَلْبِ عَنْ مَا سَوَى اللَّهِ

کیا ”ہمہ اوست“ والے غلطی پر ہیں؟

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان ہر دو گروہ ”شہودیہ اور وجودیہ“ میں سے کون غلطی پر ہے۔ کیونکہ ہر دو گروہ کے حضرات ادنیٰ و اعلیٰ راقم کے بزرگ اور سر کے تاج ہیں۔ یہاں دو صاحبانِ شہود کے قول نقل کرتا ہوں۔ جو صاحبِ نظر ہوگا وہ اپنے دل میں خود ہی فیصلہ کر لے گا۔

(۱) حضرت مظہر جانِ جاناں نقشبندی دہلوی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

”صوفیہ اگر ”وجودیہ“ ہیں تو اس نسبت سے ظہور وحدت کو کثرت میں تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے کہ امواج اور لمبلیوں وغیرہ کی شکل میں پانی کا ظہور۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کثرت، وحدتِ حقیقی میں مطلق مزاحم (رکادٹ) نہیں ہوتی۔

اگر اہل ”شہودیہ“ ہوں تو اصل کی نسبتِ ظل (سایہ و عکس) سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے کہ سورج کی پھیلی ہوئی کرنوں کی نسبت سورج سے فرماتے ہیں۔ اس مقام پر ظل تجلی کے معنوں میں ہے۔ یعنی شے کا ظہور دوسرے مرتبہ میں۔ اور ظاہر ہے کہ وجوداتِ ظلی کی یہ کثرت، ”وحدتِ وجودِ حقیقی“ کے اصل میں خل نہیں ہوتی، اور نہ ہو سکتی ہے۔

تغیرِ ازل اور تغیرِ ثانی کے درمیان اس قدر فرق ہے، ہر چند کہ ظل کی حقیقت اس کی اصل کے سوا نہیں ہے۔ اسی اصل نے مرتبہِ ثانی میں ظہور کیا اور خود

کو کل کے طور پر نمودار کیا ہے۔ مگر اس مقام پر ایک کا دوسرے پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور امواج دریا کہنا درست ہے۔ چنانچہ اس تعبیر سے شہود یہ غیریت ثابت کرنے کی شکل خیال کرتے ہیں۔

(۲) حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ:

”حضرت مجدد علیہ الرحمہ کا توحید و جود پر انکار دوسرے علمائے ظواہر کی طرح نہیں ہے۔ بلکہ جس مقام سے ”وجودیہ“ صوفیہ گفتگو کرتے ہیں وہ اس کی تسلیم و تصدیق ظاہر کرتے ہیں۔ بات تو صرف اس قدر ہے کہ وہ مقصود اصلی کو اس مقام سے اعلیٰ دارف فرماتے ہیں۔ اور سب باتوں میں ”حق و خلق“ میں اس طریقے سے غیریت و فرق ہے کہ وہ ”وجود وحدت حقیقی“ میں کہ وہ خارج حقیقی میں تحقیق شدہ ہے (کسی طرح سے خلل ڈالنے والا) نہیں ہوتا۔ بس یہ ان کے کلام کی انتہا ہے۔“

لہذا ”وجودیہ“ خدا کے ساتھ غیریت ثابت نہیں کرتے۔ اور ”شہودیہ“ خدا کے ساتھ کس قدر غیریت ثابت کرتے ہیں۔ اس بات سے ہر صاحب بصیرت بغور و تامل باسانی نتیجہ نکال سکتا ہے کہ حق پر کون ہے۔ کوئی وجودی یا شہودی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ذات کے عرفان کا خاتمہ ہمارے ہی علم و انکشاف پر ہو گیا ہے اور باقی سب غلط۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے بیغہ جمع متکلم ارشاد فرمایا ہے:

مَا عَرَفْنَاكَ حَقًّا مَعْرِفَتِكَ

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بہ نظر غائر کلام اللہ میں ویکس اور پڑھیں تاکہ کُلُّ ذِی عِلْمٍ عَلَیْہِمْ کی تصدیق ہو جائے۔ ذات الہی کا عرفان کسی کے علم و معرفت پر منحصر نہیں۔ اگر کوئی صاحب یہ فرمائیں کہ ”ہمہ اوست“ تو شریعت کے مخالف ہے، اور ”ہمہ از اوست“ موافق ہے۔ کیونکہ اگر ”ہمہ اوست“ کو صحیح مانا جائے تو پھر شریعت اور اس کے جملہ احکام و مومن و کافر، بہشت و دوزخ، جزا و سزا سب کے سب معطل اور بیکار ہو جائیں گے۔ ”وجودیہ“ فرماتے

ہیں کہ شریعت ہی نے تو ہمیں توحید تزیہہ کا سبق پڑھایا ہے۔ یہ راہ راست و صراطِ مستقیم جھاڑ جھنکاڑ سے صاف اور پاک تشریح کے ساتھ بتا دیا۔ اور فرمایا کہ ذاتِ حق کے دو وصف ہیں:

☆ — جمالی اور ☆ — جلالی

اسمائے الہی بھی دو قسم کے ہیں: جمالی و جلالی

جن کو ارباب کہتے ہیں — وصف جمالی و ارباب جمالی میں انبیاء، اولیاء، مومن، ثواب و جزا اور بہشت ہیں — وصف جلالی و ارباب جلالی میں کافر و مشرک، سزا و عذاب و سزا اور دوزخ ہیں — ہر ایک کے اہل جمال و اہل جلال کی علامات، احوال و اقوال، افعال و اعمال اور ان کے مدارج و مراتب سے بالتصریح خبر کر دی ہے — یہ بھی فرما دیا ہے کہ ہر ایک شخص علی قدر وصف جمال و جلال اپنے اپنے مقام میں آرام و راحت پائے گا — جمال و جلال ذاتِ حق کی ذاتی صفات ہیں۔ یہ ذاتِ حق سے کبھی منفک نہیں ہو سکتے — اب فرمائیے اس میں کیا قباحت ہے یا کیا شریعت کی مخالفت ہے؟ — بلکہ شریعت بھی توحید و جود میں داخل ہے — راقم کے نزدیک تو دونوں ”وہمہ اوست“ اور ”ہمہ از اوست“ بھی شرک سے خالی نہیں — ذاتِ حق کے مقابل ”ہمہ“ کیا چیز ہے؟ — اگر آپ صاحب ”ہمہ“ اور ”ہمہ از“ کی گردن مار دو گے تو پھر کیا کہنے! — پھر توحید ذاتی کے مطلع پر اضافات کا جواب چھا رہا ہے، جملہ جھاڑ جھنکاڑ سے بالکل پاک و صاف ہو کر ”اوست اوست“ جلوہ نما ہوگا —

اَلتَّوْحِيدُ اِسْقَاطُ الْاِضَافَاتِ عَنْ مَا سَوِيَ اللّٰهِ اِی کا نام ہے — بخاری شریف میں ہے کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ ۚ وَالْاَن كَمَا كَانَ ۚ لَعْنِي ”اللہ تھا“ اور نہ تھی اس کے ساتھ کوئی شے“ اور وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ تھا۔ (یعنی اب بھی اس کے ساتھ کوئی شے نہیں)۔

چنانچہ ان تین مراتب ذاتِ یعنی:

☆ — احدثیت ☆ — وحدت ☆ — واحدیت

میں غیر اللہ (جسے ممکنات کہا جاتا ہے) کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ واللہ اعلم!
ان علماء ظواہر رحمہم اللہ نے کہاں سے — اور کیونکر غیر اللہ کو اللہ کے مقابل خم
ٹھوکر کر کھڑا کر دیا ہے اور ان ظہورِ اسو الہی کا نام ممکنات رکھا ہے — ممکن بمعنی
شاہد ہے۔ یعنی جس کے ہونے نہ ہونے کا شک ہو یقین نہ ہو۔ یعنی بہ یقین دل یہ نہیں
کہہ سکتے کہ یہ حقائق اشیاء غیر اللہ ہیں — یا اشیاء ماسوی اللہ ہیں۔

کیا ہر روح قدسی ممکنات و مخلوقات میں شمار ہے؟

وہ روح قدسی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم فرمایا ہے:
فَإِذَا سُوِّتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔
”پھر جب میں ٹھیک بنا چکوں اور پھونکوں اس میں اپنی جان تو گر پڑو اس
کے آگے سجدے میں۔“

شاہ عبدالقادر علیہ الرحمہ اس آیت کے فائدہ میں لکھتے ہیں کہ اپنی ایک جان یعنی
روح، آب و خاک سے نہیں بنی، بلکہ غیب سے آئی ہے۔ یعنی روح مخلوق نہیں —
اس آیت سے یہ راز بھی کھلا کہ سجدہ روح اللہ کو تھا، خاکی پیکر طلسمی کو نہ تھا — ورنہ
سُوِّتُهُ کے آگے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ہوتا، نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي کے بعد نہ ہوتا
— اس طلسم میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ صوفیاء وجودیہ کے نزدیک روح اور
ذات حقیقت واحدہ ہے نہ غیر — ہندو مذہب والے کہتے ہیں کہ مادہ اور روح اور
ایشور آپس میں غیر اور قدیم ہیں۔ لہذا یہ محض غلط اور لغو ہے — واجب الوجود کے سوا
نہ کوئی قدیم ہے نہ کچھ موجود ہے — البتہ دیدانتی سنیا سی مت کے فقراء وجودیہ
اسلامیہ فقراء نے موافقت نامہ رکھتے ہیں۔

عالم دو ہیں: یعنی عالم خلق اور عالم امر — ارشاد باری تعالیٰ ہے: أَلَا لَهُ
الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ:

”خلق امر نہیں اور امر خلق نہیں“

عالم خلق، جسم و صورت محسوسہ و غیر محسوسہ ایک ظلم ہے جس کو ظاہر و آخر کہتے ہیں — جبکہ عالم امر روح اور اشیاء کی حقیقت ہے جس کا نام باطن و اَوَّل ہے۔

کتب عقائد میں ہے کہ حَقَائِقُ الْأَشْيَاءِ ثَابِتَةٌ — ثابت وہ ہے جس کو فائدہ ہو — روح کو اللہ تعالیٰ اپنی جانب منسوب فرماتا ہے، یعنی ”میری روح“ — تو پھر کس طرح قوت متخیلہ نے روح اللہ کو اپنی خام خیالی سے بغیر دیکھے بھالے اور سوچے سمجھے ممکنات و حادثات میں داخل کر لیا ہے۔ حالانکہ اس کی منادی پہلے ہی ہو چکی ہے — یہو نے روح کی حقیقت دریافت کی تو فرمان الہی ہوا:

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
 ”اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کا ایک ذاتی راز مخفی ہے“ —

چونکہ کفار کو اس راز سے محروم رکھنا تھا، فرمایا کہ تمہارا تھوڑا سا علم اس راز کی تنہیم میں قاصر و عاجز ہے۔ لہذا تم کو اتنا ہی بتا دینا کفایت کرتا ہے کہ یہ روح ہمارا ایک مخفی راز ہے — یہ حدیث قدسی بھی اس راز کی حقیقت کی خبر دے رہی ہے:

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَأَخْبَيْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ

میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ پس میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں تو پھر میں نے اپنے اسرار کو اس طلسماتی مخلوق میں پوشیدہ تر و ظاہر تر کر دکھایا، اور انسان کو مظہر اتم بنا دیا۔ ہائے افسوس:

سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو — وگرنہ ہم خدا تھے گرد لبے مدعا ہوتا — جمیع صوفیہ کرام ”شہودیہ“ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر اتفاق ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ قلب و روح و سر و خفی اور اخفی کہ مقرر آ نہا فوق العرش است۔ آیہ کریمہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا در شان آنہاست۔ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ:

”روح عالم امر میں ہے جو فرق العرش ہے — عالم خلق سے نہیں جو کہ

عرش سے تحت العرش تک ہے۔“

شیخ اکبر ابن عربی علیہ الرحمہ قُلِّ السُّوُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی کی تفسیر میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ روح چونکہ عالم امر میں سے ہے نہ کہ عالم خلق میں سے۔ اس لیے اہل حجاب کے علم و ادراک کی وہاں تک رسائی ممکن نہیں۔۔۔ کیونکہ عالم امر، وہ بیوٹی و جواہر سے مجردہ ایک ذات ہے۔۔۔ وہ شکل و لون و جہات سے مقدس و منزہ ہے۔۔۔ لہذا اہل حجاب کا ناقص علم و ادراک ناقص اس کی تعریف و توصیف بیان کرنا محال ہے۔۔۔ بلکہ عالم خلق کے محسوسات میں بھی ان کا علم و ادراک ناقص و بے قدر ہے۔۔۔ آدم کا ظاہری جسم و صورت و راصل ظہور احکام کی حکمت اور صفات الہیہ ہے۔ اور روح آدم یعنی باطنی حالت، حکمت ربوبیت و خلافت ہے۔ لہذا آدم ربوبیت و اتصاف صفات الہیہ کے اعتبار سے عالم کے لیے حق ہے، اور ربوبیت و عبودیت کے اعتبار سے خلق ہے۔ یعنی روح کے اعتبار سے حق ہے، اور جسم و صورت کے اعتبار سے خلق!

اگر کسی کے خیال میں اللہ تعالیٰ ممکنات و حادثات میں ہے تو روح اللہ بھی سہی۔ اس میں ہمارا کیا ہرج ہے۔۔۔ لیکن ملت ابراہیمی میں عقلاً و نقلاً ثابت ہو چکا ہے کہ ذات واجب الوجود وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ ازل الازل سے قائم اور واجب و قدیم ہے، ممکن اور حادث نہیں۔۔۔ تم کو بھی اس بات کا کامل یقین ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی روح قدسی کیسے ممکنات و حادثات میں سے ہو سکتی ہے۔

ع حیرت اندر حیرت اندر حیرت است

”(بس) حیرت میں حیرت اور حیرت ہے۔“

اے یاران جلسہ! اگر تم تھوڑی دیر کے لیے خام خیالی کا دامن چھوڑو، اور ظاہری حال دیکھنے والی آنکھ کو بند کر کے باطن کی آنکھ سے (اگر روشن ہے تو) دیکھو کہ ذات واجب تعالیٰ کشف ہوتی ہے یا نہیں؟۔۔۔ اگر کسی کی آنکھ پھوٹ رہی ہے تو خدا کے حوالے، پھر کسی طیب یا فا کٹر حاذق سے علاج کرائے۔ تاکہ وہ علاج کامل سے تمہاری

چشمِ باطن کو پر نور کر کے اس پر عینکِ حق بین (حق دیکھنے والی عینک) چڑھا دے۔ تاکہ تم کو حق ہی حق دکھائی دینے لگے۔ اسی کو نور علی نور کہتے ہیں۔ یَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ — بزرگانِ دین نے جو کچھ واجب و ممکن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وہ اپنے علم و انکشاف و مراتب کی داد دی ہے — ورنہ ذات و صفات واجب تعالیٰ کی حقیقتِ علم و انکشاف و ادراکات عقول و افہام سے برتر ہے۔

نہیں کس رازِ حقیقت آگئی جملہ می میرند با دستِ تہی
”رازِ حقیقت سے کسی کو بھی آگاہی نہیں ہے، سب کے سب بس خالی ہاتھ
مر جاتے ہیں۔“

البتہ یہ حواس ہمیشہ دھوکا کھانے اور دھوکا دینے کے عادی ہیں — محسوسات میں بلا تحقیق حکم لگا دینا ان کا کام ہے۔ جیسے انسان کوری میں سانپ، سیپ میں چاندی اور سراب میں پانی کا دھوکا ہو جاتا ہے — غرض کہ یہ حواس دھوکا دیئے بغیر نہیں رہتے۔ چنانچہ انسان بھی انہیں کے دھوکے میں جو پہلے ہی سے اسی طلسمات میں گرفتار ہو رہے ہیں، ذاتِ واجب تعالیٰ میں جو ہوا اس کے ادراک سے بعید و برتر ہے، اور ممکنات جو محسوساتِ ظہری ہیں، ان میں کچھ گڑبڑ کر کے دلائلِ عقلیہ سے کام لیتے ہیں، بعید از قیاس ہے — راقم نے اس کتاب میں متقدمین و متاخرین بزرگانِ دین کے مقامات جمع کئے ہیں، ان بزرگواروں نے ممکن و واجب میں ظلالِ داصل، آئینہ و عکس، دریا و موج، حباب و قطرے کی نسبت قائم کر کے کم عقلوں کو سمجھایا ہے۔ تاکہ غلط فہمی سے بچیں اور زندگی و الحاد کے گڑھے میں نہ گر سکیں۔ چنانچہ احقر کو بھی وہی طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ ورنہ وہ سبحانہ، تعالیٰ عکس و ظلال وغیرہ سے مبرہ و منزہ ہے۔ توہمات کو اس ذاتِ مقدس میں کچھ دخل نہیں۔ مَسْبُحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ مَا يَصِفُونَ —

یہ چند اقوال وحدتِ وجود اور وحدتِ شہود کے بارے میں شتے نمونہ از خردارے طالبین کی مزید آگاہی کے لیے نقل کئے گئے ہیں۔ اگر کسی کو زیادہ شوق ہو تو مطولات میں دیکھے یہاں گنجائش نہیں۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ۔

تنزلات و تعینات

خمسہ ذات بخت بالا جمال:

۱۔ واجب چوتزل کند از حضرت ذات پنج است تنزلات او را درجات
وحدت و احدیت است و روح و مثال والخاص، جمعیت است اے بحر صفات
”جب واجب حضرت ذات سے تنزل (مظاہرہ شہود) کرتا ہے تو اس کے
تنزلات کے پانچ درجات ہیں:

☆ — وحدت ☆ — واحدیت ☆ — روح

☆ — مثال ☆ — جمعیت

یہ پانچوں مختصر طور پر بحر صفات کہلاتے ہیں۔“

ذات بخت یعنی عالم لاہوت:

بخت کے معنی ہیں ”خالص“ — یعنی وہ ذات جو اسم و رسم، نعت و وصف سے
منزہ و مبرا ہو۔ اسی کو ”ذات بخت“ کہتے ہیں یعنی ”ذات خالص“ — اسی کو:
☆ — احدیت صرف ☆ — لائقین ☆ — وجود مطلق ☆ — وراء
الوراء ☆ — منقطع الاشارات ☆ — کنہ حق ☆ — ہویت حق اور
☆ — حقیقت حق بھی کہتے ہیں — یہ مقام تنزیہ ہے۔ اور اسی کا نام ”عالم
لاہوت“ ہے۔ — اس مرتبہ میں ذات کا کوئی نام مقرر نہیں۔ لیکن اہل تصوف نے
دوسروں کو سمجھانے کے لیے ذات مطلق کے نام رکھ لیے ہیں۔

وحدت یعنی عالم جبروت:

اس ذات بخت نے جب اسم و رسم، نعت و وصف پایا تو اس کا نام ”وحدت“ ہوا

یعنی ذات ذوالجلال والجمال — اسم سے مراد ہے ذات باصفات۔ وہ صفات وجودی ہوں یا عددی — رسم سے مراد ہے خلق اور صفات خلق — نعت عبارت ہے صفات وجودی سے — وصف سے مراد ہے صفات وجودی و عددی — یہ مرتبہ خالقیت ہے — حدیث قدسی:

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ وَنَعَرْتُ إِلَيْهِمْ فَبَيَّ عَرَفُونِي وَعَرَفْتُ بِهِمْ

”میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو خلقت کو پیدا کیا، اور میں نے ان کو اپنا شناسا کیا۔ پس انہوں نے مجھ کو مجھ سے پہچانا، اور میں ان کے سبب سے پہچانا گیا۔“

یہ اسی مقام کا بیان ہے کہ جب اس ذات نے ظہور کا ارادہ کیا تو ازل نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور میں آیا — اس مرتبہ میں ذات کا نام ”وحدت“ رکھا — جس کو:

☆ — حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ☆ — عالم جبروت

☆ — برزخ کبریٰ ☆ — منزل ازل

کہتے ہیں۔ یہاں ذات کو علم بالا جمال ہے — اب یہاں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خیال آتا ہے کہ یہ کیا شے ہے؟ — اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ — اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کیا قدر ہے؟ — وہ کن اوصاف سے موصوف ہیں؟ — اللہ تعالیٰ سے ان کی کیا نسبت ہے؟ — سنئے :-
حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم:

کیا لکھوں اور کس سے کہوں کہ دنیا میں دانشور کم ہیں، اور عوام الناس کو الحق مَرّ کا اثر ایسے ہوتا ہے جیسے تیر جگر کے پار — لیکن کچھ کہے بغیر رہا بھی نہیں جاتا۔ کیونکہ حق کو چھپانا بھی منع ہے۔ خیر بطور اشارہ کچھ بیان کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

اَنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ وَالْمَخْلُوقُ مِنْ نُورِي

”میں اللہ کے نور سے ہوں اور خلقت میرے نور سے ہے۔“

دوسری حدیث میں اس اجمال کی تفصیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمائی ہے، کہ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور انور سے دریافت کیا:

”یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اول شے کی خبر

دیکھئے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اے جابر! اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے

نور سے پیدا کیا۔“

یہ حدیث بہت طویل ہے۔ اس میں یہ بیان ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی چیز یعنی لوح و قلم وغیرہ نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا میرے نور کو پھرایا — پھر اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ خلقت کو پیدا کروں تو میرے نور سے فلاں فلاں چیز کو پیدا کیا — اس حدیث پاک میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں طوالت کی وجہ سے بیان نہیں کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کل اشیاء میرے نور سے پیدا کی گئیں۔ اور یہ حدیث مبارک:

اَنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ نُورِي وَفِي ذَوَابَةِ اَنَا مِنَ اللَّهِ
وَالْمُؤْمِنُونَ مِنِّي

”میں اللہ کے نور سے اور مومن میرے نور سے ہیں۔“ — دوسری

روایت یہ ہے کہ ”میں اللہ سے ہوں اور مومن مجھ سے ہیں۔“

یہ کمال شفقت اور اتحاد کی بات ہے۔ مومنین چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں بال برابر فرق نہیں کرتے، اور اتحاد کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت سے انہیں اپنے ساتھ شامل فرمایا ہے۔ ورنہ کل مخلوق نور محمدی

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوئی ہے۔ ہر گاہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ذاتی کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موسوم فرمایا۔ اسی کو حقیقت محمدیہ و تعین نزولِ اول کہتے ہیں۔ اس گفتگو سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کوئی چیز نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ نور ذاتی ہے، سے خالی نہیں۔ اور کل اشیاء میں اسی ذاتِ احدیت کا جلوہ ہے۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ اور کیا قدر و منزلت ہے یا ذاتِ خدا سے کیا نسبت رکھتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اس سے زیادہ ہم کچھ نہ کہیں گے کہ وہ حبیبِ خدا ہیں اور مرتبہِ محبوبیت رکھتے ہیں۔ حدیثِ پاک میں ہے کہ کسی صحابی کے سوال کے جواب میں بھی آپ نے فرمایا:

”ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اور میں حبیب اللہ ہوں۔“

اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی یہ قدر و منزلت ہے کہ حدیثِ قدسی میں یہ فرمایا:

لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ، لَوْلَاكَ لَمَّا أَظْهَرْتُ الرُّبُوبِيَّةَ

”اگر تجھ کو پیدا نہ کرتا (اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تو البتہ میں ظاہر نہ

کرتا اپنی ربوبیت کو۔“

یعنی تیری خاطر ہر دو جہان کو پیدا کیا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا قدر و منزلت ہو سکتی ہے۔

اب ذرا گوشِ ہوش سے سنو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتِ الہی سے کیا نسبت ہے۔ اب وہ آیاتِ پیش کی جاتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن شریف میں اپنے اسماءِ حسنیٰ سے موسوم کیا ہے:

(۱) — اللہ: وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (پ ۹ ع ۱۴)

”اے محبوب! اور تم نے نہیں پھینکی مشّتِ خاک، لیکن اللہ نے پھینکی۔“

یعنی مٹی تم ہی نے پھینکی لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منہ میں خاک ڈالی۔ تیرا پھینکانا اے محبوب اللہ تعالیٰ کا پھینکانا تھا۔

(۲) — إِنَّ اللَّهَ يَبْغُزُكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

”جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں دراصل وہ لوگ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔“ یعنی تیرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔

نُور

(۳) — لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
”تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور اور قرآن (کتاب) روشن“ (پ ۲ ع ۱۰)

(۴) — يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (پ ۲۶ ع ۹)

”کافر چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، حالانکہ اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، اور اگرچہ کافر باخوش ہوں۔“
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور اللہ ہیں اور نور الہی کسی سے بجھ نہیں سکتا۔

حَقِّقْ

(۵) — يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ
”اے لوگو! آیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف۔“ (پ ۱۱ ع ۱۶)

(۶) — فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ (پ ۷ ع ۷)
”پس تحقیق جھٹلایا انہوں نے حق کو جب آیا ان کے پاس۔“
یعنی یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسم حق سے موسوم کیا ہے۔

شَهِيدٌ

(۷) — وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (پ ۲ ع ۱۱)

”اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہے۔“

رُؤُفٌ وَرَحِيمٌ

(۸) — خَرِيفٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رُؤُفٌ الرَّحِيمُ (پ ۱۱ ع ۵)

”تم پر حریص ہیں مومنوں کے ساتھ اور رؤف و رحیم ہیں۔“

شہادہ

(۹) — بَايُنَهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

”اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! تحقیق ہم نے تم کو گواہی دینے والا،

بشارت دینے والا اور ڈرسانے والا بنا کر بھیجا ہے۔“ (پ ۲۰ ع ۳)

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شاہد رکھا۔

خبریم

(۱۰) — إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ (پ ۲۹ ع ۶)

”تحقیق وہ البتہ قول رسول کریم کا ہے اور نہیں ہے وہ قول شاعر کا۔“

علیٰ ہذا القیاس خبریم۔ ”فَنَاح“۔ ”شُكُور“۔ ”غَلِيم“۔ ”هَادِي“۔ ”مُؤْمِن“۔ ”مُهَيِّم“۔

ذَاعِي۔ ”غَظِيم“ وغیرہ۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیس (۳۲) اسماء حسنیٰ سے رسول

اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن شریف میں موسوم کیا ہے۔ یہاں گنجائش بیان نہیں،

تفصیل کے لیے شفا شریف قاضی عیاض، شرح مشکوٰۃ شریف اور مدارج النبوت میں

ملاحظہ فرمائیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ سے نسبت واتحاد ذاتی و صفاتی ہے، اس لیے اللہ

تعالیٰ نے آپ کو اپنے ذاتی و صفاتی اسماء سے موسوم کیا ہے۔

اس گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العیاذ باللہ خدا تھے۔

نہیں ہرگز نہیں۔ کیونکہ تعین کفر ہے۔ البتہ اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ رسول اللہ

اگرچہ خدا نہیں، لیکن خدا سے غیر جدا بھی نہیں۔ ارشاد نبوی ہے:

مَنْ رَأَىٰ فَقَدْ رَأَىٰ الْحَقَّ

”جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے حق کو دیکھا۔“

يَا صَاحِبَ الْجَبَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُبَشِّرُ لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمَرُ

لَا يُمَكِّنُ الشَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَازِ خُدا بزرگ تو کی قصہ مخمر

”اے صاحب جمال! اور بنی آدم کے سردار! — آپ ہی کے رُوئے مبارک

کے انوار سے چاند روشن ہے۔ کوئی آپ کی تعریف جیسا کہ حق ہے نہیں کر سکتا (یہ ناممکن ہے)۔ بس قصہ مختصر یہ کہ خدائے بزرگ و برتر کے بعد آپ ہی کی ذات اقدس کا مرتبہ (سب سے بڑا و اعلیٰ ہے)۔“

۔ غالب ثنائے خواجہ بہ یزداں گزاشتیم کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است
 ”اے غالب ہم حضور خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اقدس پر چھوڑتے ہیں۔ کیونکہ وہی ذات پاک (اپنے پیارے محبوب) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و مرتبہ کو خوب جانتا ہے۔“

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ

”اللہ ہدایت کرتا ہے اپنے نور کی طرف، جسے چاہتا ہے۔“

واحدیت کیا ہے؟:

جس وقت اس ذات نے تعینات اقسام و انواع عالم کو اپنی ذات میں موسوم کیا تو اہل توحید نے اس کا نام ”واحدیت“ رکھا۔ یہ مرتبہ ربوبیت والہیت ہے جس کو:

☆ — حقیقتِ انسان ☆ — ایمانِ ثابتہ ☆ — حقائقِ ممکنات

☆ — صورِ علمیہ ☆ — برزخِ صغریٰ

بھی کہتے ہیں۔ یہ تعین و تنزل ثانی ہے۔ یہاں ذات کو علم بالانفصیل ہے۔ اس مرتبہ ذات تک صوفیہ کرام کے دونوں گروہ یعنی ”وجودیہ“ اور ”شہودیہ“ متفق ہیں۔ تعینِ اول اور تعینِ ثانی مرتبہ و وجوب میں ہیں۔ اس میں کسی کو اعتراض و گفتگو نہیں۔ دونوں فریق بالاتفاق تسلیم کرتے ہیں۔

تعینِ روحی یعنی عالم ملکوت:

قرآن کریم میں فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (پ ۲۳ ع ۴) اسی مرتبہ کی طرف اشارہ ہے۔ عالم ارواح جسے ملکوت بھی کہتے ہیں۔ روح ایک وجود صرف بسیط ہے۔ جس کی کوئی صورت نہیں، مگر جس صورت

میں چاہتا ہے نمودار ہوتا ہے — اور یہ معنی ہر ایک صورت میں ظاہر ہے۔ اس کو ”روح ربانی“ کہتے ہیں۔

روح در مرآۃ قالب از ظہور وجہ اوست شخص را بہ شناس کاں ہم اول وہم آخر است
از ازل روئے بر آں حسن ابد کرد است باز دہے معراج دل شوقاں تو سین ایں مرست
”قالب وجہ کے آئینے میں روح اس کے رُخ روشن کے ظہور کی وجہ سے
ہے۔ بس تو اس شخص (ہستی) کو پہچان۔ جو کہ اول بھی ہے اور آخر بھی
ہے۔ اس نے ازل سے اس ابدی حسن پر اپنا چہرہ دکھایا ہے۔ اب تو پھر
”معراج دل“ حاصل کرنے کی کوشش کر کہ تنز قباب قوسین کا راز یہی
ہے۔“

اس کو تنزل و تعینِ سوم کہتے ہیں — اس مرتبہ میں ذاتِ بام ”روح“ موسوم
ہے۔ آیہ کریمہ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ میں اسی مقام کا بیان ہے۔
تعین مثالی یعنی عالم مثال:

عالم مثال کو ”لوح محفوظ“ بھی کہتے ہیں۔

لوح محفوظ است پیشانی یار ہست دروے سر جاناں آشکار
”اس محبوبِ حقیقی کی منور پیشانی ہی لوح محفوظ ہے۔ بس اسی میں اس محبوب
جاناں کا راز ظاہر ہے۔“

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِیْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ۔ عالم مثال، صورتِ مرکباتِ لطیفہ سے
عبارت ہے جو قابلِ تجزی و جمیع نہیں، نہ ان کو خرق و التیام ہے۔ اے:

☆ خیال منفصل ☆ — تنزل و تعین چہارم

بھی کہتے ہیں — یہاں ذاتِ بمنزلہ مثال ہے۔

تعین جسدی یعنی عالم ناسوت:

صورتِ مرکباتِ کثیفہ سے عالم اجسام مراد ہے جن میں تجزی و جمیع و خرق و التیام

کی قابلیت ہے۔ اس کو:

☆ — عالم ناسوت ☆ — عالم حس ☆ — عالم شہادت
☆ — مرتبہ جامعہ ☆ — تعین و تنزل پنجم

بھی کہتے ہیں — جو بھی حرکت یا حس اس عالم میں موجود ہے، عالم مثال کے واسطے سے ہے۔ یعنی فیاض مطلق کا فیض پہلے عالم ارواح میں پہنچتا ہے۔ پھر عالم مثال میں، پھر عالم حس و شہادت میں — عالم شہادت صور حسی ہے جبکہ عالم مثال صور خیالی — عالم ارواح ان دونوں سے لطیف تر، اور حق سبحانہ تعالیٰ سب سے اَلطَف۔

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ لَطِيفُ الْخَبِيرِ۔

۔ شنید دم کہ جمال تو دیدہ اند بے ولے چنانکہ توئی آں چناں ندید کے
”میں نے سنا ہے کہ تیرا جمال تو بہت سوں نے دیکھا ہے، مگر حقیقت میں
جیسا کہ تو ہے ایسا کسی نے نہیں دیکھا۔ یعنی تیرے کمال کی حقیقت کو کسی
نے نہیں جانا۔“

خلاصہ کلام تعینات:

علم اجمالی سے مراد تعین اِذَل ہے، جس کو وحدت کہتے ہیں — دوسرا تعین علم تفصیلی سے مراد ہے۔ جس کو ”واحدیت، اعیان ثابتہ، صور علمیہ اور حقائق ممکنات“ بھی کہتے ہیں — تیسرا تعین روحی ہے، — چوتھا تعین مثالی اور پانچواں تعین جسدی — تمام صوفیہ کرام کے نزدیک تعین اِوَل و ثانی مرتبہ و جوب میں ہے — باقی تین تعین یعنی روحی و مثالی و جسدی مرتبہ امکان میں ہیں۔ لیکن راقم کے نزدیک روح قدسی یعنی روح اللہ ممکنات و مخلوقات میں داخل نہیں ہیں، بلکہ وہ ذاتی جلوہ ہے۔ اس کی بحث پہلے گزر چکی ہے — اعیان ثابتہ و حقائق ممکنات کا وجود ظہور خارج میں نہیں ہے — باقی تین تعین جو امکانی ہیں، وہی خارج میں نمودار ہیں — یہ بھی فرماتے ہیں کہ اعیان ثابتہ کا سرمایہ ہیں۔ یہی محل جزا و سزا اور تکالیف شرعیہ ہیں — صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ موجودات امکانیہ خارجیہ، اعیان ثابتہ کا سایہ ہے —

اعیان ثابتہ کیا ہیں؟

صور علیہ یعنی ذات کا تفصیلی علم اور مفہوم کے لحاظ سے عین ذات نہیں۔ لیکن وجود کے لحاظ سے غیر ذات بھی نہیں ہے۔ بعض کے نزدیک علم عین ذات ہے اور ذات عین علم ہے۔

مولانا جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صفات تعالیٰ مِنْ حُسْنِ الْمَعْقُولِ غیر ذات ہیں۔ اور مِنْ حُسْنِ التَّحْقِیْقِ وَالْحُصُولِ عین ذات اور تعین ذاتی کے اعتبار سے حضرت علم میں ہر شے کے وجود کی حقیقت کا تعین ہے۔ یعنی اعیان ثابتہ کا عکس یا سایہ ہے۔ وہ آثار و احکام جن کی تکلیف دی گئی ہے، موجودات خارجی کے لیے ترتیب دیئے گئے ہیں نہ کہ اعیان ثابتہ کے لیے۔ کیونکہ احکام کی ترتیب وجود مفصل کے لیے ہے۔ اور اعیان ثابتہ کا زوال و انفصال ہستی باری تعالیٰ سے محال ہے۔ کیونکہ حقائق ہمیشہ وجود کے باطن میں پوشیدہ ہیں، اور ان کے آثار و احکام ظاہر وجود پر ظاہر ہیں۔ صور علیہ کا زوال وجود کے باطن سے محال ہے۔ ورنہ خدا کی ذات میں جبل لازم آتا ہے۔ چنانچہ مفہوم کے اعتبار سے صفت غیر موصوف ہے۔ اس بیان میں کوئی شرعی قباحت نہیں پائی جاتی۔

۔ ہمسایہ وہم نشین و ہمراہ ہمہ اوست در دلق گدا واطلس شہ ہمہ اوست
در انجمن فرق و نہاں خانہ جمع بانڈ ہمہ اوست تم بانڈ ہمہ اوست
”ہمسایہ وہم نشین اور سب کے لیے بس وہی ہے۔ فقیر بے نوا کی گدڑی
میں اور اطلسی زر کار قبائے شاہی میں بھی وہی ہے۔ محفل و تہائی اور گھر کے
جمع میں بھی خدا کی قسم وہی چھپا ہوا ہے، اور وہی اللہ ہے۔“

۔ الحق کہ نہیں ہے غیر ہرگز موجود جب تک کہ ہے وہم غیر حق ہے مفقود
حق یہ ہے کہ وہم کا بھی ہونا حق ہے حق ہے تو ہر ایک طرح سے حق ہے مشہود
حقیقت میں کثرت وجود کی اقسام سے نہیں، کثرت کو غلطی کے باعث وجوہات
میں شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے وحدت کی اصل کثرت کا وجود ہے اور عدم پر مبنی ہے۔ کیونکہ

ہم دیکھتے ہیں کہ نور آفتاب ایک شے واحد ہے۔ اگر دیوار میں ایک مکان کے کئی روشن دان برابر ہوں تو اندھیرے کے باعث ہر روشن دان کا نور جدا معلوم ہوگا۔ غرض یہ کثرت اندھیرے کی وجہ سے معلوم ہوتی ہے۔ اگر ادھر ادھر بیچ میں اندھیرا نہ ہو، یعنی دیوار کو مکان کے بیچ میں سے اٹھالیں تو سب جگہ نور ہی نور ہو جائے۔ اور یہ فرق و امتیاز و تعدد جس کا نام کثرت ہے باقی نہ رہے۔ اندھیرا چونکہ نور کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، اور یہی عدم ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ کثرت عدم کے باعث معلوم ہوتی ہے، وجود کی اقسام میں سے نہیں۔ — القصہ کوئی یوں نہ دھوکا کھائے کہ کثرت بھی تو وجود کی اقسام میں سے ہے۔ وجود عالم عارضی ہے۔ تو یہ بھی کسی موجود حقیقی کا فیض ہوگا تو لازم آئے گا کہ کثرت بھی خدا کے اندر ہو۔ — کیونکہ فیض اسی چیز کا ہوتا ہے جو اپنے اندر ہوتی ہے۔ آگ میں اگر گرمی نہ ہو تو دوسروں کو کیا گرم کرے۔ اس گفتگو سے یہ بھی ثابت ہوا:

☆ — جو اوصاف وجود کی اقسام میں سے ہیں، اور عالم میں پائے جاتے

ہیں جیسے پینا ہونا، وہ ضرور ہے کہ خدا میں بھی ہوں۔

☆ — جو اوصاف عدمی ہوں جیسے ناپینا ہونا، وہ ضرور ہے کہ خدا میں بھی نہ

ہوں۔

☆ — یہ بھی ثابت ہوا کہ جو موجود اصلی ہو، اس میں کسی طرح کثرت کی

مجبائش نہ ہو۔

نہیں تو وحدت جو اوصاف وجودی میں سے ہے (چنانچہ ابھی ظاہر ہوا) اس میں اصلی نہ ہو۔ حالانکہ یہ محال ہے کہ وجود تو اس کا اصلی ہو۔ موجودات کو سب قسم کا وجود اس سے پہنچے، اور ہر طرح کے وجود کا معدن اور منبع وہ ہو۔ — پھر اس میں بعض قسم کے وجود اصلی نہ ہوں۔

اس گفتگو سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وجود اس کا عین ذات ہے اور ذات اس کی عین اوصاف ہے، اور اوصاف اس کے عین وجود ہیں۔ — یہ نہیں کہ ذات اس کی اور ہے

اور اوصاف اور ہیں، اور وجود اور ہے۔ در نہ دو خرابیاں لازم آئیں گی:

(۱) ایک تو یہ کہ اس میں وحدت اصلی نہ ہو۔ حالانکہ اس کی وحدت کا اصلی ہونا بھی ثابت ہوا ہے۔

(۲) دوسرا یہ کہ جیسے ہمارا وجود بہ سبب اس کے کہ ہمارے ذات پر ایک شے زائد ہے عارضی ٹھہرا، ایسے ہی اس کا وجود بھی عارضی ہوگا۔ پھر وہ وجود اصلی کیوں ہوگا۔

غرض یہ ہے کہ کثرت تو محض وہی نموداری ہے۔ البتہ اس میں جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ ہستی واحد کا پرتو ہے۔

شاہ عبدالعزیز محدث، دہلوی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت مبارک

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءً مَّا كُنُوزًا

قاری سے سنتے تھے تو فرمایا کرتے تھے: يَا بَنِيهَا نَمُتْ یعنی کاش یہ حالت تمام ہو جاتی اور ہم نے جس جگہ سے سفر کیا ہے پھر وہاں پہنچ جاتے اور کثرت وحدت میں متلاشی ہوتی۔ اور حباب دار دریاے بے پایان ازل میں نیست و نابود ہو جاتے۔ یعنی یہی حالت موبہومہ موجب گرفتاری ہے۔ اور جب یہ وہم جاتا رہا پس وہی ایک ذات ہے جس کے لیے کوئی نام مقرر نہیں۔

محققین اہل وجود اور اہل شہود:

محققین اہل وجود اور اہل شہود کے درمیان جو جنگ ہے، یہ فریقین میں نزاع لفظی ہے نہ حقیقی۔ کیونکہ موجود کی چار قسمیں ہیں:

☆ واجب الوجود ☆ — ممتنع الوجود

☆ ممکن الوجود ☆ — واحد الوجود

واجب الوجود وہ ہے کہ جس کا وجود لازمی و ضروری ہو اور اس کا عدم محال —

ممتنع الوجود وہ ہے کہ جس کا عدم ضروری و لازمی ہو اور اس کا وجود محال — ممکن

الوجود وہ ہے جس کا وجود عدم دونوں مساوی ہوں — واحد الوجود وہ ہے کہ اس کی

ہستی کے سوا کسی کی ہستی نہ ہو۔

لہذا ذات احدیت کو باعتبار مرتبہ علم اجمالی (کہ جس کو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولاحظہ صفت وحدت کہتے ہیں) تنزل اول ہے۔ جب یہ مرتبہ اسماء و صفات کی علت و مبداء ہوا، یعنی علم تفصیلی کے درجے میں آیا تو اس کا نام تنزل ثانی رکھا۔ ان ہر دو تنزل کو واجب و قدیم کہتے ہیں۔ اسماء صفات جبکہ اپنے ظہور میں عالم ارواح کی حاجت و ضرورت رکھتے ہیں یہ تنزل ثالث ہے۔ عالم مثال کہ رویا کے مانند ہے جو خواب میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ عالم ارواح و عالم اجساد کے درمیان برزخ ہے۔ اس کو تنزل رابع کہتے ہیں۔ اور مرتبہ اجساد تنزل خامس ہے۔ یہ ہر سر تنزلات ممکن و حادث ہیں۔ ان کا حاصل ہر دو تنزل سابق پر نہیں کیا جاسکتا کہ موجب کفر ہے۔ کیونکہ حمل میں محمول کو اپنے موضوع کے ساتھ کسی قدر اتحاد و مطابقت و موافقت ضروری و لازمی شرط ہے، اور اس میں مادہ مفارقت ذاتی رکھتے ہیں۔ لہذا حمل کس طرح صحیح و درست ہوگا بخلاف حمل اشتقاقی کے کہ ذلولۃ فسی کے واسطے سے ہوتا ہے۔ چونکہ صوفیہ کرام وجودیہ کی نظر و جوہ واحد پر ہوتی ہے، تنزلات ثلاثہ ممکنہ کو مثل ظلال موجود بوجوہ ذی قل بلکہ من کل الوجوہ موہوم و معدوم مطلق جانتے ہیں، مستقل وجود نہیں جانتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے فشا کے اعتبار سے ان کا عین ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ممکن و حادث کے دو وجود ہیں: اجمالی و تفصیلی۔

صوفیہ وجودیہ فرماتے ہیں کہ ممکن بوجوہ اجمالی کے فشاء سے مراد ہے، عین واجب ہے۔ صوفیہ شہودیہ کا کہنا ہے کہ وجود تفصیلی ممکنات واجب تعالیٰ سے بالذات مفارقت رکھتا ہے۔ اس کا حمل اس پر ناجائز ہے۔ اور اسی نزاع لفظی پر فریقین کی جنگ ہے۔

حضرت مظہر جان جاناں نقشبندی مجددی شہودی علیہ الرحمہ ایک سائل کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

”حضرات صوفیہ وجودیہ کا اطلاق تین معنوں پر ہے:

- (۱) — ایک تو وجود معنی کون و حصول کہ وہ امر اختلافی اور معقول ثانوی ہے۔
 (۲) — دوسرے وجود منسط (وسیع و محیط) کہ وہ پہلے معنوں کا خشاء انتزاع (اختلاف) ہے، اور وہ ظاہر وجود سے تعبیر ہے، اور ازل وجود سے صادر ہے۔
 یہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں وجود حضرت حق تعالیٰ تقدس سے متاخر (بعد) ہیں
 — ذات حق ان دونوں وجود سے مصدر آثار نہیں ہو سکتی۔
 ☆ — تیسرے وہ وجود جو کہ اولوں سے ازل اور سب (تمام) ابتداؤں کی ابتداء

ہے۔

ایک گروہ کے نزدیک وہ عین ذات ہے، اور ذات اس وجود سے مصدر آثار ہے۔
 حضرت مجدد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”حق تعالیٰ کی ذات پاک خود اپنی مصدر آثار ہے۔ جبکہ وجود ذات دونوں درحقیقت ایک ہوں۔ تو آثار میں خواہ وجود سے منسوب کریں۔ خواہ بذات مطلب ایک ہی ہے۔ یہ اختلاف نزاع لفظی ہی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔“

فصل چہارم:

تنزلات بطرز دیگر

ہویت حق:

ذات کا بے اعتبار ماسوئی ملاحظہ ہویت حق ہے۔ یعنی ماسوئی سے قطع نظر کر کے ذات کو دیکھنا۔ اس کو:

☆ — غیب الغیب ☆ — یطن کل باطن ☆ — ہویت مطلقہ کہتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ صحرائے ہویت میں خیال و وہم اور ادراک و فہم کے پر جلتے ہیں، کبھی کو پرواز کی مجال نہیں۔

۔ بخیاں درکنجہ تو خیال خود مرغاں ز جہت بود میرا مطلب بکج سولیش
”وہ تیرے تو خیال میں بھی ہرگز نہیں آ سکتا۔ پس تو اپنے خیال کو تکلیف نہ دے
۔ اور جبکہ وہ سمت و جہت سے ہی مبرا ہے تو پھر تو کسی طرف اسے تلاش نہ کر۔“

احدیت ذات یعنی عالم لاہوت:

بشرط قطع نظر جمع ماسوئی ذات کا ملاحظہ احدیت ذات سے عبارت ہے — اس
حضرت کو احدیت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں کثرت مستحکم و مقہور ہے۔ —
اس کے احکام ظہور سلطنت وحدت کے مقابل مستور ہیں۔ اس حضرت کو:

☆ — علم مطلق ☆ — حضرت جمع ☆ — مرتبہ عا

بھی کہتے ہیں — اس لیے کہ اولوالانظار کی ابصار اور ذی الافکار کی ابصار اس
حضرت کے ادراک سے کور ہیں — اسے ”حقیقت الحقائق“ اس لیے کہتے ہیں کہ
جمع حقائق و ماہیات کا قیام اس ذات میں ہے — اس حضرت میں کوئی تنزیہ، بے
شائبہ تشبیہ، اور تشبیہ بے غائلہ تنزیہ حاصل نہیں ہوتی — اس لیے رسول اکرم صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

تَفَكَّرُوا فِي نِعَمَائِهِ وَصِفَائِهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِهِ

۔ اے منزہ زاین و آں کہ توئی کہ شناسد ترا چناں کہ توئی

”اے وہ مقدس ہستی جو اس ”یہ“ اور ”وہ“ سے بری اور پاک ہے۔ بھلا

کب کوئی تجھے ایسا پہچان سکتا ہے جیسے کہ حقیقت میں تو ہے۔“

۔ ساحت کبریات افروز است زانچہ من مے برم گماں کہ توئی

”تیری کبریائی و عظمت کا شمار و مقدار اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ میں

خیال و گمان کرتا ہوں کہ تو ایسا ہے۔“

پچ کس بے نشاں نہ گشتہ ترا در نیابد بداں نشاں کہ توئی

”کوئی شخص بھی تجھ سے بے نشاں نہیں ہوا، اس کے باوجود وہ نشان نہیں

پاتا جو تو ہے۔ یعنی ہر جگہ تیری شان و نشان کے باوجود کوئی تیرا مقام و نشان

نہیں پاسکتا۔“

۔ در جلایب گرچہ پنہانی و اندت جان خردہ واں کہ توئی

”اگرچہ تو (نور و عظمت کے بے شمار) حجابوں اور نقابوں میں پنہاں ہے۔

لیکن پھر بھی ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا جاندار بھی خوب جانتا ہے کہ تو

ہے۔“

۔ آشکارا بہر چہ مے گرم بہ توان داشتن نہاں کہ توئی

”جس طرف اور جس کی طرف بھی دیکھتا ہوں تو مجھے آشکارا و ظاہر نظر آتا

ہے، اور یہ سمجھنے کے باوجود (کہ ہر شے میں اگر تو عیاں ہے) تو نہاں بھی تو

ہی ہے۔“

ذات حق سبحانہ، تعالیٰ در حقیقت ایک ہستی ہے جو زوال و نقص سے مبرا ہے، اور

تمام ہستیوں سے ظاہر تر ہے۔ کیونکہ وہ خود بخود ظاہر ہے، اور جمع ہستیوں کا موجب وہی

ذات واحد ہے۔

۔ ہمہ عالم ز نور اوست پیدا کجا او گردد از عالم ہویدا
 ”تمام عالم اسی کے نور مقدس سے پیدا و موجود ہیں۔ مگر وہ کب عالم کے
 ہونے سے ظاہر ہے۔ (یعنی وہ ذات پاک خود ظاہر ہے، کسی کی وجہ سے
 ظاہر نہیں ہے۔)

۔ جو آیات است روشن گشتہ از ذات نہ گردد ذات او روشن ز آیات
 ”جب کہ اس کی نشانیاں اور آثار اس کی ذات مقدس ہی سے روشن ہوئی
 ہیں، تو (ثابت ہوا کہ) اس کی ذات پاک ان آیات اور نشانیوں سے
 روشن نہیں ہے۔ (بلکہ یہ سب اسی کے فیض و کرم سے موجود اور ظاہر ہیں۔
 وہ ذات پاک سب سے بے نیاز ہے۔)

وہ ہستی خود نما ہے، ہر طرح کے تغیر و تبدل سے اور شمار و کثرت سے مبرا ہے۔
 کیونکہ ہستی کے سوا حقیقی نمائندگی ممکن نہیں۔ وہ ہستی تمام نشانوں سے بے نشان
 ہے۔ نہ عیاں ہے نہ نہاں ہے۔ نہ علم میں آئے نہ عیاں میں۔ جمیع
 اشیاء کے اسماء اسی سے مدرک ہیں۔ وہ احاطہ و ادراک سے باہر ہے۔ سر کی
 آنکھ اس کے مشاہدہ جمال میں خیرہ، اور دیکھ سراس کے ملاحظہ کمال میں تیرہ (یعنی اس
 کے حسن کے نظارے کی تاب نہیں رکھتی، اور اس کے کمالات دیکھتے ہوئے اندھی ہو
 جاتی ہے۔)۔ حقیقتاً وہ ہستی اپنی دلیل آپ ہے۔ اس میں کثرت کو کسی طرح
 دخل نہیں۔ بس اپنی خودی پر وہ خود ہی دلیل ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

”کیا تیرا رب کافی نہیں ہر چیز پر گواہ“

۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب گرد لیلست باید از دے رخ متاب

”آفتاب اپنے ہونے کی خود دلیل اور ثبوت ہے۔ اگر تو اس کی دلیل

و ثبوت چاہتا ہے تو اس سے اپنا منہ نہ چھپا۔ (یعنی اس کو دیکھ تو سہی)۔“

وہ ذات وجود سادہ و ہستی محض ہے۔ لفظ وجود کو کبھی بمعنی تحقق و حصول یعنی

ہونا کہ معانی مصدریہ و مفہومات اعتباریہ میں اطلاق کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے معقولاتِ ثانیہ کے قبیلہ سے ہے، کہ خارج ہیں۔ اس کے مقابل کوئی امر نہیں، بلکہ ماہیات کو تعقل عارض ہوتا ہے۔ حکمائے متکلمین نے اس کی تشریح کی ہے۔ لفظ ”وجود“ سے کبھی ایک حقیقت مراد لیتے ہیں۔ کہ جس کی ہستی بذاتِ خود ہے۔ باقی موجودات کی ہستی اس کے سبب سے ہے۔ حقیقت میں اس کے سوا کوئی خارج میں موجود نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ وَالْآنَ كَمَا كَانَ

”تھا اللہ تعالیٰ اور نہ تھی کوئی شے اس کے ساتھ، اور وہ اب بھی ویسا ہی ہے

جیسا کہ تھا۔“

یہ باقی موجودات اس کے عوارض ہیں اور اسی کے ساتھ قائم ہیں۔ اقوال ارسطو، سکھیا منی، بدھ مت اور اقوال مت، عرفائے کاملین اسلام کا ذوق و وجدان اس پر گواہی دیتا ہے۔

اسم وجود کا حضرت حق سبحانہ، تعالیٰ پر اطلاق بمعنی ثانی ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ موجود حقیقی ایک کے سوا نہیں، اور وہ عین وجود حق، ہستی مطلق ہے۔ اکثر مذاہب کی کتب تصوف میں یہ مسئلہ بالتفصیل موجود ہے، ہم بھی اسی کے ثبوت کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجود کے لیے مراتب بے شمار ہیں:

(۱) اول مرتبہ ”الاعین وعدم انحصار“ ہے۔ وہ ہر قید اور ہر اعتبار سے مطلق ہے۔ اس حیثیت میں جملہ اضافات و صفات سے منزہ اور دلالت الفاظ و لغات سے مقدس ہے۔ اس کے جلال کی رفعت زبان سے ادا نہیں ہو سکتی۔ اس کے کمال کی کنہہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ ارباب کشف و عرفان بھی اس کی حقیقت کے ادراک سے حجاب در حجاب ہیں۔ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ اس کے عرفان کی غایت حیرانی و نادانی ہے۔ اس مرتبہ کو:

☆ — حضرت علم مطلق ☆ — حضرت جمع

☆ — مرتبہ نما ☆ — حقیقت الحقائق

بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ ساری حقیقتیں اور کل مانتیں اسی سے قائم ہیں۔ اسی کو ”جمع الجع“ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ تمام اسماء و صفات اور حقائق و ماہیات اس میں مجتمع ہیں۔ کلام سرچشمہ ولایت کا اشارہ اسی مرتبہ کی طرف ہے:

أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصَدِيقُ بِهِ وَكَمَالُ التَّصَدِيقِ
بِهِ تَوْجِيْدُهُ وَكَمَالُ تَوْجِيْدِهِ الْإِخْلَاصُ وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ
نَقْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ

”دین اسلام کی ابتداء خدا جانتا ہے، اور جاننے کا کمال اس کی تصدیق کرنا ہے، اور اس کی تصدیق کا کمال اس کی وحدت و واجب الوجود ہونے پر پورا یقین کرنا ہے (جو عقل و نقل دونوں سے حسب استعداد افراد الناس ثابت ہوتا ہے) اور اس کی توحید کا کمال اس کی ذات کے ساتھ خلوص پیدا کرتا ہے۔ اخلاص کا کمال ذات باری سے صفات کا نفی کرنا ہے۔“

اس مرتبہ کا نام احدیت ہے۔

(۲) دوسرا مرتبہ وحدت کا ہے۔ یعنی وہ ایک تعین ذات جمع تعینات فعلیہ و جوبیہ الہیہ اور تعینات انعالیہ امکانیہ کا جامع ہے۔ اس مرتبہ کا نام ”تعین اول“ ہے۔ اس لیے کہ تعینات میں سے اول حقیقت وجود کا تعین ہے۔ اس کے مافوق مرتبہ لا تعین ہے۔ اس مرتبہ وحدت ہی کا نام حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

تیسرا مرتبہ ”واحدیت“ کا ہے۔ واحدیت سے مراد یہ ہے کہ جمع اسماء و صفات کے ساتھ ذات کا ملاحظہ۔ اس مرتبہ کو:

☆ — مرتبہ الوہیت ☆ — مقام جمع ☆ — غیب مصاف

بھی کہتے ہیں۔ مرتبہ الوہیت کو اگر اس اعتبار سے ملاحظہ کریں کہ اعیان و حقائق جو حضرت خالق کے اسماء و صفات کے مظاہر ہیں۔ اپنی استعداد کے موافق

اکتاب کمالات کرتے ہیں تو اس کو ”مرتبہ ربوبیت“ کہتے ہیں۔
 اگر ذات کو بشرط صور علیہ ملاحظہ کریں تو اس کو ”مرتبہ اسم باطن مطلق و العلم“
 کہتے ہیں کہ رب اعیان علیہ ثابتہ کا ہے۔ اگر ذات کو بشرط کلیات اشیاء فقط ملاحظہ
 کریں تو اس کو مرتبہ ”اسم دھنن“ کہتے ہیں۔ کہ رب عقل اول کا ہے جس کو:
 ☆ — لوح قضا ☆ — اُم الکتاب ☆ — قلم اعلیٰ
 کہتے ہیں۔

اگر ذات کو اس شرط کے ساتھ ملاحظہ کریں (کہ اس میں کلیات جزئیات ثابتہ
 مفصلہ ہوں، بغیر اس کے کہ وہ جزئیات ان کلیات میں محتجب ہوں) تو اس کو
 ”مرتبہ اسم دھنن“ کہتے ہیں کہ رب نفس کلیہ کا ہے۔ جس کو:
 ☆ — لوح قدر ☆ — لوح محفوظ ☆ — کتاب مبین
 کہتے ہیں۔

اگر ذات کو ملاحظہ کریں (اس شرط کے ساتھ کہ صور مفصلہ اس میں جزیہ مستقرہ
 ہوں) تو اس کو مرتبہ اسم سبحی کہتے ہیں۔ جو کہ جسم کلی میں نفس منطبعہ کا رب ہے۔
 جس کو لوح محو اثبات کہتے ہیں۔

اگر ذات کو اس شرط کے ساتھ ملاحظہ کریں کہ وہ صور نوعیہ روحانیہ و جسمانیہ کے
 قابل ہے تو اس ”مرتبہ اسم قابل“ کہتے ہیں جو کہ حیولی کلیہ کا رب ہے۔ جس کو کتاب
 مستور ورق منشور کہتے ہیں۔

اگر ذات کو اس شرط کے ساتھ ملاحظہ کریں کہ اس میں تاثیر و تاثر کی قابلیت ہے تو
 اس کو ”مرتبہ اسم فاعل“ کہتے ہیں۔ جو کہ موجد فاعل کی طرف ممبر ہے اور طبیعت کلیہ کا
 رب ہے۔

اگر ذات کو بشرط صور روحانیہ مجردہ ملاحظہ کریں تو اس کو ”مرتبہ اسم علیہم و
 مفصل و مدبر“ کہتے ہیں۔ جو کہ عقول و نفوس ناطقہ کا رب ہے۔ حکماء جسے عقل
 مجردہ کہتے ہیں اہل اللہ اسے روح کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے عقل اول کو روح اللہ

کہتے ہیں۔۔۔ حکماء جسے نفس مجردہ کہتے ہیں اہل اللہ اس کو قلب کہتے ہیں۔ جس وقت کہ اس پر کلیات منسل ہوں اور شہود عیانی کے ساتھ ان کلیات کا مشاہدہ کرے۔۔۔ پس عقل اول روح اللہ ہے، اور نفس مجرد قلب، اور ان کے نزدیک نفس سے مراد نفس مطبوعہ حیوانی ہے۔

اگر ذات کو بشرط صورتہ شہادیہ ملاحظہ کریں تو اس کو ”مرتبہ اسم موصور“ کہتے ہیں جو کہ عالم خیال مطلق و خیال مقید کا رب ہے۔۔۔ اگر ذات کو بشرط صورتہ شہادیہ ملاحظہ کریں تو اس کو اسم ظاہر مطلق و آخر کہتے ہیں۔ جو کہ عالم ملک کا رب ہے۔ اسے مرتبہ انسان کامل کہتے ہیں۔ انسان کامل سے مراد وہ انسان ہے کہ جس میں جمیع مراتب الہیہ، عقول و نفوس کلیہ و جزیہ اور مراتب طبیعت و وجود کے آخر تنزلات تک جمع ہوں۔ اسی کو مرتبہ علمائے بھی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ مرتبہ، بمرتبہ الہییت مشابہت رکھتا ہے۔۔۔ ان دو مراتب کے درمیان فرق ربوبیت و مربوبیت کا ہے۔۔۔ اسی لحاظ سے سرخلافت حق اور جناب مطلق کے اسماء و صفات کا مظہر قرار پایا ہے۔

عالم ارواح:

یہ عالم مرتبہ الوہیت کی تفصیل اور اس کے اسماء و صفات کا مرتبہ ہے۔ دو مراتب کا اعتبار ظاہر و وجود کی حیثیت سے ہے کہ وجوب و صفت اس کا خاصہ ہے۔

عالم مثال:

یہ مرتبہ جمیع تعینات انفعالیہ کا ہے کہ تاثر و انفعال انہیں کی شان ہے۔۔۔ یہ مرتبہ کونیہ امکانیہ کا ہے۔

عالم حس و شہادت:

یہ مرتبہ تفصیل، مرتبہ کونیہ کا ہے کہ مرتبہ عالم حس ہے۔۔۔ ان دو مراتب کا عروض ظاہری اعتبار سے علم کے ہے۔۔۔ امکان اس کے لوازم میں ہے۔ یہ اس کی تجلی ہے کہ اپنے اوپر بصورت حقائق و اعیان ممکنہ تجلی فرمائی ہے۔

فی الحقیقت وجود ایک ہی ہے زیادہ نہیں، جو ان تمام مراتب و حقائق میں عین مراتب و حقائق ہے۔ جس طرح یہ مراتب و حقائق، مرتبہ ذات میں عین ذات ہیں۔

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا

”اور تحقیق پیدا کیا میں نے تجھ کو پہلے اس سے، اور نہ تھا تو کچھ۔“

شاہد حال ہے۔ یہاں اسماء و صفات حق تعالیٰ کو بہ حسب کُلِّ یَوْمٍ ہُوَ فِی شَآنِ مراتب الہی میں شوق و تجلیات ہے، اور بہ حسب شوق و تجلیات، اسماء و صفات ہیں۔ اس کی صفات یا تو ایجابی ہیں یا سلبی۔

☆۔۔۔ صفات ایجابی یا تو حقیقی ہیں کہ ان میں اضافت کو کچھ بھی دخل نہیں۔

جیسے: ۰۔۔۔ حیات ۰۔۔۔ وجوب ۰۔۔۔ بقاء۔

☆۔۔۔ یا اضافی ہیں۔ جیسے ربوبیت، علم، ارادت۔

☆۔۔۔ یا محض اضافت ہے۔ جیسے اولیت و آخریت۔

☆۔۔۔ اور صفات سلبی جیسے غنا، سبوحیت و قدوسیت

ان میں سے ہر ایک صفت ایجابی و سلبی کا ایک وجود ہے۔ یہ وجود جیسے کہ عدم پر ایک وجہ سے عارض ہوتا ہے۔۔۔ معدوم پر بھی عارض ہے، وہ وجود تجلیات ذات حق سبحانہ، تعالیٰ سے عبارت ہے۔ اس وجود کے مراتب کے اقتضا پر کہ تمام کو مرتبہ الوہیت جامع ہے۔ اس کا نام ”لسان شرع عما“ ہے۔ اول کثرت وجود میں واقع ہوئی ہے۔ وہ حضرت احدیت ذاتیہ اور مظاہر خلقیہ کے درمیان برزخ ہے۔ کیونکہ ذات حق تعالیٰ نے صفات متعددہ متقابلہ کو بذات خود بحسب مراتب الوہیت اور الوہیت خویش اقتضا کیا ہے۔ جیسے لطف و قہر، رحمت و غضب، سخا و رضا وغیرہ۔ ان جمع لغوت متقابلہ کو جمال و جلال جامع ہے۔ اس لیے کہ:

☆۔۔۔ جو کچھ لطف و رحمت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ جمال ہے۔

☆۔۔۔ جو قہر و قہمت کے ساتھ متعلق ہے، وہ جلال ہے۔

☆ — ہر ایک جمال کو جلال اور جلال کو جمال ہے۔

ذات کو جب باعتبار تجلی کسی معین صفت کے ساتھ ملاحظہ کیا جائے تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے کہ رحمٰن ایک ذات ہے موصوف بہ رحمت — قہار ایک ذات ہے موصوف بہ قہر — یہ اسمائے ملفوظ اسی ذات کے نام ہیں۔ اس خیال سے کہ اسم کو عین مٹھی کہتے ہیں۔

دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات پر علم، بذات خود اپنے جمیع کمالات پر علم کا موجب ہو، اور محبت الہی نے (کہ جس کو قابلیت ظہور کہتے ہیں)۔ ان کمالات میں سے ہر ایک کے ساتھ اوّل حضرت علیہ میں، پھر حضرت عینہ میں ظہور ذات کو چاہا۔ اسی وجہ سے ظہور کثرت نمودار ہوا۔ چنانچہ بعلم ذاتی کثرت ایک راجع ہے — پھر صفات اس لحاظ سے کہ یا تو جملہ دیگر صفات پر ان کو احاطہ کلی ہے یا احاطہ کلی نہیں ہے، باہم متفاوت ہیں۔

جو صفات کہ جمیع صفات کو محیط ہیں، ان کا نام ”ائمہ سبعہ“ ہے۔ اور وہ

☆ — حیات ☆ — علم ☆ — ارادہ

☆ — قدرت ☆ — سمع ☆ — بصر ☆ — کلام

ہیں۔ یہ سات صفات اگرچہ تمام صفات کے اصول ہیں لیکن بعضے بعض سے متاخر ہیں۔ جیسے کہ علم، حیات سے متاخر ہے، اور ارادت و قدرت دو اوّل سے متاخر ہیں۔ اور سمع و بصر ان چار سے متاخر ہیں، اور کلام سب سے آخر — مراتب اسماء بھی اس لحاظ سے کہ ان کو دوسرے اسماء پر شمول کلی ہے یا شمول کلی نہیں ہے، باہم متفاوت ہیں۔

اور یہ اسم یعنی اوّل و آخر، ظہور و باطن، ان کا نام ”ائمہ اربعہ“ ہے۔
اسم اللہ اور اسم الرحمن ان میں سے ہر ایک جامع جمیع ائمہ ہے۔ ارشاد باری ہے:

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ دْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيُّمَا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی

”کہو اللہ کو پکارو یا رحمن کو، جو کہہ کر پکارو گے، سو اسی کے ہیں نام سب خاصے۔“
 جمع اسماء کو ان چار اسماء کا شمول اس وجہ سے ہے کہ جس اسم کا مظہر ازلی وابدی
 ہے، ازلیت اس کے اسم اول سے ہے، اور ابدیت اس کے اسم آخر سے ہے۔ — ظہور
 اس کا اسم ظاہر ہے، اور بطون اس کا اسم باطن ہے۔

جو اسماء کہ ایداء وایجاد کے متعلق ہیں وہ اسم اول کے تحت میں ہیں۔ — جو بحر
 او معاد متعلق ہیں، وہ اسم آخر کے تحت ہیں۔ — جو ظہور و بطون متعلق ہیں، وہ اسم
 ظاہر و باطن کے تحت ہیں۔ — کوئی شے اولیت و آخریت اور ظہور و بطون سے خالی
 نہیں۔ — چنانچہ کل اسماء ان امہات اربعہ کے تحت ہیں۔ — اور یہ چاروں اسم، اسم
 اللہ و اسم الرحمن کے تحت میں ہیں۔ پس صفات بحیثیت معقولہ غیر ذات ہیں۔ —
 اور بحسب تحقق عین ذات ہیں۔ — مثلاً

☆ — حی باعتبار صفت حیات ایک ذات ہے،

☆ — سمیع و بصیر و کلیم باعتبار صفت سمع و بصر و کلام ایک ذات ہے۔

اور کچھ شک نہیں کہ یہ صفات جیسے بہ حسب مفہوم ایک دوسرے کے متغائر ہیں،
 ذات کے بھی متغائر ہیں۔ لیکن تحقق و ہستی کے لحاظ سے عین ذات ہیں۔ — کیونکہ
 یہاں وجودات متعدد نہیں بلکہ محض وجود واحد ہے۔ اسماء و صفات اس کے نسب و اعتبار
 ہیں۔ ذات بحیثیت ذات، جمع اسماء و صفات، نسب و اضافات سے منزہ و مبرا ہے
 — مگر چونکہ ازل جلی میں ظہور عالم کی طرف توجہ فرمائی ہے۔ اس لیے ان امور میں
 اتصاف ذات ہے۔ یعنی اپنی ذات پر خود بخود تجلی فرمائی، اور علم و نور، وجود و شہود کی
 نسبت تحقق ہوئی۔

☆ — علم کی نسبت چاہتی ہے کہ ایک عالم ہو اور ایک معلوم،

☆ — نور کی نسبت کے لیے لازم ہے کہ ایک ظاہر ہو اور ایک مظہر،

☆ — وجود کی نسبت کے لیے ایک واجد ہو اور ایک موجود،

☆ — شہود کی نسبت کے لیے چاہئے کہ ایک شاہد ہو اور ایک مشہود۔

اسی طرح ظہور جو کہ نور کے لیے لازم ہے، اس سے پہلے بطون ہونا چاہئے — بطون چونکہ ظہور پر مقدم ہے، اس لیے بطون و ظہور میں اوّل و آخر کی نسبت ہوئی — اسی وجہ سے اوّل و آخر، ظاہر و باطن کے نام ٹھہرے — اسی طرح دوسری اور تیسری جگی میں تعینات و اضافات یعنی نسبتیں بڑھتی گئیں — ہر چند کہ اس کے نسب و اسماء کا تضاعف اس کے ظہور سے پیشتر ہے، لیکن اس کا خفا اس سے بھی زیادہ ہے۔ کیونکہ خفا باعتبار صرافت و اطلاق ذات کے ہے۔ اور اس کا ظہور باعتبار مظاہر و تعینات ہے۔

ایجاد عالم:

عالم ماخوذ ہے علامت سے — لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز رکھی جائے — یہ اسم آلہ ہے، عالم آلہ علم ہے — جیسے خاتم آلہ ختم — اصطلاح میں ”جمع ماسوئی اللہ“ کو عالم کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے کہ اس سے اسماء و صفات باری تعالیٰ مفہوم ہوتے ہیں۔ تمام افراد عالم میں سے ہر فرد میں جملہ اسماء الہی کسی اسم خاص کا مظہر ہے۔ وہ اسم اسی فرد سے معلوم ہوتا ہے — جیسے اجناس و انواع، اسماء کلیہ کی حقیقت پر دلیل ہیں — عقل اوّل یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو:

☆ — وحدت ☆ — لوح قضا ☆ — ام الکتاب

☆ — قلم اعلیٰ

کہتے ہیں۔

از روئے اشتمال جمع حقائق و صورت پر علی طریق الاممال ایک عالم کلی ہے کہ اسم رحمن پر دال ہے — نفس کلیہ، جس کو:

☆ — لوح قدر ☆ — لوح محفوظ ☆ — کتاب مبین

کہتے ہیں — از روئے اشتمال ان جمع اشیاء پر جن پر عقل اوّل مشتمل ہے۔ ایک عالم کلی ہے کہ اسم رحیم پر دال ہے — حضرت انسان کامل کو جامع جمع حقائق ہے، اجمالاً بمرتبہ روح و تفصیلاً بمرتبہ قلب ایک عالم کلی ہے کہ اسم اللہ پر دلالت کرتا ہے۔

کیونکہ اسم اللہ جامع جمیع اسماء و صفات ہے۔۔۔ چونکہ ہر فرد عالم اسماء الہی میں سے ایک اسم خاص کی علامت ہے۔ اور دو اسم اس ذات سے عبارت ہے جو جمیع اسماء کو جامع ہے۔۔۔ انسان کامل بھی جمیع اسماء و صفات پر مشتمل ہوا۔ اسی وجہ سے ہر ایک فرد عالم ایک عالم کلی ہے کہ جمیع اسماء پر دال ہے۔

۔۔۔ نئے پنم الحق یکے ہر گ کاہ کہ در دے نہ مشہود گردوالہ
 ”حقیقت میں میں نے ایک گھاس کا تنکہ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ اس میں
 میں نے ذات الہی کو اس میں مشاہدہ نہ کیا ہو۔“
 ارشاد باری ہے:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقُّ
 ”ہم شباب دکھائیں گے ان کو نشانیاں اپنی، ملکوں اور ان کی جانوں میں
 یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے گا ان کو کہ تحقیق یہ ہے حق۔“

شاہد حال ہے۔ اگرچہ بوجہ مذکورہ بالا عوالم کی نہایت نہیں کہ تنزلات و اعتبارات
 حد و حصر سے باہر ہیں۔ لیکن محقق نے حضرات کلیہ الہیہ پانچ مقرر کیے ہیں:
 (۱)۔۔۔ اوّل حضرت غیب مطلق۔۔۔ جس کا نام غیب حقیقی، احدیت اور ہویت
 مطلقہ ہے۔۔۔ اس حضرت کا عالم عالم اعیان ثابتہ علیہ ہے۔

(۲)۔۔۔ دوم حضرت غیب مضاف۔۔۔ یہ دو قسموں پر ہے:

☆ ایک قسم تو غیب مطلق سے قریب تر ہے، اور وہی مرتبہ اسم علیم ہے۔۔۔
 اسم علیم عقول و نفوس ناطقہ کا رب ہے۔ اس کا عالم ارواح مجرد کا عالم ہے۔ اسی عالم کو
 ”عالم جبروت“ کہتے ہیں۔

☆ دوسری قسم عالم شہادت سے نزدیک تر ہے۔ یہ مرتبہ اسم موصود کا ہے۔ جو
 عالم خیال مطلق و عالم خیال معید کا رب ہے۔ اس عالم کا نام عالم مثال و عالم ملکوت
 ہے۔

غیب مضاف دو قسم پر اس وجہ سے ہے کہ ارواح مثالی صور میں نہیں ہیں، جو عالم

شہادت کے مناسب ہو بخلاف صور عقلیہ کے کہ غیب مطلق کے مناسب ہے۔
 (۴) — حضرت چہارم حضرت شہادت مطلقہ ہے جو حضرت غیب مطلق کے
 مقابل ہے۔ جس کو مرتبہ اسم ظاہر مطلق و اسم آخر کہتے ہیں۔ — یہ مرتبہ عالم ملک
 کا رب ہے۔ یہ آخر تنزل انسان کامل کا مقام ہے۔ اس کا نام عالم ملک ہے۔
 (۵) — پنجم حضرت جامع ہے۔ جس کو حقیقت و عالم انسانی اور انسان کامل و
 مرتبہ عنائیہ کہتے ہیں کہ جامع جمیع عوالم ہے۔

- ☆ — عالم ملک عالم ملکوت کا مظہر ہے۔
- ☆ — عالم ملکوت، عالم جبروت کا مظہر ہے۔
- ☆ — عالم جبروت اعیان ثابتہ کا مظہر ہے۔
- ☆ — اعیان ثابتہ اسماء الہیہ کا مظہر ہے جس کو وحدت کہتے ہیں۔
- ☆ — وحدت، حضرت احدیت کا مظہر ہے۔
- ☆ — عالم انسان ان جمیع حضرت کا مظہر ہے۔
- ان مظاہر کو بجالی و مطالع بھی کہتے ہیں۔

ان مراتب و حضرات کے علاوہ جو ہر مرتبہ و حصر میں ذات کو مذکور ہوئے، تنزلات،
 تجلیات اور تعینات کہتے ہیں۔

- ☆ — بعض تنزلات وجود سے موسوم کرتے ہیں۔
- ☆ — بعض محققین کا مقولہ ہے کہ احدیت تنزل اول ہے۔ یعنی ذات نے ہویت
 سے احدیت میں تنزل فرمایا۔

☆ — بعض کا ارشاد ہے کہ اول ذات نے احدیت سے وحدت میں منزل فرمایا۔
 اس گروہ کے نزدیک ہویت اور احدیت میں کچھ فرق نہیں۔ یعنی ہویت کو
 احدیت پر تقدیم نہیں، ایک ہی مرتبہ ہے۔ بہر تقدیر تجلی اول کو مقام اوّٰی اذنی
 وَاخِذُ الْجَمْعَ وَطَائِفَةَ الْكِبْرَىٰ کہتے ہیں۔ تجلی ثانی کو قَاب

قُسُوسِین۔ یہ مرتبہ تنزل میں مقدم ہے اور رجوع میں موخر۔ چنانچہ سر
(راز) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ بین معراج ہے محتاج شرح
نہیں۔ اسی طرح ہر تعینات میں سے ہر ایک مقتضی غیر حضرت
حضرات مذکور سے ہے۔ جب کہ تحقق مرتبہ قَابَ قَوْسَيْنِ مراتب ذات سے
ہے۔

غیب مطلق سے تا آخر مرتبہ مظاہر حق اور اطلاق وجود سے تا تقید شہود ایک ہی
ذات ہے جو تجلیات اور تعینات کے اختلاف کے مطابق مختلف مراتب یا مختلف حضرات
سے موسوم ہوئی ہے۔ تعینات محض اعتباری اور صرف نسبی باتیں ہیں۔ جن کی وجہ
سے ذات مقدس میں کوئی نقص عامد نہیں ہوتا۔ تم ایک کو اگر چار کی چوتھائی کہو یا
تمن کی تہائی، یا دو کا آدھا، یا آدھے کا دو چند، تو ان نسبتوں سے اس کی یگانگی میں کوئی
قباحت لازم نہیں آتی۔ اسی طرح ذات پاک کو تجلیات و تعینات کے لحاظ سے
مختلف ناموں اور مختلف مراتب اور مختلف حضرات کے نام سے بولنا اس کی احدیت کا
نافع نہیں ہے۔ وہی ایک ذات ہے جو رنگا رنگ نظر آ رہی ہے۔

فصل پنجم

تنزلات بطریق قدمائے سالکین

تعیین اوّل:

ایک وحدت صرف، قابلیت جمع صفات اور اعتبارات سے مجرد ہو یا نہ ہو، اگر جمع صفات و اعتبارات سے مجرد ہے تو قابلیت تجرد کو ”احدیت“ کہتے ہیں۔ جس کا نام بطون، ازلیت اور اولیت ہے۔ اگر اس قابلیت کا اعتبار ہے جو جمع صفات و اعتبارات سے متصف ہے تو وہ ”مرتبہ واحدیت“ ہے۔ اس کے لیے ظہور، آخریت اور ابدیت ہے۔

مرتبہ واحدیت کے بعض اعتبارات اس قسم سے ہیں کہ ان کے ساتھ ذات کا اتصاف جمع کے اعتبار سے ہے۔ خواہ وہ بعضے حقائق کوئی تحقق و وجود سے مشروط ہوں یا نہ ہوں۔

○ — اگر تحقق و وجود سے مشروط ہوں تو وہ حقائق کوئی نہیں۔ مثلاً:

خالقیت ، رازقیت وغیرہ۔

○ — اگر تحقیق و وجود سے مشروط نہ ہوں تو یہ اسماء و صفات الہیت و ربوبیت

ہیں۔ مثلاً حیات و علم اور قدرت و ارادت وغیرہ۔

صورت معلومیت ذات جو ان اسماء و صفات سے ملتبس ہے، یہ حقائق الہیہ ہیں۔ مگر ظاہر وجود کا ان کے ساتھ ملتبس تعدد و جودی کا موجب نہیں بلکہ تعدد لباس ہے، اور وجود واحد۔

مرتبہ واحدیت کے بعض اعتبارات اس قسم سے ہیں کہ ذات کا اتصاف ان کے ساتھ مراتب کوئی کے اعتبار سے ہے۔ جیسے فصول و خواص اور تعینات، کہ اعیان خارجیہ

کے کمیزات ہیں۔ صورت معلومیت ذات جو ان اعتبارات سے ملتبس ہے، حقائق کوئیہ ہے۔ ظاہر وجود کا ان کے احکام و آثار سے ملتبس ہونا تعدد وجودی کا موجب ہے۔

حضرت ذات جامع کمالات احدیت، عالم ارواح، عالم مثال میں، عالم حس و عالم شہادت میں، دنیا و آخرت میں جمیع شیون الہیہ و کوئیہ کے ساتھ ازلا و ابداً ان سب حقائق میں کہ مرتبہ واحدیت کی تفصیل ہیں، ساری و متجلی ہے۔ ان تمام تحقق و ظہور سے مفہود اصلی کمال اسمائی ہے، جسے ”کمال جلا و استخلا“ کہتے ہیں۔

☆ — کمال جلا یعنی اعتبارات کی وجہ سے اس کا ظہور

☆ — کمال استخلا یعنی انہیں اعتبارات کی وجہ سے اس کا اپنے لیے شہود

کمال استخلا کا ظہور شہودی ہے۔ اسے اعیانی و عینی بھی کہتے ہیں۔ یعنی مفصل میں مجمل کا ظہور و شہود۔ جیسے درخت میں ذاتی کمال کے خلاف تخم کا وجود کہ غیر کے بغیر اپنی ذات کا اعتبار غیریت و اپنی ہی ذات کے لیے ہے۔ اس ظہور کا نام ”ظہور علمی عینی“ ہے۔ جیسے مجمل میں مفصل کا ظہور مثلاً تخم کے اندر درخت کا وجود۔

غنائے مطلق ذاتی کمال کو لازم ہے۔ غنائے مطلق کے یہ معنی ہیں کہ ذات کے شیون و احوال و اعتبارات اس کے احکام و لوازم سمیت کلی جملی کی وجہ پر ہوں۔ ذات کو تمام مراتب حقائق الہی و کوئی کے بطون میں دکھاتے ہوں، اس کی وحدت میں اندراج کل بہ جمیع اس کی صورت و احکام کے شاہد و ثابت ہو۔ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِيْنَ۔

وجود مطلق کا مستغنی ہونا اسی حیثیت سے ہے کہ اب آخر تنزل سے اصل کی طرف عروج کرے۔ مثلاً:

☆ — اگر افراد و انواع کے تشخصات و تعینات کو مندرجہ تحت الحیوان دفع کیا جائے تو اس میں ہر نوع کے افراد جمع ہو جائیں گے۔

☆ — اگر ان انواع کے کمیزات کو (کہ وہ فصول و خواص ہیں) دور کر دیا جائے تو

حقیقت حیوان میں تمام جمع ہو جائیں گے۔

☆ — اگر میزات حیوان اور ماتحت جسم نامی کو رفع کیا جائے تو سب جسم نامی میں آجائیں گے۔

☆ — اگر جسم نامی اور ماتحت جسم کو دور کیا جائے تو حقیقت جسم میں تمام شامل ہو جائیں گے۔

☆ — اگر میزات جسم اور ماتحت جوہر (یعنی عقول و نفوس) کو اٹھا دیں تو حقیقت جوہر میں ان تمام کا شمول ہو جائے گا۔

☆ — اگر مابہ الامتیاز جوہر و عرض کو دفع کیا جائے تو کل کا اجماع ممکن کے تحت ہو جائے گا۔

☆ — اگر مابہ الامتیاز ممکن اور واجب کو مرتفع کیا جائے تو دونوں موجود مطلق میں جمع ہو جائیں گے جو کہ عین حقیقت وجود ہے، اور بذات خود موجود۔ جس کی ظاہر صفت وجود اور باطن امکان ہے۔ یعنی اعیان ثابۃ، جو تجلی علیٰ نفسہ سے مبلیس شیونہ بردئے کار ہوئے۔

یہ میزات خواہ فصول و خواص ہیں خواہ تعینات و تشخصات، تمام شیون الہی ہیں جو وحدت ذات میں مندرج تھے۔

☆ — اولاً: مرتبہ علم میں بہ صور اعیان ثابۃ نمودار ہوئے،

☆ — ثانیاً: مرتبہ عین میں بظاہر وجود، جو وجود باطن کا آئینہ ہے۔

بواسطہ تلبس احکام و آثار اعیان ثابۃ نے اعیان خارجہ کی صورت پکڑی —

لہذا خارج میں کچھ نہیں مگر حقیقت واحدہ — جو لوگ کہ ضیق مراتب میں محبوس اور ان کے احکام و آثار میں مقید ہیں، ان کو وہ حقیقت واحدہ شیون اور مختلف صفات لے اعتبار سے کثیر و متعددہ معلوم ہوتی ہے۔

وحدت ذات میں کثرت شیون کا اندراج جزو کل، معزوف و ظرف جیسا نہیں،

بلکہ جس طرح:

☆ — اوصاف کا موصوف میں، یا

☆ — لازم کا ملزوم میں، یا

☆ — نصیبت و غلامیت و ربیعت و خمیت

وغیرہ کا ذات واحد عددی میں اندراج ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ نسبتیں اس میں مندرج ہیں۔ لیکن جب تک ”اثنین، ثلاثہ، اربعہ و خمسہ“ کا جزو واقع نہ ہو، اصلاً اس کا ظہور نہیں۔

چنانچہ جمیع موجودات میں ذات حق کا احاطہ ایسا ہے جیسے:

☆ — احاطہ موصوف بہ اوصاف یا

☆ — احاطہ ملزوم بہ لوازم۔

☆ — نہ احاطہ کل یا جزو یا طرف بہ مظروف۔

حفظ مراتب کے اعتبار سے وجود کی حقیقت اگرچہ جمیع موجودات ذہنی و خارجی پر مقول و مجہول ہوتی ہے۔ لیکن مراتب میں تفاوت فَوْقُهَا بَقَعُ فَوْقِ ہے۔ اس کے لیے ہر مرتبہ میں اسامی نسبتیں، صفات اور اعتبارات مخصوص ہیں، نہ سائر مراتب میں درجہ مساوات۔ مثلاً حقیقت وجود، مرتبہ الوہیت اور ربوبیت، عبودیت اور خلقیت میں فرق ہے نہ کہ مساوی درجہ۔ لہذا اسامی مرتبہ الہیت کا اطلاق جیسے اللہ، رحمن وغیرہم مراتب کونیہ پر عین کفر و محض زندقہ ہے۔ اسی طرح اسامی مخصوصہ مراتب کونیہ کا اطلاق مرتبہ الوہیت پر غایت درجہ کا ضلال و الحاد ہے۔

ع گر حفظ مراتب نہ کئی زندیقی

تنزلات بطریق دیگر بالتفصیل

توحید اور اہل توحید:

طریقت میں توحید ذاتی سرعظیم (بہت بڑا راز) ہے۔۔۔ توحید ذاتی کا علم وہ ہے کہ نہ تحریر و تقریر کو اس کی طرف راہ نہ اشارہ و کنایہ اس جانب۔۔۔ بلکہ یہ علم باطن ہے، اور باطن ہی باطن میں حاصل ہوتا ہے۔۔۔ اس کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ دلی یقین سے جان لے کہ ماسوائے اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی وجود موجود نہیں، مگر مجالی و مظاہر حق ہے۔

اہل توحید وہ گروہ ہے کہ کوئی غیر حق وجود ان کی نظر میں نہیں آتا، نہ ہی کسی شے کو وہ غیر اللہ جانتے ہیں مگر مظاہر و مجالی حق۔۔۔ وہ لوگ صاحب تجرید و تفرید ہیں۔ یعنی اپنے دل سے ماسوائے اللہ کو زائل کرتے ہیں اور حق کو کل میں دیکھتے ہیں۔۔۔ ان کی نظر مستقل طور پر مرتبہ احدیت میں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس مرتبہ میں ماسوائے اللہ کا کچھ بھی نہیں۔۔۔ چنانچہ تمام صدق و اخلاق، تفکر و تامل کی رو سے اہل توحید جب اس معنی کا علی الدوام لحاظ رکھتے ہیں تو نقش غیریت ان کے دل سے بالکل محو نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں پکاراٹھتے ہیں:

۔ کجا غیر کو غیر کو نقش غیر سوئے اللہ ، واللہ مانی الوجود

”کہاں غیر ہے، کون غیر ہے، اور کون سا غیر کا نقش ہے سوائے اللہ تعالیٰ

کے۔ خدا کی قسم! وجود میں کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس کی ذات واحد کے علاوہ

کسی کی ہستی کا وجود نہیں ہے۔“

طریقت میں اہل توحید بہت قسم کے ہیں۔ لیکن سب میں ممتاز و عامل علی

الشریعت دو گروہ ہیں: یعنی وجودی اور شہودی — انہیں کو محققین کہتے ہیں —

☆ — اہل وجود کا قول ”ہمہ اوست“ ہے کہ کل حقائق اشیاء عین حق ہیں۔ اور

☆ — اہل شہود ”ہمہ از اوست“ فرماتے ہیں کہ کل اشیاء نہ غیر حق ہیں، نہ عین حق، بلکہ مظہر حق ہیں۔

گروہ اول کا کلام مرتبہ احدیت میں ہے — گروہ ثانی کا کلام مرتبہ واحدیت میں ہے — حقیقت میں دونوں کا مقصود ایک ہے، فقط لفظی نزاع ہے، تفصیل و تشریح سے بخوبی روشن ہو جائے گا۔

خمسہ تنزیلات:

بخاری شریف میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ

”اللہ تھا، اور نہ بھی کوئی شے اس کے غیر۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مظہر ذات و صفات کو ظاہر کیا۔ جیسا کہ حدیث قدسی ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”میں پوشیدہ خزانہ تھا۔ پس میں نے یہ چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ پس میں نے

خلقت کو پیدا کیا، اور میں نے ان کو اپنا شناسا کیا — پس شناخت کیا

مجھ کو مجھ سے، میں ان کے سبب سے پہچانا گیا۔“

علماء محققین کے نزدیک اللہ تعالیٰ واجب الوجود یعنی وجود مطلق ہے۔ — اس

وجود کے لیے نہ کوئی شکل ہے، نہ حد نہ حصر — یہ وجود واحد ہے، اور لباس متعدد و

مختلف ہیں — یہ وجود جمیع موجودات کی حقیقت ہے۔ کوئی شے اس وجود سے خالی

نہیں — اس کا وجود خود بخود موجود ہے اور کل موجودات میں ظاہر ہے۔ —

خارج میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں۔

واجب الوجود/ وجود مطلق کے لباس:

اس وجود کے کئی لباس ہیں:

مشقی تھا — اہل توحید نے اس مرتبہ میں ذات کا نام ”احدیت ولاہوت“ رکھا

—۶

مرتبہ احدیت میں اسامی ذات:

مرتبہ احدیت میں ۱۳ اسامی ذات شمار کی گئی ہیں:

۱۔ لائقین:

لائقین اس لیے کہتے ہیں کہ اس مرتبہ میں ذات کو کچھ تعین نہیں — نہ اسمائی، نہ افعالی۔

۲۔ ازل الا ازال:

ازل الا ازال اس لیے کہتے ہیں کہ تمام قدیمہ ازیلہ مراتب کا منشاء ہے — اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں۔

۳۔ غیب الغیوب:

غیب الغیوب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مرتبہ جمع مراتب معقولہ سے مرتبہ شہادت تک فوق ہے۔ کہ یہ تمام حس سے غائب ہے۔

۴۔ وجود الوجود:

اس لیے کہتے ہیں کہ وجود کے معنی ہیں ”ذات“ اور بحث کے معنی ہیں ”خالص“ — اس مرتبہ میں ذات، اسم و رسم اور نعت و وصف سے خالص ہے۔

۵۔ مجہول النعت:

اس لیے کہتے ہیں کہ نعت و صف ثبوتی سے عبارت ہے، اس مرتبہ میں وصف کا ثبوت اصلاً نہیں۔

۶۔ عین الکافور:

اس لیے کہتے ہیں کہ کافور کی خوشبو سب پر غالب ہے۔ جو چیز اس میں شامل ہوتی

ہے اسی کی صفت اختیار کرتی ہے۔۔۔ اسی طرح جو کوئی اس مرتبہ میں پہنچتا ہے نمک کی مانند فنا ہو جاتا ہے۔

ع ہر کہ در کان نمک رفت نمک شد

اور یہ کہ کافور کے غایت مزے میں کوئی نہیں پہنچتا، ایسے ہی اس مرتبہ کی انتہا کو کوئی نہیں پہنچتا۔

۷۔۔۔ ذاتِ سازج:

اس مرتبہ میں ذات کے ساتھ کوئی شے نہیں۔ یعنی یہ مرتبہ ذات و صفات سے بالکل سادہ و معرا ہے۔

۸۔۔۔ منقطع الاشارات:

اس مرتبہ میں کسی شے کی تمیز نہیں اور نہ ہی اشارے کے قابل ہے۔۔۔ نہ اس مرتبہ میں کوئی غیر ہے جو اس کی طرف اشارہ کرے یا کیا جائے۔

۹۔۔۔ منقطع الوجدانی:

منقطع الوجدانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس مرتبہ میں ذاتی و صفاتی وجدان ہرگز نہیں۔

۱۰۔۔۔ غیب الہویت:

ہویت سے ذات محنت مراد ہے۔۔۔ اس مرتبہ میں ذات صفات سے غائب ہے اور اس کے شعور سے معرا۔۔۔ بلکہ اس مرتبہ میں جملہ صفات موجود نہیں (ندارد ہیں)۔

۱۱۔۔۔ عین مطلق:

اس مرتبہ میں ذات بالکل مطلق ہے۔ دیگر مراتب کے خلاف اس میں اصلاً غیر کا شائبہ تک نہیں۔ اس لیے کہ ان کا مطلق مضاف ہے۔

۱۲۔ ذات بلا اعتبار:

اس لیے کہتے ہیں کہ اس مرتبہ میں ذات کے ساتھ کسی چیز کا اعتبار و تقید نہیں۔

۱۳۔ مرتبہ الہویت:

ذات بحث کو چونکہ ہو کے ساتھ نسبت ہے — ہُو اشارہ ہے، اور یہ اشارہ ذات کی طرف ہے۔ تاء کی نسبت مبالغہ کے لیے ہے — یعنی وہ ذات اپنی ذاتیت میں کامل ہے۔ اس کے ساتھ غیر ہرگز شامل نہیں۔

لباس دوم: تعین اول:

اس مرتبہ و لباس میں ذات مطلق کو ہر شے میں بالا جمال علم ہے — اس مرتبہ میں ذات کا نام وحدت و جبروت ہے — اسے فضاء احدیت اور واحدیت بھی کہا جاتا ہے — واحدیت، وحدت سے ناشی ہے۔ کیونکہ وحدت مرتبہ اجمال ہے اور واحدیت مرتبہ تفصیل — چنانچہ مرتبہ تفصیل مرتبہ اجمال (اختصار) سے ناشی ہوتا ہے — لیکن فی الحقیقت مرتبہ احدیت ہی فضاء کل ہے۔ — تمام قابلیات کا فضاء وحدت ہے کہ وہ حقائق اشیاء ہیں۔ مرتبہ وحدت کا ظہور اور بطون یکساں ہیں۔ یہ احدیت و واحدیت کے درمیان برزخ ہے جس طرف توجہ کرتا ہے، بے واسطہ اس کا رنگ پکڑتا ہے:

☆ — گاہ بطون کی طرف کہ وہ ”احدیت“ ہے،

☆ — گاہ ظہور کی طرف کہ وہ ”واحدیت“ ہے۔

تعین اول میں اسامی ذات:

محققین نے اس مرتبہ میں ذات کے گیارہ نام رکھے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ تعین اول:

تعین اول اس لیے کہتے ہیں کہ اس مرتبہ میں ذات کے نام مقرر کئے گئے ہیں۔

۱۔ جبروت۔ اسمائے سنات الہی کی عظمت و جلال کو جبروت کہتے ہیں۔

۲۔ علم مطلق و وجود مطلق:

علم مطلق کہ وہ وجود مطلق ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مرتبہ میں دیگر مراتب کے خلاف، مطلق و مجمل کے اعتبارات سے ذات کا شعور و یافت ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک مرتبہ نے اس سے تقید پایا ہے۔

۳۔ وحدت حقیقی:

وحدت حقیقی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نام نفس کے اعتبار سے تعین اول ہے۔ یعنی ذات وحدت کہ اس کی نسبت دو جانب برابر ہے، کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ ظہور کی طرف مواجہت کے اعتبار سے وحدت کے خلاف برزخ ہے۔ یا بطون کی طرف ہو کہ اس میں ظہور و بطون کا شائبہ ہے۔

۴۔ فلک ولایت مطلقہ:

اس مرتبہ میں ولایت حلقہ کا مدار ہے۔ یعنی اس مرتبہ پر کسی مرتبہ ولایت کو بخلاف دیگر کوئی فوقیت نہیں۔ انبیاء اور اولیاء کے مراتب فوق ہا ہیں۔ بعض فوق بلکہ یہ کل مراتب اس کی طرف مضاف ہیں۔ ولایت کے معنی یہ ہیں کہ قائم بہ حق ہو اور اپنی ذات سے فانی ہو۔

۵۔ تجلی اول و حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم:

اس لیے کہتے ہیں کہ اول مرتبہ میں اول ظہور ہوا۔ یعنی پہلا مرتبہ ظہور یہی ہے کہ اول تجلی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور میں آیا۔

۶۔ رابطہ بین الظہور و البطون:

رابطہ بین الظہور و البطون ذات کے درمیان ہے مگر صفات کے درمیان من کل الوجوہ واحد ہے۔ یہ مرتبہ کثرت ہے جو ربط دیتا ہے۔

۷۔ محبت حقیقت:

کُنْتُ كُنْزًا مُخْفِيًّا فَأَخْبَيْتُ کے اشارہ سے حقیقی محبت پائی جاتی ہے۔ کنز

مخفی ہویت احدیت سے عبارت ہے۔۔۔ اس لیے کہ غیب میں رمز کنون ہے اور تمام
بواطن کا باطن ترین ہے۔۔۔ جہت سے مراد خلق کی طرف توجہ ظہور ہے۔

۸۔۔۔ قابلیت اول:

اس لیے کہ اس مرتبہ میں وہ ذات تمام قابلیت کا ماوا و مبداء ہے۔

۹۔۔۔ مقام اَوُ اَذْنٰی:

یہاں قَابِ قَوْسَیْنِ اَوُ اَذْنٰی مراد ہے۔۔۔ صوفیہ کرام کے نزدیک احدیت جمع
ذاتیہ سے مراد یہ مقام ہے۔۔۔ اس لیے کہ اس مرتبہ میں تمیز و اشیئیت اعتبار یہ بہ
فنائے محض مرتفع ہو جاتی ہے۔۔۔ ہر رسوم کے لیے طمس کلی ہے۔

۱۰۔۔۔ برزخ البرازخ و برزخ کبریٰ:

یہ دو قوس کے درمیان خط برزخ ہے۔۔۔ یہ دو قوس احدیت اور واحدیت
ہیں۔۔۔ اَوُ اَذْنٰی کو ہر دو قوسین کے اتحاد کے وقت تمیز کرتا ہے۔۔۔ اَوُ اَذْنٰی اتحاد
قوسین سے عبارت ہے۔

۱۱۔۔۔ احدیت الجمع:

اسقاط صفات کے اعتبار کے بغیر، ذات کے اعتبار مِنْ خِیْثِ هٰی سے مراد
احدیت الجمع ہے۔۔۔ اس کا اس حیثیت سے اثبات کہ اس میں حضرت واحدیت کی
نسبت مندرج ہو۔۔۔ تعین اول واحدیت کی نسبت شامل ہونے سے باعتبار طرف
ظہور ہے۔

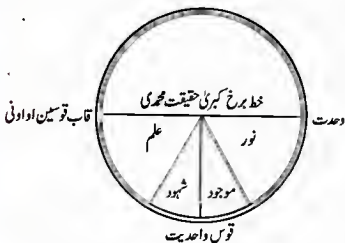
اس لباس وحدت کو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ جب ذات
مطلق نے اپنے آپ کو اجمالاً مشاہدہ کیا۔۔۔ اور جو کچھ اس سے یا اس میں سے تمام
کو اجمالاً مشاہدہ کیا۔۔۔ تو اول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدہ کیا۔۔۔ بلکہ محض
شہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحدت کہتے ہیں۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے شہود میں ذات کو اپنا وجدان حاصل ہے۔۔۔ اور کل ماسوئی کا شہود ضمناً

حاصل ہے۔

غلبہ بطون و ظہور کے اعتبار کے بغیر وحدت اس مرتبہ کا نفس ہے۔ یعنی اس مرتبہ کی اصلی حالت یہی ہے کہ کسی جانب غلبہ نہ ہو۔ کیونکہ احدیت ذات کا مرتبہ ہے اور واحدیت، صفات کا مرتبہ ہے۔ باطن و ظاہر کی طرف غیر اعتبار توجہ کہ مرتبہ احدیت و واحدیت کا ہے۔ ان ہر دو مراتب کے درمیان اس لیے ہے کہ مرتبہ احدیت سے فیض لے، اور مرتبہ واحدیت کو فیض پہنچائے تاکہ عالم کی پرورش ہو۔

لَوْلَا كَلَمَا أَظْهَرْتُ الرُّبُوبِيَّةَ گواہ ہے۔ چونکہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احدیت و واحدیت کے درمیان برزخ ہے۔ اس دائرہ کو دیکھیں:

قوس احدیت

اس دائرے میں ایک طرف قوس احدیت ہے اور دوسری طرف قوس واحدیت۔ درمیان میں خط برزخ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس سے طرفین کی تمیز ہوتی ہے۔ قوس واحدیت چار حصوں پر تقسیم ہے:

☆ نور ☆ وجود ☆ شہود ☆ علم

جیسا کہ اس دائرے میں لکھا ہے:

اللہ تعالیٰ نے جب اپنے اوپر خود تجلی فرمائی۔ یعنی پہلے تعین اول اپنی ذات کو ظاہر

فرمایا، اس کا نام نور ہے۔

☆ — اپنے آپ کو پایا، یہ وجود ہے۔

☆ — یہ خودی خود حضور ہوا، یہ شہود ہے۔

☆ — درحالات کہ ذات کو من حیث الاسماء والصفات مجملًا شعور ہوا، وہ علم

ہے۔

جس مرتبہ میں ذاتِ مطلق ہے یعنی ماسویٰ ہے، اس کا نام احدیت ہے۔

جب تفصیل در پے ظہور ماسویٰ ہوئی تو اس کا نام واحدیت رکھا، وَالْاِسْمُ غَبْرٌ
ذَالِکَ مِنْ اَتَمِّ اَتَب۔

لہذا یہاں ذات کو سوائے کا حادث کرنا باعتباراتِ جمگی حاصل ہوا ہے۔ والا
ذات میں کچھ تغیر و تبدل نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ چنانچہ یہ یافت و پیدائی کہ وجود سے
عبارت ہے۔ پیدا کنندگی سے مراد جمگی ذات ہے۔ شہود کہ باخودی خود حضور
ہے، یہ کثرتِ اعتباری ہیں، کیونکہ اس مرتبہ میں مجملًا حاصل ہیں۔ لہذا تو س
واحدیت میں ان کا ثبت کرنا کہ جانب کثرت ہے بہ نسبت تو س احدیت کے، کہ انب
ہوا۔ اس لیے کہ یہ اعتبارات اس حضرت میں ایک دوسرے سے ممتاز نہیں، بلکہ
ایک دوسرے کے ہیں۔ یعنی مرتبہ احدیت میں کسی چیز کی تمیز اصلاً نہ تھی
۔ جب ایک حالت شعور اجمالی ہوئی تو اس اعتبار سے کہ وہ حالت شعور ذاتِ من
حیث الاسماء والصفات مجملًا ہوئی ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ اس ظہورِ تجلی ذاتی کے
ساتھ وجودِ حقیقی ہے، اس اعتبار سے اسے نور کہتے ہیں۔ یافتنِ خود من حیث الاسماء و
الصفات مجملًا ہے، اس اعتبار سے اس کو وجود کہتے ہیں۔ جو کچھ تفصیل میں الی الابد
ہے، مشاہدہ مجملًا ہے، اس اعتبار سے اس کو شہود کہتے ہیں۔

چنانچہ کثرت کی جانب ثبت کرنا انب ہوا۔ ان امور کو اعتبارات اس لیے کہتے
ہیں کہ اس مرتبہ میں ان کا محض اعتبار ہی اعتبار ہے، ایسا ہی مرتبہ واحدیت ہوگا کہ مرتبہ
تفصیل ہے۔

لباس سوم: تعین ثانی :

اس لباس میں اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے میں بالتفصیل ہے — اس لباس کو واحدیت اور حقیقت انسانیہ بھی کہتے ہیں — ان تین مراتب میں تقدم و تاخر اعتباری ہے نہ زمانی۔ یہ مراتب قدیم ہیں۔ ذات مطلق اس بات کی خواہاں ہوئی کہ جس طرح مرتبہ وحدت میں آپ نے اپنے آپ پر مجملہ جلوہ کیا، اسی طرح مفصلہ بھی جلوہ کرے — چنانچہ وحدت کو ظہور پر توجہ حاصل ہوئی۔ یہ توجہ متضمن ذاتی و اسمائی کمال کی اجمال و کلیت کے طریق پر ہوئی۔ بحکم غلبہ وحدت کی مرتبہ اجمال الاجمال کا ہے۔ یہاں تمیز حقائق کی گنجائش نہیں۔ اس لیے کہ غناء مطلق ذاتی کمال کو لازم ہے — غناء مطلق کے یہ معنی ہیں:

”جو کچھ من الازل الی الابد درپے تفصیل ہے، اس کو شہود کلی اجمالی مشاہدہ ہو۔“
لہذا وہ اس شہود کلی کے سبب اس کی تفصیل سے مستغنی ہے۔ کیونکہ جو کچھ درپے تفصیل ہے، اس کا شہود حاصل ہو گیا اگرچہ اجمال کی وجہ سے ہی ہو — لہذا اس مرتبہ واحدیت میں کمال اسمائی مطلوب ہے۔ یعنی جب ذات نے ظہور کی طرف توجہ کی تو جب تک ظہور نہ ہو تو ظہور کو ہرگز قرار نہیں۔ اور پھر فنائے عالم کے بعد ظہور ہو۔ علیٰ ہذا کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ ثُعْبُودًا — کمال اسمائی اس وقت حاصل ہوگا کہ جیسے مرتبہ وحدت میں یافت ذات اور حضور ذات میں حیث الاسماء والصفات اور ظہور ذات مجملہ حاصل ہوا ہے۔ ایسے ہی مفصلہ بھی حاصل ہو۔ جب تک کہ تمیز حقائق بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ اور حکم غیریت ثبوت نہ ہو، مفصلہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ اعتباری ہی ہوتا و تکنیک ظہور کا اعتبار ہے۔ مثلاً: وہی ظاہر ہے جو باطن میں تھا۔ پس ظاہر عین باطن ہوا — مرتبہ وحدت میں تمیز حقائق و تغائر کو ہرگز راہ نہیں۔ چنانچہ کمال اسمائی جو کہ مطلوب ہے اس وقت حاصل ہوگا کہ جب تعین ثانی حاصل ہو — اور یہ تجلی و تعین ثانی پر موقوف ہے۔ ذات نے دوسری تجلی فرمائی۔ جب ذات وحدت نے ظہور کی جانب توجہ کی تو اس مرتبہ کا نام ”واحدیت“ رکھا گیا۔ ہر گاہ کہ مرتبہ واحدیت منشاء کثرت ہے تو ایراد تمثیل و اطلاق

اسماء اس پر انب ہوں گے۔

تنزل ثانی میں اسمی ذات:

مرتبہ واحدیت میں مندرجہ ذیل گیارہ اسمی ذات ہیں:

(۱) — تعین ثانی:

تعین ثانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس دوسرے مرتبہ میں ذات کا نام مقرر کیا گیا ہے۔ — تعین بمعنی مقرر اور ثانی کے معنی دوسرا، یعنی ذات نے تنزل کا دوسرا راستہ اختیار کیا۔

(۲) — معدن الکثرت:

اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تنزل منشاء کثرت ہے یعنی اس مرتبہ میں کثرت شروع ہوئی۔

(۳) — منشاء سوا:

اس لیے کہتے ہیں کہ ذات اور وجود حق جو ظاہر میں بطور ممکنات کے ہے، اس لیے اس کے ظہور کے اعتبار سے بصورت ممکنات اس کو سوا، وغیرہ کہتے ہیں، ورنہ یہاں بھی وہی ذات ہے جو پہلے تھی۔

(۴) — حضرت جمع والوجود:

اس سبب سے کہتے ہیں کہ جمع وحدت سے عبارت ہے باعتبار ظہور کی طرف۔ اور وہ اس مرتبہ کا باطن ہے۔ — اس مرتبہ میں ذات من حیث الاسماء والصفات پائی جاتی ہے۔ یعنی اس مرتبہ تنزل میں ذات نے اسماء و صفات کو پایا ہے۔ یہاں اسماء و صفات کا اطلاق ذات پر صادق آیا ہے۔

(۵) — حضرت الاسماء والصفات و حضرت الالوہیت:

یہ مرتبہ اسماء و صفات کو شامل ہے، اور الوہیت تمامی اسماء و صفات اور افعال کے حصول سے عبارت ہے۔

(۶) — قابلیت الکثر:

اس تزل میں اشیاء کے حقائق کا بیان ہے۔ اور وہ وجودات خارجیہ کی کثرت کا قائل ہے۔

(۷) — احدیت الکثر:

اس کا اعتبار ظہور کی طرف ہے، جیسے احدیت الجمع۔ اس لیے اسے احدیت الکثر کہا جاتا ہے۔

(۸) — فلک الحیات:

حیات عالم کا مدار اس مرتبہ میں ہے، جو عالم اجسام اور عالم ارواح کو حضمن ہے۔

(۹) — قابلیت الظہور و منشاء کثرت:

یہ مرتبہ حقائق عالم کو حضمن ہے، جو منشاء کثرت اور ظہور عالم کی قابلیت رکھتا ہے۔

(۱۰) — نفس رحمانی:

نفس رحمانی عین تجلی ثانی ہے — ظہور عالم نفس پر اگندہ کی مانند ہوا ہے۔ جیسے تنفس کے سانس منہ سے نکل کر پھیل جاتے ہیں، یہ تجلی ثانی بھی ایسا نفس اور رحمت عام کی مانند ہے۔

(۱۰) — مفتی العابدین:

یہ مرتبہ الوہیت کو حضمن ہے۔

یہ تجلی ثانی نفس پر اگندہ کے طریق پر تنفس شخص کے باطن سے ظاہر ہوتا ہے، حق سے متجلی ہے — اس پر اگندگی کے سبب جمع حقائق الہی و کیانی و انسانی ممتاز و ممیز ہوئے۔

☆ — حقائق الہی سے مراد کلی اسماء الہی ہیں، مثلاً بدیع، باعث وغیرہ

☆ — حقائق کیانی سے مراد اسماء کیانی ہیں۔ جیسے عقل کل، نفس کل وغیرہ

☆ — حقیقت انسانی، آدم کی حقیقت کو کہتے ہیں۔

☆ — وجود عالم کو حق کی حیثیت میں کون کہتے ہیں۔

لہذا جو کچھ درپے تفصیل تھا، وہ تجلی ثانی میں نمودار ہوا۔ جبکہ یہ تجلی ثانی نفس و ظہوری تعین اول سے ہے، تو ضروری ہوا کہ اسی کی صورت پر ظاہر ہو۔ یعنی جیسے وہ مرتبہ تعین اول، احدیت، واحدیت اور برزخیت پر مشتمل تھا، ویسے ہی تعین ثانی بھی وحدت، کثرت اور ایک برزخ پر مشتمل ہو۔ وہ دونوں کے درمیان حامل و جامع ہو جو وحدت اس تعین ثانی کے ضمن میں ہے، اسے ظاہر وجود کہتے ہیں۔ وجود کا جو اعتبار مرتبہ وحدت میں تھا، وہ اس مرتبہ میں ظاہر ہوا یعنی اپنے آپ کو پانا۔ جو مرتبہ وحدت یعنی تعین اول میں تھا، اس کا ظہور اس مرتبہ تعین ثانی میں ہوا۔ اس لیے کہ اس ذات کا خاص وصف ”وہ“ ہے۔ کلی اسماء الہی کو ”وہ“ کہتے ہیں۔

اسامی کلیات: اسمائے الہی ار باب:

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کلی اسماء الہی کو ”وہ“ کہا جاتا ہے۔ اسماء الہی اٹھائیس ہیں:

☆ بدیع	☆ باعث	☆ باطن	☆ آخر
☆ ظاہر	☆ حکیم	☆ محیط	☆ شکور
☆ غنی الدھر	☆ مفندر	☆ رب	☆ علیم
☆ فاہر	☆ نور	☆ مصور	☆ محصی
☆ مبین	☆ قابض	☆ حی	☆ محیی
☆ ممیت	☆ عزیز	☆ رزاق	☆ مذل
☆ قوی	☆ لطیف	☆ جامع	☆ رفیع الادراحات

کثرت اسے کہتے ہیں جو تعین ثانی کے ضمن میں ہو۔ کثرت اسماء کو ظاہر علم کہتے ہیں۔ اس لیے اس کا تعلق حقائق غوثیہ سے ہے۔ کیونکہ علم کا جو اعتبار مرتبہ

وحدت میں تھا، اس کا ظہور اس تعینِ ثانی میں ہوا۔ وہ اٹھائیس اسماء کلی مربوط ہیں جو تمام اس مرتبہ میں ہیں۔

اسامی کلیات: اسمائے کوئی مربوط:

ذات کو جو شعور من حیث الاسماء والصفات مفصل ہوا، اس لیے کہ امکان اس کے لوازم سے ہے۔ امکان اسماء کوئی کو کہتے ہیں۔ وہ بھی اٹھائیس اسم ہیں:

☆ عقل کل (یعنی علم)	☆ نفس کل (روح جمود)	☆ طبیعت کل	☆ جو ہر ہوا
☆ شکل کل	☆ جسم کل	☆ عرش	☆ کری
☆ فلک اطلس	☆ فلک منازل	☆ فلک زحل	☆ فلک مشتری
☆ فلک مرغ	☆ فلک شمس	☆ فلک زہرہ	☆ فلک عطارد
☆ فلک دنیا	☆ کرہ آتش	☆ کرہ ہوا	☆ کرہ آب
☆ کرہ خاک	☆ مرتبہ جمادات	☆ مرتبہ نباتات	☆ مرتبہ حیوانات
☆ ملائکہ	☆ مرتبہ جنات	☆ مرتبہ انسان	☆ مرتبہ جامدہ

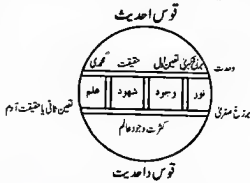
اس ظاہر وجود کی جو صورت احدیت اس مرتبہ ثانی میں سرایت احدیت کے اعتبار سے ہے، حقیقی ہے۔ یعنی اس سبب سے کہ:

☆ ——— احدیت اس میں ساری ہے،

☆ ——— سرایانِ واحدیت سے اس میں کثرتِ نسبی ہے،

اس لیے کہ وہ اس کی وحدت ظاہر وجود ہے، جوشیون کلی اور اعتباراتِ اصلی کو شامل ہے۔ اسماء و صفات کا منشاء اس کی کثرتِ نسبی ہے، ظاہر علم جو اس تعینِ ثانی میں واحدیت کی صورت رکھتا ہے، اس میں سرایتِ واحدیت سے ایک کثرتِ حقیقی ہے۔ اس میں اثرِ احدیت سے ایک وحدتِ نسبی ہے۔ اس لیے کہ وحدتِ غیریت کی طرف منہ رکھتی ہے، اور یہ منشاء غیر ہیں۔ اس میں احدیت کے اثر سے ایک وحدتِ نسبی ہے۔ اس کثرتِ حقیقی کو اعیانِ ممکنات اور حقائقِ کوئی کہتے ہیں۔ اس وحدتِ نسبی کو حضرت ارتسام اور عالمِ معانی اور بحرِ امکان کہتے ہیں۔ یعنی ظاہر وجود جو اس

تین ثانی میں ہے، اس میں ہر ایک احدیت اور واحدیت نے سرایت کیا ہے —
 لیکن غلبہ حضرت احدیت کو ہے اور صورت احدیت کی ہے — احدیت کی سرایت
 سے ضرور اس میں وحدت حقیقی ہوگی۔ ظاہر علم کے برخلاف واحدیت کی سرایت سے
 کثرت نسبی کہ اس میں وحدت کا غلبہ ہے اور اسی کی صورت، لہذا سرایت احدیت سے
 اس میں کثرت حقیقی ہوگی۔ اثر احدیت کے وجود سے وحدت نسبی ہے نہ احدیت کی
 سرایت — چنانچہ ظاہر وجود کی وحدت جو وحدت حقیقی ہے، ظاہر وجود کا باطن ہے۔
 اس نقشہ میں ملاحظہ فرمائیں:

جوشیون کلی اور اعتبارات اصلی کو شامل ہے، نسبی کثرت اس ظاہر وجود کی ہے جو
 اس سے اسماء و صفات ظاہر ہوئے — لہذا کثرت حقیقی کو اعیان ممکنات، حقائق کوئی
 کہتے ہیں — کیونکہ ممکنات و حقائق خارجیہ، منشاء اشخاص ہے — وحدت نسبی کو
 حضرت ارتسام، عالم معانی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ارتسام و اعیان ثابۃ اس مرتبہ میں
 ہیں — اعیان ثابۃ معانی اشیاء کو کہتے ہیں۔ اس کو بحر امکان اس لیے کہتے ہیں کہ
 منشاء اسماء کوئی اور ان کے محیط کا ہے۔ کیونکہ مرتبہ ظاہر وجود بحر کی مانند ہے، اور حقائق
 کوئی مایہوں کی مثل ہیں جو اس سے صورت پکڑی ہے — وجود اور ظاہر علم کے
 درمیان جو برزخ ہے، وہ حقیقت انسانی ہے یعنی حقیقت آدم علیہ السلام، کہ وہ مقام ان
 کا ہے۔ اے ”برزخ صغریٰ“ کہتے ہیں — اسی طرح ”برزخ کبریٰ“ یعنی وحدت
 جو کہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا

ہے۔ جیسے مرتبہ وحدت، مرتبہ احدیت کو واحدیت تک پہنچاتا ہے کہ وہ مقام سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے یعنی واسطہ۔ اسی طرح علم کو وجود میں پہنچانے والی آدم علیہ السلام کی حقیقت ہے کہ برزخ و واسطہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ:

”جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع حقائق الہی اور حقائق کوئی کے جامع ہیں، اسی طرح آپ کے بعد آدم علیہ السلام جمیع حقائق الہی اور حقائق کوئی کے جامع ہیں۔“

اسی طرح عالم کی تفصیل ہے جیسے کہ:

☆ عالم مجردات ☆ عالم ارواح ☆ عالم مثال ☆ عالم لمہائے
☆ عالم عناصر ☆ عالم نباتات ☆ عالم حیوانات

پھر آدم علیہ السلام ظاہر میں جمیع حقائق الہی و حقائق کوئی کے جامع ہیں۔ اور تمام حقائق کلی و جزوی کو شامل ہوئے۔ لہذا انسانِ کامل میں بھی یہ تمام حقائق الہی و حقائق کوئی ظاہر ہوتے ہیں اور ان کا متجلی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور حقائق کو تمام موجودات میں موجود پاتا ہے۔ ابلیس لعین نے ملائکہ و عقول کے بخلاف آدم علیہ السلام کو اس وجہ سے سجدہ نہ کیا کہ مرتبہ خاک میں حق کو نہ پہنچاتا۔ ذات وحدت نے جب مرتبہ واحدیت میں توجہ کی تو اہل توحید کے نزدیک مراتبِ محدودہ اور تعیناتِ معبودہ جب ایک لاکھ اور چالیس ہزار تک آئی تو آدم علیہ السلام کے قالب نے خارج میں وجود پایا۔ لیکن جب از روئے حقیقت دیکھا جاتا ہے تو مرتبہ واحدیت میں تعینات وجود محدود و حصر سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ شمار و عدد و محال ہے۔ ارشاد باری ہے:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْلًا مَّا لَكَلِمَتٍ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ

كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ (پ ۱۶، ع ۳، سورہ کہف)

جیسے ذات نامحدود نامتناہی ہے، اسی طرح تعینات بھی نامحدود و بے انتہا ہیں۔ اس لیے کہ اشیاء کبیرہ و صغیرہ میں سے ہر شے کا ربی علیحدہ علیحدہ ہے۔ بلکہ ہر ذرے کے لیے ایک اسم باری تعالیٰ ضرور ہے۔ جیسا کہ اہل دانش جانتے ہیں کہ تعینات

حد و حصر سے باہر ہیں۔ کیونکہ مرتبہ واحدیت میں ذات کمال الوہیت کے ساتھ پہنچی ہے — الوہیت ہنگی ذات و صفات سے عبارت ہے۔ وہ نامحصور ہیں تو تعینات بھی نامحدود ہوئے — لیکن کلیات اسماء و صفات اٹھائیں ہیں کہ ترتیب کے ساتھ تعین پایا ہے — ہر ایک کلی کے اسماء تحت میں نامحصور ہیں۔ اس لیے کہ نامحصور اشیاء اور ظاہر کنندہ اشیاء نامحدود کے مربی ہیں۔ یعنی کلیات اسماء الہی، ظاہر کنندہ، کلیات اکوان اور جزئیات ہر ایک کلی کے تحت میں ہیں — ظاہر کنندہ جزئیات اکوان ہیں، جو پہلے مذکور ہو چکے ہیں۔

بعض محققین نے ذات کے چار لباس اور زیادہ کر کے انسان تک پہنچایا ہے۔ یعنی:

☆ — لباس چہارم: تعین ثالث: عالم ارواح

☆ — لباس پنجم: تعین رابع: عالم مثال

☆ — لباس ششم: تعین خامس: عالم اجسام

☆ — لباس ہفتم: جامعیت

یعنی یہ تمام مراتب جسمانیہ و نورانیہ و روحانیہ، احدیت و وحدت و واحدیت ایک جامع ہو جائیں — یہ لباس و تجلی خیرہ ہے اور وہ انسان ہے کہ **الْإِنْسَانُ بِسُوءٍ وَأَنَا بِسُوءٍ**۔

بدلا نہیں کوئی بھیس نا چاری سے ہر رنگ ہے اختیار سرکاری سے

بندہ شاہد ہے اور طاعت زیور یہ سوانگ بھرا گیا ہے عیاری سے

ان سات مراتب میں پہلا مرتبہ ”لاظہور“ کا ہے، اور باقی چھ مراتب ”ظہور کلیہ“ کے ہیں، اسی کو صوفیہ کرام نزول کہتے ہیں — وجود مطلق جب درجہ بہ درجہ لباس تبدیل کرتا انسان تک پہنچا، جب انسان یہ تمام مراتب عروج میں طے کر لیتا ہے تو اس کو انسان کامل کہتے ہیں۔ شیخ عطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

روزے دوسہ خانہ در عدم باید داشت روزے دوسہ وجود ہم باید داشت

اکنون ز وجود و از عدم آزادیم ماما گشتیم از کہ غم باید داشت

”ایک دن میں دو تین گھر عدم میں رکھتا تھا۔ اور ایک دن میں اس میں دو تین وجود بھی رکھتا تھا۔ اب میں اس عدم اور وجود سے بھی آزاد ہوں۔ اب میں ”میں“ ہو گیا ہوں۔ میں کب سے رنج و غم رکھتا تھا، اب میں قالی فی اللہ ہو کر بے غم و بے فکر ہو گیا ہوں۔“

مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

۔ از جمادی مردم و نامی شدم و ز نما مردم بہ حیوان سرزدم
مردم از حیوانی و آدم شدم پس چہ ترسم کے زمردن کم شدم
جملہ دیگر بہ میرم از بشر تا بر آدم از ملائک بال و پر
و ز ملک ہم بایم جتن زجو کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ
بار دیگر از ملک قربان شوم آں چہ اندر فہم ناید آن شوم
پس عدم گردم عدم چون ارغنون^۱ گویدم گمانا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

”جب میں جمادی (حیثیت سے) مر گیا، تو نامی (نباتات سے)

ہو گیا۔ نامی کے (مرنے کے) بعد میں نے (مرتبہ حیوانی میں)

حیوان اور جاندار بن کر سر اٹھایا۔ پھر میں حیوانی مرتبہ سے گزر گیا اور

مر کر آدم ہو گیا۔ لہذا میں کیوں خوف کروں کہ میں مر کر کم یا فنا ہو

جاؤں گا۔ دوسری بار میں مر کر یعنی بشری حیثیت کے بعد ملائک کی

طرح پر دوبال نکالوں گا، اور فرشتوں کی صفات حاصل کر لوں گا۔ پھر

ملکی حیثیت سے بھی گزر کر مجھے ترقی اور سر بلندی حاصل کرنی

چاہئے۔ کیونکہ اس کی ذات پاک کے سوا ہر شے هَالِکٌ اور فانی

ہے۔ دوسری بار جب میں ملک (فرشتے) کی حیثیت سے قربان

ہوں گا، تو پھر جو عقل و فہم میں نہیں آ سکتا، میں وہ ہو جاؤں گا۔ چنانچہ

پھر میں عدم ہو کر عدم کے ایک باجے سے اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ (بے شک ہم

کو تیری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے) کہوں گا۔“
وجود مطلق کے کمالات:

اس وجود مطلق کے دو نکال ہیں:

☆ — کمال ذاتی ☆ — کمال اسمائی

کمال ذاتی یعنی اللہ تعالیٰ کا سب شیون و اعتبارات کو اپنے آپ میں دیکھنا۔ جیسے
 تخم میں درخت کا وجود مع شاخ، پتے اور پھل —

کمال اسمائی یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ ظہور، اور اس کی ذات کا تعینات خارجیہ
 میں شہود۔ جیسے درخت کے اندر تخم کی حقیقت۔

معلوم یہ ہوا کہ ذاتِ خدا میں جمیع موجودات، اور جمیع موجودات میں ذاتِ خدا
 موجود ہے۔

۔ اخفا کے لیے ہے اس قدر جوش و خروش یہاں ہوش کا مقتضا ہے بنام ہوش
 حسن ازلی تو ہے ازل سے ظاہر یعنی ہے تجلیوں میں اپنی روپوش
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف میں روایت ہے کہ رسول
 اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”قسم ہے مجھ کو اس خدا کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 جان ہے۔ اگر تم رسی کو سب سے نیچے کی زمین پر ڈالو، تو اللہ تعالیٰ پر پڑے
 گی۔“ —

پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”وہی اول ہے وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔“

۔ الحق کہ نہیں ہے غیر ہرگز موجود جب تک کہ ہے وہم غیر حق ہے مفقود
 حق یہ ہے کہ وہم کا بھی ہونا حق ہے حق ہے تو ہر ایک طرح سے حق مشہود

ارشاد باری ہے:

وَاللّٰهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَلَا يَنْمُو تَوَلَّوْا فَنَّمَّ وَجْهَ اللّٰهِ

”اور اللہ کے ہیں مشرق و مغرب، جدہ تم دیکھو ادر ذاتِ خدا ہے۔“

یعنی آنسو کہ قصد اندازی
تا حق بند گیش بہ گزاری
بیہ حق کان بود حقیقت او
باشد آں جا بہ سوئے او کن رو
مچ جائے نہ کردہ اشتنا
پس بود عین حق عیاں ہمہ جا
عارف حق شناس را باید
کہ بہر سو کہ دیدہ بہ کشاید
بند آں بجا جمال حق پیدا
تکسلد از جمال حق قطعاً

”یعنی تو جس طرف بھی اپنا رو کرے گا، کہ اس کی بندگی کا حق ادا کرے،

اس کی حقیقت بھی رُخِ حق ہوگی۔ جس جگہ بھی وہ (حق) ہو تو اس کی

ہی طرف اپنا رُخ کر۔ اس کے سوا کسی بھی جگہ دوسرے کا وجود حقیقی

نہیں ہے۔ لہذا ہر جگہ ”عین حق“ ہی ظاہر و مشہود ہے۔ عارف

حق شناس کو یہ چاہئے کہ وہ جس طرف بھی اپنی آنکھ کھولے (نظر کرے)

اس جگہ وہ جمالِ حق ہی کا مشاہدہ کرے۔ تاکہ وہ جمالِ حق سے بالکل محروم

نہ ہو۔“

یعنی عارف ہر جگہ ذاتِ باری تعالیٰ کو متجلی دیکھے۔

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ

”اور خدا تمہارے ساتھ ہے جہاں رہو تم۔“

۱۔ یہ معیت عقل سے مفہوم نہیں ہوتی بلکہ یہ ذوق اور کشف سے نمایاں ہوتی ہے۔

هُوَ مَعَكُمْ زَیْن حَقِیْقَتِ حَقِّ چہ خواست یعنی واجب راز ممکن جلوہ است

کُلُّ شَیْءٍ هٰذَا لَکَ دانی چہ گفت اے اسیری یارِ بی ما و شامت

”وہ تمہارے ساتھ ہے، یہ حقیقت حق تعالیٰ نے جیسی کہ چاہی ہے، یعنی

ممکن سے واجب اللہ تعالیٰ کے بہت سے جلوے ظاہر ہیں۔ اور تو

جانتا ہے کہ اس نے:

”تمام اشیاء اس کے (رخ) کے سوا ہلاک ہونے والی ہیں۔“
کیوں کر فرمایا ہے — اے اسیری ! وہ محبوبِ حقیقی — بغیر ہم اور تم کے
ہے — یعنی محبتِ حقیقی میں وہ دوست یکتا من و تو کی ان ظاہری ضمیروں سے بے نیاز
و فارغ ہے۔“

حضرت ابو بکر واسطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:
”یعنی روح، عالم کون سے برآمد ہی نہیں ہوئی ہے — اگر آئی ہوئی
ہوتی تو دل کے چہرے میں آ جاتی۔“

ممكن زتكنائے عدم ناكشيدہ رخت واجب بہ جلوہ گاہ عیاں ناتہادہ گام
در حیرتم کہ این ہمہ نقش عجیب چیست بر لوح صورت آمدہ مشہود خاص و عام
”ممکن نے عدم کی تنکائے (جائے تنگ) سے اپنا چہرہ دکھایا (نکالا) ہی
نہیں ہے — اور واجب نے جلوہ گاہ عیاں (ظاہر) میں قدم ہی نہیں
رکھا ہے“ — پھر میں حیرت میں ہوں کہ یہ تمام نقش عجیب و غریب کیا
ہیں جو کہ لوح صورت (جہان) پر آئے، اور مشہور خاص و عام ہوئے ہیں۔“

لفظ کُنْ پر اعتراض:

ارشاد باری ہے:

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

”سوائے اس کے نہیں ہمارا کہنا کسی چیز کے لیے، جب ہم نے چاہا یہی
ہے کہ کہیں اس کو ”ہو جا“ تو ”وہ ہو جاتی ہے۔“

بعض احمق اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ لفظ کُنْ شے سے خطاب کے لیے ارشاد

فرمایا ہے —!

☆ — اگر یہ خطاب شے کے وجود سے پہلے ہے تو محال ہے کہ معدوم شے قابل
خطاب ہو۔ کیونکہ معدوم ہے تو خطاب کس کو؟

☆ — اگر یہ خطاب شے کے وجود کے بعد ہے تو اس کو پیدا کرنے کی حاجت نہیں،

کیونکہ وہ موجود ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کل اشیاء کے حقائق علم الہی میں موجود ہیں تو خطاب شے کی جانب جائز نہ ہوا کہ وہ حاضر ہے۔ اور ”ہو جانا“ بطون سے ظہور میں عبارت ہے اور بے صورتی سے صورت میں آ جانا۔ ہمارے نزدیک تو ایمان کی بات یہ ہے کہ ہر شے کی ذات، وصف ذاتی ہے۔ ذات قدیم ہے تو وصف ذاتی بھی قدیم ہوا۔ وصف ذاتی عین ذات ہے۔ تو ثابت ہوا کہ وجود واحد کے سوا کچھ موجود نہیں۔ اور شے کا ہو جانا صرف بے صورتی سے صورت میں آ جانا مراد ہے۔ کیونکہ اسی بے صورت ذات نے صورت پکڑ لی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ سطور میں بیان ہو چکا ہے۔ یعنی:

”خود ہی مخاطب ہے، خود ہی مخاطب ہے اور خود ہی خطاب، کوئی غیر نہیں۔“

یہ جو کثرت غیر کی صورت میں نمودار ہے، یہ محض ہماری نظر کی خرابی اور نا فہمی کے آثار ہیں۔ ورنہ ہر شے میں ذات واحد ہے۔ اگر دیدہ بصیرت میں سرمہ توحید لگا کر نظر کرو گے تو ذات واحد کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔

علم توحید گشتہ حق یقین کردم ایں نکتہ را ازاں تضمین

کہ ہمہ اوست ہرچہ ہست یقین جان و جانوں دلبر و دل و دین

”علم توحید“ حق یقین ہوا ہے۔ ہم نے بس اسی نکتہ حقیقی کی تضمین و

تفصیل بیان کی ہے۔ کہ جو کچھ بھی موجود ہے، سب وہی ہے اور یقیناً یہی

ہے کہ جان و جانوں، دلبر و دل اور دین وہی ہے۔“

وجود عالم کی نمو:

وجود عالم ان تین چیزوں سے نمودار ہے:

☆ — زمان ☆ — مکان ☆ — جہات

اگر ان تین چیزوں کا تعین ٹوٹ جائے — یا فرض کیا جائے کہ یہ تین چیزیں معدوم ہیں تو باقی کیا رہ جائے گا! — اس کا کیا نام رکھو گے یا آنکھیں بند کر کے

دیکھو اور بتاؤ کہ اب کیا ہے؟

۔ غیر تش غیر در جہان نگزاشت لاجرم عین جملہ اشیاء شد

”اس کی غیرت و حمیت نے جہان میں اپنے سوا کوئی غیر نہیں چھوڑا ہے۔

اس لیے تمام اشیائے عالم کا وہی عین ہے۔“

ہاں ایک ہستی و علم مطلق باقی رہے گا۔۔۔ اب جو چاہو اس کا نام رکھو۔۔۔

پوچھو تو یہ سارا گورگھ و ہند اس علم کا ہی ہے۔۔۔ اگر یہ علم بھی فنا ہو جائے تو سبحان اللہ تینوں تعین خود بخود ٹوٹ جائیں گے۔۔۔ اگر تمہارا علم اس طرف متوجہ ہوا کہ یہ ظہور

غیر اللہ ہے تو اس علم کو حجاب اکبر کہتے ہیں۔ اَلْعِلْمُ حِجَابُ الْاَكْبَرُ۔۔۔ یعنی جہاں علم کا قیافہ ہوگا حجاب اکبر و سد سکندر بن جائے گا۔ لیکن فی الحقیقت اگر علم کی طرف دیکھا جاتا ہے تو:

☆۔۔۔ یہی علم باعث نبوت ہے،

☆۔۔۔ یہی دانستگی موجب ولایت ہے،

☆۔۔۔ یہی آگاہی سبب کفر و شرک ہے۔

جب سمجھ جاتی رہی تو مرفوع العلم ہو گیا۔۔۔ نہ شارع اس کا خواست گار، نہ حاکم طلب گار۔۔۔

☆۔۔۔ اگر یہ علم راسخی کے ساتھ ہے تو سبب نجات و رستگاری ہے،

☆۔۔۔ اگر یہی علم کجی کے ساتھ ہے تو موجب ہلاکت و گرفتاری ہے۔

جبکہ عقلی و نقلی اہل سے ثابت ہے کہ غیر اللہ کا کچھ بھی وجود نہیں۔ تو پھر ماسوائے

اللہ کو موجود سمجھنا باعث ہلاکت و گرفتاری نہیں تو کیا ہے؟۔۔۔

قرآن و حدیث اس بات کے دو عادل گواہ موجود ہیں کہ:

”غیر اللہ نہ کچھ پہلے تھا، نہ اب ہے۔“

یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب صفات ذاتی کے آثار و اعتبارات و تعینات ہیں۔

۔۔۔ دراصل ان چیزوں کا کچھ بھی وجود نہیں۔ جو کچھ ہے سب ایک ذات ہے

— جو تھی، نہ کھٹی نہ بڑھی، نہ اتری نہ چڑھی — یہ سب باتیں اسی علم کے متعلق ہیں۔

ایک روز جناب قبلہ سید غوث علی شاہ صاحب قلندر قادری قدس سرہ العزیز کے سامنے ایک شخص نے کہا:

”حضرت دیکھئے فلاں شخص نے جس قدر علم پڑھا ہے، اسی قدر گمراہ ہو گیا ہے۔“
سچ ہے زیادہ علم بھی انسان کو خراب کرتا ہے، اور دین کے لیے جناب اکبر بن جانا ہے۔ اَلْعِلْمُ حِجَابُ الْاَكْبَرِ — آپ نے فرمایا:

”علم کی نسبت یہ خیال ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں نے علم کے معنی یہ سمجھے،

ان کی غلط فہمی ہے — علم شریف ہے، اور علم کی شرافت سے انسان کو

شرافت ملی ہے۔ علم کی شرافت سے تمام مذاہب و ملل و ادیان کے کتب

خانے معمور ہیں۔ کوئی علم کے شرف سے انکار نہیں کر سکتا۔“

عالم کا ظہور اسی علم سے ہے۔ انسان علم کے زور سے کیا کیا ایجاد کرتا ہے:

ریل، تار برقی، روشنی برقی، جہاز رانی اور طرح طرح کے ہنر اور پیشے وغیرہ

— وَعَلَّمَ اِذَا مَ الْأَسْمَاءُ كُلَّهَا — بلکہ اس علم کے ذریعے سے خدا تک پہنچ جاتا ہے

— بعض نے العلم حجاب الاکبر کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ:

”حجاب اشیاء کو پوشیدہ کرتا ہے، اور یہ علم بھی عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔“

لیکن یہ معنی ٹھیک نہیں۔ کیونکہ حجاب کا کام ہے پوشیدہ کرنا، خواہ وہ چیز اچھی ہو، خواہ

بری — یہ نہیں کہ بری چیز کو پوشیدہ کرے اور اچھی کو نہیں۔ مثلاً جواہرات اور پتھر

دونوں کو ایک جگہ رکھ کر اوپر پردہ ڈالو تو دونوں کو پوشیدہ کر لے گا۔ ہماری دانست میں تو

علم کموار ہے اور کموار کا کام کاٹنا ہے۔ جس کے ہاتھ میں ہو، اسے جہاں چاہے جا، بے جا

استعمال کرے، دشمن کو مارے یا اپنا گلا کاٹے، اس کا کام تو کاٹنا ہے۔ کاٹنے کی —

بلکہ علم معقلہ ہے کہ جو ہر ذاتی و مادہ اصلی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی جس انسان میں جو مادہ

ہے، اس کو ایک خوبی کے ساتھ روشن مقبلی کر دیتا ہے — اگر اس میں مادہ نیکی کا ہے تو

نیک کو اور اگر مادہ برائی کا ہے تو برائی کو بھی خوبی کے ساتھ ہویدا کرے گا۔

ع عیب بھی کرنے کو ہنر چاہئے

ہمارے نزدیک تو اَلْعِلْمُ حِجَابُ الْاَلْکِبْرِ کے یہ معنی ہیں کہ علم بمعنی دانستن ہے۔ مثلاً کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے تم نے کوشش کی اور بدل یقین کر لیا کہ اس چیز کا علم مجھ کو حاصل ہو گیا ہے تو بس یہی دانشگی اس کے لیے حجاب اکبر اور سد سکندری ہے، اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیونکہ خود حد مقرر کر چکا ہے۔ ورنہ علم کی نہ ابتداء ہے نہ انتہا۔ جس چیز میں غور کیا جائے شاخ در شاخ نکلتی چلی آئے گی۔ یہی حال فقر کا ہے۔ جس شخص نے اپنے دل میں یہ خیال کر لیا کہ مجھ کو خدا کا عرفان حاصل ہو گیا ہے۔ بس وہ قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، وہی علم اس کے لیے حجاب اکبر ہو گیا۔ ورنہ محاط محیط کو کیا پاسکتا ہے۔ جو صاحب حوصلہ ہیں وہ ہل من مسزید کا نعرہ مارتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ہر وقت زبان پر یہ ورد رکھتے ہیں:

وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقًّا مَعْرِفَتِكَ — جیسے خدا لَا اِشْدَاءَ لَہٗ وَلَا اِنْشَاءَ لَہٗ

ہے۔ اسی طرح علم بھی حد و حصر سے باہر ہے۔ بلکہ یہ اس کی صفت ذاتی ہے، ذات عین علم ہے۔ ہر شے کی ذات میں موجود ہے۔ غرض علم ایک عجیب چیز ہے۔ بغیر علم کے آدمی مورکھ کہلاتا ہے۔ یہ مت خیال کرو کہ بہت سی کتابیں پڑھنے کا نام علم ہے، نہیں، بلکہ دانشگی اور آگاہی پیدا کرنے کا نام علم ہے۔ اور یہی موصل الی المطلوب ہے۔ علم و دانائی و عقل مندی محض ہمیشہ متاثر ہے ہیں، اسی لیے صاحب علم و عقل، قدیم مرجع خاص و عام چلا آتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب انبیاء کرام علیہم السلام اور دنیا میں جو عالم و عقل مند زیادہ ہے، وہی سر پر آوردہ قوم اور مرکز حاجات ہے۔

ع روند خلق بدید ارش از بے فرسنگ

روایت ہے پھیلوں کا کہ ایک گروہ متفق ہو کر اور دور دراز سفر طے کر کے ایک عالم و عقل مند پھیلی کے پاس پہنچا اور دریافت کیا:

”ہم مدت سے دریا کا نام سنتے ہیں کہ اس سے ہماری زندگی ہے۔ لیکن آج تک دریا نہیں دیکھا۔ ہم کو بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟“
اس نے جواب دیا:

”اگر تم مجھے دریا کے علاوہ کوئی چیز بتاؤ تو میں تم کو دریا بتاؤں۔ یہاں تو دریا ہی دریا موجود ہے۔ اگر دریا کے سوا کچھ اور موجود ہو تو میں بتاؤں۔ تم کو تمہاری لاعلمی نے حجاب میں ڈال رکھا ہے۔ درنہماری تمہاری بود و نمود اسی دریا سے ہے جس میں ہم موجود ہیں۔“

الغرض علم ایک وصفِ اعظم اور مرتبہِ عالی ہے۔ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علم کہیں باہر سے نہیں آتا بلکہ اس کا چشمہ اپنے ہی اندر سے ابلتا ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

یک سبد پر نان تر ابر فرق سر	تو ہی خواہی لب نان در بدر
در سر خود بیچ دہل خیرہ سری	رو در دل زن چرا برہر دری
تا بزانوئی میان آب جو	غافل از خود این و آن تو اب جو
بر سر تان است پایت اندر آب	وز عطش و ز جوع کشتستی خراب
پیشت آب و بس ہم آب با مدد	چشم ہارا خلف سد و پیش سد
اسپ زیر ران و فارس اسپ جو	چست ایں گفت اسپ لیکن اسپ کو
ہیں نہ اسپ است ایں بزر تو پدید	گفت آ رہے لیک خود اسم کہ دید
ہست آن و پیش روے اوست آن	اندر آب و بے خبر ز آب رواں
چون گہر در بحر گوید بحر کو	وان خیال چون صدف دیوار او
گفتن آن کو حجابش مے شود	ابر تا ابد آفتابش مے شود
بند چشم اوست ہم چشم بدش	عین رفع سد او گشت سدش
بند گوش اوشدہ ہم گوش او	گوش با حق دار اے مدہوش او

”اگر تو نظر حقیقت سے دیکھے تو سر پر (اس کی رزاقی و کرمی سے) روٹیوں

کا ایک ٹوکرا بھرا ہوا موجود ہے۔ مگر تو (اپنی ناہنجی کی وجہ سے) روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے در بدر مارا مارا پھرتا ہے۔

دور کے ذوال کی آواز نے تجھے کیوں پریشان (خیرہ سر) کر دیا ہے۔ تو اپنے دل کے دروازے پر خود جا اور اسی کو کھٹکھٹا۔ تو (اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے) کیوں ہر کسی کے دروازے پر جاتا ہے۔

جبکہ تیرے گھٹنوں سے اوپر (زانو) تک دریا کا پانی موجیں مار رہا ہے۔ پھر تو کس لیے اپنے شیریں آب جو (دریا کے پانی) سے غافل ہو کر دوسروں سے پانی مانگتا ہے۔

اس کی رحمت و فضل سے تیرے سر پر روٹیاں (رزق مقرر) اور تیرے پیروں میں پانی موجود ہے۔ پھر تو کیوں (بے وقوفی) سے بھوک اور پیاس سے پریشان اور خراب و خستہ ہو رہا ہے۔

تیرے پیچھے بھی پانی اور سامنے بھی پانی موجود ہے۔ مگر تو نے دوسروں کی امداد کے لیے اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لیا ہے۔ اور حجاب غفلت کی دیواریں آگے اور پیچھے کھڑی کر لی ہیں۔

تیرے زیرِ ران خود ایک عمدہ گھوڑا موجود ہے۔ پھر تو سوار ہو کر گھوڑے کی (خواہ مخواہ) تلاش میں ہے — یہ ”گھوڑا“ (کہنا) کیا ہے، اور وہ گھوڑا کہاں ہے؟ — کیا یہ جو خود تیرے نیچے گھوڑا ظاہر ہے، یہ گھوڑا نہیں ہے! — کہا، ”ہے تو، گھر میں نے اپنا گھوڑا کب دیکھا۔“ (یعنی اپنی ناہنجی / لاعلمی کی وجہ سے میں اپنے مرکب (گھوڑا) جسم اور سوار روح سے غافل ہوں) دیکھ تو سکی وہ تو تیرے سامنے ہے اور یہ موجود ہے۔ تو اس کے سامنے پانی کے اندر ہے۔ اور اس آبِ رواں سے بے خبر ہے —

بھلا جب موتی (جو دریا میں ہو) وہ خود سمندر و دریا میں ہو کر بھی یہ کہے کہ سمندر کہاں ہے؟ تو پھر صدف (سپی) کی طرح اس کا یہ خیال ہی اس کے

لیے دیوار (حجاب نظر) بن جاتا ہے۔ یعنی تیرا یہ غلط خیال ہی تیرے لیے حجاب ہے۔ اور یہ کہتا کہ وہ کون اس کا حجاب ہوتا ہے، تو (سمجھ لے) کہ جس طرح ابر آفتاب کا حجاب ہوتا ہے۔

(وہ) جس کی آنکھ بند ہے اور اس کی چشم بد بھی، تو اس کی (آنکھ بند ہونے کا حجاب دیوار بھی) حقیقت میں اس کے حجاب دیوار کو رفع (دور) کر دیتا ہے! پھر جب کہ اس نے اپنی آنکھیں بھی (ماسوائے الہی سے) بند کر لیں اور اپنے کان بھی، تو پھر اس کا گوش و چشم حق کے مشاہدہ و کلام میں مدہوش ہو جاتا ہے۔“

ہر شے میں ہے جلوہ تیرا:

ارشاد باری ہے:

☆ — اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (پ ۱۸ ع ۴)

”اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔“

☆ — وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۝

”اور وہ ہر شے کو محیط ہے۔“

☆ — فَلَمَّا اَتَاهَا نُورٌ دِيْ يُّمُوْسٰى اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝ وَاَنَا خَتَرْتُكَ فَاَسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰى اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ (پ ۱۶ ع ۱۰)

”پس جب آیا اس کے پاس (یعنی اس روشن درخت کے پاس) پکارا گیا ”اے موسیٰ! (علیہ السلام) تحقیق میں ہوں تیرا پروردگار۔ پس اتار ڈال دونوں جوتیاں اپنی۔ تحقیق تو سچ میدان پاک طوئی کے ہے (یعنی دین و دنیا دونوں کو ترک کر کہ تو میدان پاک عشق میں آیا ہے) اور میں نے پسند کیا تجھ کو۔ پس سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے (اور وہ یہ ہے کہ) تحقیق میں ہوں اللہ، نہیں کوئی معبود مگر میں۔ پس عبادت کر میری اور قائم کر نماز میری یاد کے لیے۔“

☆ — پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرمائی:

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِئِ الْوَادِئِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَتُوسَّلَ بَيْنِي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (پ ۲۰ ع ۷)

”یعنی جب پہنچا اس کے پاس آواز آئی میدان کے دائیں کنارے سے برکت والی زمین میں اس درخت سے کہ ”اے موسیٰ! (علیہ السلام) البتہ میں ہوں اللہ، ہوں جہان کا رب۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی مقدس طویٰ میں ایک درخت سبز تیون کو منور دیکھا۔ جب وہاں پہنچے تو اس درخت میں سے آواز آئی:

”اے موسیٰ (علیہ السلام)! میں اللہ ہوں جہان کا رب! میرے موا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کر۔“

عیاذ باللہ کیا یہ درخت کی آواز تھی؟ — نہیں نہیں ہرگز نہیں — بلکہ ذات احدیت بِكَلِّ ضَمِيٍّ مُجِيبٌ ہے۔ ہر جگہ ظہور ذات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ موائے ذات الہی کے کوئی چیز موجود نہیں — ارشاد باری ہے:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (پ ۲۳ ع ۱۷)

”اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحقیق تو اور وہ سب میت ہیں اور معدوم۔“ اور یہ نہیں فرمایا:

إِنَّكَ تَمُوتُ وَإِنَّهُمْ تَمُوتُونَ

اس سے صاف ظاہر ہے کہ کل موجودات فی الحال میت و نابود و معدوم ہے، حیات دائمی صرف ذات خدا کو ہے۔

۔ جملہ معشوق اوست عاشق پردہ زندہ معشوق اوست عاشق مردہ

”سب کچھ وہ معشوق حقیقی ہی ہے۔ عاشق تو (صرف) ایک پردہ ہے، وہ

معشوق ہی بن زندہ و پائندہ ہے اور عاشق مردہ ہے۔“

۔ کہتے ہیں جواہل عقل ہیں دور اندیش مخلوق کو ہے عدم کا رستہ درپیش

مخلوق بھلا عدم سے نکلی کب تھی۔ موجود تو ہے ہی جو کم ہو نہ بیش
ارشاد باری ہے:

بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ

”اللہ تعالیٰ بذاتِ خود واجب و ثابت ہے، اور کم یہ جو پکارتے ہیں اللہ
کے سوا، وہ باطل و معدوم ہے۔“ (پ ۲۱ ع ۱۲)

یعنی دونوں حق جس کی پرستش کفار کرتے ہیں وہ معدوم و غیر موجود ہے کیونکہ ذاتِ حق
کے سوا کوئی اصلی موجود نہیں، اور وہ بذاتِ خود قائم و ثابت، واجب و قدیم ہے۔
لہذا اس کے سوا کسی اور کو موجود سمجھنا محض نادانی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم:
”سچا کلمہ جو شاعر نے کہا ہے وہ لبید (نای شاعر) کا قول ہے، اور وہ کلمہ یہ
ہے کہ سن لو جو شے ماسوا اللہ ہے وہ باطل ہے۔“

یعنی فی الحال معدوم ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ“ إِنَّ فَضْلَ اللَّهِ غَيْمٌ هَاطِلٌ

ملک ملک دوست اور خود مالک است غیر ذاتِ کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ است

”تمام اشیائے عالم سوائے اس موجودِ حقیقی کے (اللہ تعالیٰ جل شانہ)، سوا

باطل اور فانی ہیں۔ تحقیق اللہ تعالیٰ کا فضل ہی صرف درمیانی پردہ

ہے۔ یہ تمام ملک (عالم) صرف اسی کا ملک ہے، اور وہی خود مالک ہے۔

اس کی ذاتِ پاک کے سوا ہر شے ہلاک ہونے والی اور فانی ہے۔“

ثابت ہوا کہ ذاتِ خدا کے سوا کچھ موجود نہیں۔ حدیث پاک ہے:

”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا

تھا تو تو نے مجھے نہ پوچھا۔ اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے کھانا

مانگا تھا، تو نے مجھے نہ کھلایا۔ اے اولادِ آدم! میں نے تجھ سے پانی

مانگا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔“

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وجودِ مریض اور وجودِ سائل حق ہے۔ کوئی وجود

ذاتِ حق سے خالی نہیں۔

ع نہ تو دریچ مکانی نہ مکانے ز تو خالی
”نہ تو کسی (ایک) مقام و مکان میں ہے اور نہ کوئی مکان تری ذاتِ پاک
کے جلوے سے خالی ہے۔“

بخاری شریف میں ہے کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

☆ — اِنِّی لَا جِدُّ نَفْسُ الرَّحْمٰنِ مِنْ جَانِبِ الْیَمَنِ

☆ — اِنِّی لَا جِدُّ نَفْسِ رَبِّکُمْ مِنْ قِبَلِ الْیَمَنِ (امام احمد)

حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرماتے تھے:

”تحقیق میں پاتا ہوں خوشبو تمہارے خدا کی یمن کی طرف سے۔“

۔ گفتِ حبیر کہ ز خطِ یمن بوائے خدا دم بدم آید یمن

”حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے ”خطِ یمن“

سے دم بدم خوشبوئے خدا آتی ہے۔“

یعنی وہاں عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خواجہ اولیس قرنی علیہ الرحمہ جو
بڑے عارفِ کامل تھے، صحرائے یمن میں بحرِ شہو میں مستغرق رہتے تھے — یہ اشارہ
ان کے فنا فی اللہ کی طرف ہے۔

☆ — آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

مَنْ رَأٰنِیْ فَقَدْ رَآیَ الْحَقَّ

”جس نے مجھے دیکھا پس تحقیق اس نے خدا کو دیکھا۔“

☆ — ”تقدہ ثناء عشریہ“ میں شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا
یہ قول نقل فرمایا ہے:

اَنَا حَتّٰی لَا یَسْمُوْتُ وَاَنَا مُقِیْمُ الْقِیَمَةِ وَاَنَا عَاقِلٌ نُّطْقَہِ لِیَ الْاَرْحَامُ

وَاَنَا بَاعِثٌ مَنْ لِی الْقُبُوْرُ

کے اور کسی شے کو موجود ہی نہ سمجھتے تھے۔ اس لیے یہ نعرہ ان کی زبان سے جاری ہوا:

— ”فنا فی اللہ اور بقایا اللہ“

اور بہت سے بزرگانِ دین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کلام اسی طریق پر واقع ہوئے ہیں — چنانچہ ان آیات و احادیث و اقوال سے ظاہر ہے کہ ذاتِ خدا سب موجودات کی حقیقت ہے۔ جب پردہ اٹھتا ہے تو سب انا الشمس کا نعرہ مارتے ہیں۔

۔ آفتابم آفتابم آفتابم ذرہا و ارنہ ازمن رنگ و تاب

”میں آفتاب ہوں، میں آفتاب ہوں۔ تمام ذرے میری ہی روشنی سے

چمک و مک رکھتے ہیں۔“

بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ کو ایذا دیتا ہے ابنِ آدم۔ برا کہتا ہے زمانے کو،

اور زمانہ میں ہوں۔“

☆ — حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ:

”مخلوق معقول ہے اور حق محسوس ہے۔“

لہذا صوفی ظاہر کو دیکھتا ہے نہ کہ مظہر کو۔

۔ ایں نہ جہان است کہ مے بنشیں صورت آن است کہ مے بنشیں

”یہ جہان نہیں ہے کہ جس کو دیکھتے ہیں۔ صورت و شکل وہ ہے کہ جسے

دیکھتے ہیں۔ (یعنی یہ جہان جو نظر آتا ہے، یہ تو جہان کی ظاہری شکل ہے،

یہ جہان کی اصل و حقیقت نہیں ہے)۔“

جبکہ اول و آخر، ظاہر و باطن واجب الوجود ہے تو جو کچھ ہے وہ عین حق ہے

— حق کے سوا کوئی موجود بالذات نہیں، پھر ہم اوست و ہمہ از اوست، ہمہ در

داست، ہمہ برداست، ہمہ با اوست، ہمہ بے اوست میں کیا شک و تردد رہا۔

۔ تراز دوست بگویم حکایتے بے پوست

ہمہ از دست اگر نیک بگری ہمہ اوست

”میں تجھ سے (اس) دوست کی حکایت کھلم کھلا (بے پردہ) بیان کروں
 — (پس جان لے) کہ سب کچھ اسی سے ہے۔ اور اگر تو نیک و حق
 دیکھے تو سب کچھ وہی ہے۔“

اگر ویدہ ول سرمہ توحید سے روشن اور چشم بصیرت نور یگانگی سے منور ہو تو سوائے
 خدا کے کچھ نہ پاؤ گے۔

ہمسایہ وہم نشین و ہمراہ ہمہ اوست در لائق گدا و اطلس شہ ہمہ اوست
 در انجمن فرق و نہاں خانہ جمع باللہ ہمہ اوست شہم باللہ ہمہ اوست
 ”ہمسایہ وہم نشین اور ساتھی سب وہی ہے۔ فقیر و گدائے بے نوا کی پھٹی
 پرانی گدڑی میں اور شاہ وقت کی اطلسی قبا (زرگار لباس) میں بھی وہی
 ہے۔ اور انجمن فرق و نہاں اور خانہ جمع میں (خلوت و مجلس وغیرہ)
 سب میں خدا کی قسم ”سب وہی ہے، سب وہی ہے۔“

ایک روز کسی نے اس ربائی پر جناب قبلہ قدس سرہ العزیز سے سوال کیا:

کہ ”حضرت جب ہمہ اوست ثابت ہے، اور اس کی ذات کے سوا کچھ
 موجود نہیں اور وہ ذات مستجمع جمیع صفات کمال ہے تو ہم میں وہ قدرت و علم،
 ارادہ و حیات، سمع و بصر و کلام وغیرہ کیوں نہیں۔“

آپ نے ارشاد فرمایا:

”ہر چیز میں اس کی حیثیت کے موافق قدرت و علم و ارادہ وغیرہ موجود ہے
 — مگر چلو بھر پانی میں تو تنکا ہی تیر سکتا ہے نہ کہ جہاز۔ جہاز سمندر میں
 شناوری کر سکتا ہے نہ کہ چلو بھر پانی میں۔“

پس جو طاقت کل میں ہے وہ جزو میں محال ہے۔ مثلاً جو قوت ایک آدمی میں
 ہے وہ طاقت اس کے ایک ہاتھ میں نہیں، اور جو قوت ایک ہاتھ میں ہے وہ اس کی ایک
 انگلی میں نہیں۔ ہر ایک صفت و قوت موالید ثلاثہ کل عالم میں ایک ہی ہے۔ مثلاً
 قدرت و علم، ارادہ و حیات، سمع و بصر و کلام وغیرہ۔ غرض جس صفت یا قوت کو وہ ہر

دو عالم میں ایک ہی ہے، اور کوئی جگہ اس سے خالی نہیں، یکساں ساری و طاری ہے۔ جیسے خلا۔ کہ ہر ایک چیز کو اس کے تعین کے موافق حصہ ملا ہوا ہے، جبکہ ذاتِ محکم بلا تعین ہے۔ لہذا یہ تعین، لائقین سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جس قدر اس کا تعین ہے اسی قدر اس کو قدرت و علم و ارادہ وغیرہ بھی ہے۔

اگر سب تعینات کی کوئی قوت یا صفت جیسے علم و ارادہ و قدرت، سمع و بصر وغیرہ میں سے کسی ایک قوت کو جمع کر کے دیکھا جائے تو بتاؤ وہ کیسی قوت ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کل طاقتوں کا مجموعہ خدا میں ہے۔ تم میں ان کل طاقتوں میں سے قدرے قلیل ہیں تو کل و جز کا مقابلہ غیر ممکن ہے۔ بقدر تمہاری حیثیت کے، تم میں وہ صفات موجود ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اَدمَ عَلٰی صُوْرَتِهٖ۔ اور اگر تم اپنی انانیت کو فنا کر دو تو سب صفات کمال تمہارے ہی ہیں۔ شعاع شمس نہ عین شمس ہے اور نہ غیر شمس۔ سب کی نمود شمس کی شعاع سے ہے۔ اگر شعاع شمس نہ ہو تو آفتاب ندارد ہے۔ اسی طرح اگر صفات نہ ہوں تو ذات کا پتہ نہیں، اور وہ صفات ہم ہی ہیں۔ ہم سے ذات جدا نہیں اور نہ ذات سے ہم جدا۔ بلکہ ذات کا ظہور ذات سے ہی ہے۔ ایک سبب سے صفات عین ذات اور ذات عین صفات۔ جیسا تمہارا علم ہوگا وہی ظہور پکڑے گا۔ اور جو علم ہوگا وہی نظر آئے گا۔ ہر ایک کے لیے اسی کا علم رہنما ہے۔ غرض یہ سب علم کی خوبی ہے۔ جس قدر علم زیادہ ہوگا۔ اس کو اپنا عرفان اسی قدر زیادہ ہوگا۔

حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کو جب اپنے نفس کا علم ہوا تو ایک روز فرمایا کہ میں برس پہلے میں خدا کو ڈھونڈتا تھا اور اپنے آپ کو پاتا تھا۔ اب میں اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہوں اور خدا کو پاتا ہوں۔“

۔ بخدا غیر خدا دو جہان چیزے نیست

بے نشان است کرد نام و نشان چیزے نیست

”خدا کی قسم! دونوں جہان میں سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی شے (موجود)

حقیقی نہیں ہے۔ (وہ) بے نشان ہے۔ (یعنی اس کی ذات قدسی کا کوئی ایک مقام و نشان نہیں ہے) اس سے نام و نشان کوئی چیز نہیں ہے۔“
 حضرت طیفور شامی بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کو مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے معنی جب منکشف ہوئے، اور اپنی حقیقت و علم کا انکشاف ہوا تو جناب باری میں عرض کی کہ:

”الہی! میں اتنی مدت حیران و پریشان رہا — تمام مجاہدات میں صرف کی۔ اب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہوں کہ مجھ میں اور تمام مخلوق میں کچھ بھی فرق نہیں — اور اور ایک حقیقت ہے۔ مجھے اس کوشش سے کیا فائدہ ہوا۔ جبکہ میں کسی طرح کا فرق و امتیاز اپنے آپ میں نہیں پاتا۔“
 حکم ہوا کہ:

”یہی فرق ہے — کہ تجھ پر یہ بھید کھل گیا اور اس سے حجاب میں ہیں، ورنہ خلقت سب کیا یک ہے۔“

۔ ساقی وہی سے کش وہی مینا بھی وہی گویا وہی شنوا وہی مینا بھی وہی
 آدم وہی بندہ وہی مولا بھی وہی ہے بھی وہی تھا بھی وہی، ہوگا بھی وہی
 جب دل سے تعینات کے آثار مٹ جاتے ہیں اور حقیقت و ماہیت اشیاء عیاں ہو جاتی ہے تو ذات واحد کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔

۔ آثار تعینات چوں یافت حکے کثرت ہمہ وحدت ست بے بیج شکے
 چون نقطہ صفر شد نہاں از رقت بگر کہ وہ و صد و ہزار ست یکے

”جب آثار تعینات (موجودات و کثرت مظاہر) مٹ گئے تو پھر تمام کثرت بغیر کسی شک و شبہ کے وحدت ہی ہے — جب نقطہ صفر ہوا تو اس کی قدر و قیمت غائب ہو جاتی ہے — تو دیکھ لے کہ دس (۱۰) اور سو ہزار (۱۰,۰۰۰) یعنی لاکھ ایک ہی ہے۔ (یعنی اگر دس اور لاکھ کے نقطے ازا دیئے جائیں تو پھر صرف ایک (وحدت) ہی باقی رہ جائے گی، اور

غائب شدہ صفر یعنی نقطہ کی کچھ قدر و قیمت نہ ہوگی۔ اگر بغیر (وحدت حقیقی) ایک کے صفر و نقطہ ہو بھی تو اس کی رقم کی کچھ قیمت نہیں ہے۔ بس جو کچھ وجود سبب ہے، وہ صرف الف (ذات وحدت ہی) کا ہے۔“

دو عالم صیست نقش و صورت دوست چہ جائے نقش و صورت بلکہ خود اوست
دو صد آئینہ یک روئے مقابل اگر چہ صید نماید لیک یک اوست
”اور دو عالم کیا ہے؟ — حرف دوست (محبوب حقیقی) کے نقش و صورت (صفات و شان) ہی ہے۔ اور (ظاہری) نقش و صورت کا کیا مقام و مرتبہ ہے، بلکہ اصل میں تو وہ خود ہی موجود ہے۔ (ای طرح) دو سو آئینے بھی اگر ایک چہرے کے مقابل ہوں تو خواہ ان میں سینکڑوں شکلیں نظر آئیں لیکن حقیقت میں تو وہ ایک ہی ہے۔“

جملہ موجودات دو حال سے خالی نہیں — یا تو عدم ہے، یا وجود — اَلْعَدَمُ
لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالْوُجُودُ هُوَ الْحَقُّ
”عدم کوئی چیز نہیں اور وجود وہ عین حق ہے۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ وجود واحد کے سوا کچھ موجود نہیں بلکہ ایک ہی ذات ظاہرہ عیاں ہے۔

یہ بین بہ دیدہ دل مظہر جمال و جلال سموم دوزخ و ہم روضہ جہاں ہم اوست
ثنا، اوست هو الظاهر هو الباطن عیاں مخلوق نہاں در جہاں جاں ہم اوست
ز حسن و قبح مزین دم کہ اندرین عالم شرار گل خن و ہم رنگ گلستاں ہم اوست
”تو اپنے دل کی آنکھوں سے مظہر جمال و جلال کا معائنہ کر۔ کیونکہ (ہر شے) خواہ وہ دوزخ کی گرم ہوا ہو یا پر بہار باغ جنت، سب وہی ہے۔

وہی ظاہر ہے اور وہی پوشیدہ ہے۔ اسی کی حمد و ثنا ہے۔ تمام مخلوق میں ظاہر و عیاں اور تمام جہاں میں جان بس وہی ہے۔

تو نیک و بد پر کچھ کتہ چینی و اعتراض و عیب جوئی نہ کر۔ کہ تمام عالم میں، آگ کی بھٹی کے شراروں اور باغ و گلشن کے رنگ و بہار میں سب وہی ہے۔“

مولانا مغربی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

قرار یافت کہ از غیر حق وجودے نیست نئے شود کہ بنوعے و گر قرار کنم
چہ شد کہ کافر و مومن بنام ہا خوانند یکے دو کے شودار نام گر ہزار کنم
بخاطر دل مانیت غیر جلوہ حق چو غیر نیست چہ ارفع این غبار کنم
تو طالبی دتر مطلب از ہمہ رواست ز چیت آنکہ تفاوت بنور و نار کنم
”جب یہ قرار پا گیا (ثابت ہوا) کہ تمام عالم میں سوائے حق تعالیٰ کے کوئی اور وجود نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس طرح ہو کہ میں کسی غیر (دوسری شے) سے قرار حاصل کروں۔

(اس میں) کیا ہوا اگر کافر و مومن بہت سے نام پڑھتے ہیں، جو ذات پاک حقیقت میں ایک ہے، وہ دو کب اور کس طرح ہوگی۔ چاہے اس کے ہزار نام ہی لیں۔

ہمارے دل کی خاطر و تسکین کے لیے جلوہ حق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جبکہ غیر ہی نہیں ہے تو پھر میں کس لیے یہ رفع غبار کروں (یعنی پردہ ظاہر کو ہٹاؤں)۔

تو تو اس کا طالب ہے اور تیرا مطلب و مقصد تو تمام (ظاہری) صورتوں میں بس وہی ہے تو پھر کس لیے یہ نور و نار کا فرق و امتیاز کروں۔“

۔ کر سکتا ہے نقاش سے کب نقش خلاف ہیں نقش میں جلوہ گرا سی کے اوصاف
ہر شے میں عیاں ہے آفتاب وحدت گر وہم دوئی نہ ہو تو ہے مطلع صاف
۔ جب یہ بات حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اللہ تھا اور کوئی شے غیر اللہ نہ تھی —
اور اب بھی دیا ہی ہے جیسا کہ تھا، تو غور کا مقام ہے کہ اس غیر اللہ کا ظہور کہاں سے

ہو گیا، اور کہاں سے آیا اور کدھر جاتا ہے — حدیث پاک ہے:

كُلُّ شَيْءٍ يُرْجَعُ إِلَى أَصْلِهِ

”ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔“

اور سب کی اصل ذات الہی ہے — ارشاد باری ہے:

وَاللّٰهُ يُرْجِعُ الْأُمُورَ

”سب حقائق و امور اللہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔“

جبکہ ذات الہی کے سوا کسی کی اصل پائی نہیں جاتی تو پھر یہ مخلوق کیا ہے؟ —

از روئے صورت غیر ہے، اور از روئے معنی عین، اور صورت معدوم محض ہے۔ لہذا ذات کے سوا کوئی موجود نہیں — حدیث شریف میں ہے کہ:

”اَوَّلُ پَانِی کا ظہور ہوا — پھر اس میں جوش آیا — پھر بخارات اڑے،

اور اس پر جھاگ ظاہر ہوا۔“ —

گو ان سب کی صورت مختلف ہو گئی ہے، لیکن حقیقت سب کی پانی ہی ہے۔

— اس اجمال کی تشریح یہ ہے کہ پانی سے مراد دریائے احدیت ہے۔

☆ — اس میں جوش آنا ارادۂ ظہور ہے، جس کو تنزلِ اوّل کہتے ہیں۔ یعنی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور انور ظہور میں آیا۔

☆ — بخارات کا اٹھنا تعین ثانی ہے، اس پر جھاگ نمودار ہونے سے عالم اجسام کی

پیدائش مراد ہے۔

یہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے — لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو اپنے سے غیر

پیدا کیا ہے۔ اس لیے خلقت غیر خدا ہے۔ لیکن اہل بصیرت اس راز کو خوب جانتے

ہیں۔

مولانا فرید الدین عطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

اے پردہ برگرفتہ بازار آمدہ خلق درین ظلم گرفتار آمدہ

غیر تو ہرچہ ہست سراب و نمائش است کاین جانہ اندک ست نہ بسیار آمدہ

این وحدتی است لیک بہ تکرار آمدہ
 جملہ ز نقد علم خریدار آمدہ
 ابریت عین قطرہ عددبار آمدہ
 کرکس او دوکون پر انور آمدہ
 پس در نزول مختلف آثار آمدہ
 کاین جاجہان محو جہاں وار آمدہ
 ہودہ ہزار عالم اسرار آمدہ
 شاخ و درخت دبرگ و گل و خار آمدہ
 چون گشت ظاہر این ہمہ در بار آمدہ
 تا صد ہزار کار ز یک کار آمدہ
 و ز لطف قرب یافتہ اقرار آمدہ
 صد شور از تو در تو پریدار آمدہ
 روئے تو پیش زلف بہ زہار آمدہ
 خود را درون پردہ خریدار آمدہ
 مطلوب را کہ دید طلب گار آمدہ
 ہفت آسمان مقیم چو پرکار آمدہ
 واں چیست واں چہ بود در اظہار آمدہ
 جملہ یک یست لیک دو صد بار آمدہ
 عین دگر یکے است پدیدار آمدہ
 از کفر و دین ہر آئینہ بزار آمدہ
 تسبیح در حمایت زُمار آمدہ
 در چین شد بہ علم ز کفار آمدہ
 پس چون زنان روئے بہ دیوار آمدہ

این جا حلول کفر بود اتحاد ہم
 یک صانع است صنع ہزاراں ہزار بیش
 بحر یست غیر ساختہ از موج ہائے خویش
 این را مثل هست بعینہ یک آفتاب
 والا کلام حق کہ علی الحق یک یست بس
 سنگ سیہ بین تو یحیی اللہ اش بہ بین
 بر خود پدید کرد ز خود سر خود دے
 در باغ عشق یک احدیت کریانہ است
 یک عین متفق نہ جزا و ذرہ نہ بود
 بر خویش جلوہ دادن خود بود کار تو
 از قہر و درماندہ و انکار خواستہ
 چون درد و کون از تو بردن نیست بیج کار
 زلف تو پیش رویت افتادہ داد خواہ
 بر خود جہان فردختہ از نور خویشستن
 اے ظاہر تو عاشق و معشوق باطنست
 این خود چہ نکتہ ایست کہ گرد طواف او
 آن کیست و آن کجا است چنین جلوہ گر شد
 گر ہر دو کون موج بر آرد دو صد ہزار
 غیرے چگونہ روئے نماید کہ ہر چہ هست
 بوئے بجان ہر کہ رسید است ازین حدیث
 این آن قلند کیست کہ حل من مزید گفت
 لذین جا فقیر سوختہ بہ گرینختہ ز کفر
 رستم ازین حدیث شدہ زیر چادرے

برہر کہ یک نفس شدہ زین راز آشکار انفاس بردھانش چوسمار آمدہ
 ”اے وہ جو اپنے منہ پر نقاب ڈال کر اس بازار عالم میں آیا ہے، تیرے
 اس ظلم میں ایک عالم (ساری مخلوق) گرفتار رہے۔ عالم میں تیرے
 سوا جو کچھ بھی ہے صرف سراب و نمائش ہی ہے۔ کیونکہ اس جگہ نہ تھوڑا اور
 نہ بہت آیا ہے۔۔۔ صرف ایک وہی صانع عالم ہے، اس کی مصنوعات
 ہزارہ ہزارے سے بھی زیادہ ہیں۔۔۔ یہاں تمام نقد عالم لے کر خریدار
 آیا ہے۔۔۔ یہ ایک ایسا بحر محیط ہے جس نے اپنی موجوں کو غیر بنایا ہے۔
 یہ ایک ایسا بادل ہے جو عین قطرہ ہو کر بے شمار آیا ہے۔۔۔ اس کی مثال
 یہ ہے کہ بعینہ ایک آفتاب پر انوار ہے۔ جس کے عکس سے دد عالم پر انوار
 ہو گئے۔

اصل میں حق بات تو یہ ہے کہ ”حق“ تو بس ایک ہی ہے مگر شان
 نزول میں مختلف آثار ظاہر ہوئے ہیں۔۔۔ تو حجر اسود کو مت دیکھ۔ تو اس
 کے بعینہ اللہ (اللہ کے دست راست) کو دیکھ۔ کیونکہ اس جگہ جہان میں
 جہان محو ہو کر آیا ہے۔۔۔ اگر تو اپنے اوپر خود اپنے اسرار و رموز کو دم بھر
 کے لیے بھی ظاہر کرے تو اٹھارہ ہزار عالم اسرار تجھ پر منکشف ہو جائیں
 گے۔ حقیقت میں بارغ عشق میں صرف ایک ”احدیت“ ہی پائی گئی
 ہے۔۔۔ اس (اصل کل) سے یہ شاخ و درخت اور پھول پتے، پھل اور
 کانٹے وغیرہ ظاہر ہوئے ہیں۔

متفقہ طور سے صرف ایک عین و حقیقت تھی، اس کے سوا ذرہ بھی نہیں تھا،
 اور جب وہ ظاہر ہوئی تو یہ سب اغیار بھی ظاہر ہوئے۔

جب ایک عکس نے پردہ وحدت کے نیچے سے سراٹھایا تو وہم و خیال کے
 ہزاروں پردے نمودار ہوئے۔۔۔ نور کا بس ایک ہی پرتو ڈالا تو تمام
 جہان چراغوں سے بھر گیا۔۔۔ بس ایک ہی ختم ہو یا گیا اور یہ تمام گوہر بار

شجر پر بہار پیدا ہو گئے۔ اپنے آپ کو اپنا ہی جلوہ دکھانا بس حیرا ہی کام تھا، تاکہ ایک سے سو ہزار کام رونما ہوں۔

(وہ محبوب) قہر کے عالم میں دور ہوا اور انکار کیا — لطف سے قرب پایا اور اقرار کیا۔ جبکہ دونوں جہان میں کوئی کام تجھ سے باہر نہیں ہے۔ (تو پھر کیوں) سینکڑوں شور و غوغا تجھ سے تیرے اندر پیدا ہوئے ہیں — تیری زلف تیرے ہی چہرے کے سامنے داد خواہ بن کر پڑی ہوئی ہے — تیرا چہرہ تیری ہی زلف کے سامنے پناہ مانگتا ہے — تو نے اپنے نور سے اپنے اوپر سارے جہان کو بیچ ڈالا — تو خود ہی پردے میں چھپ کر خریدار بن کے آیا۔

اے وہ! جس کا ظاہر تو عشاق اور باطن معشوق و محبوب ہے۔ مطلوب کو کب دیکھا۔ جو طلب گار ہو کر آیا ہے — یہ خود کیا نقطہ ہے کہ اس کے گرد طواف کے لیے ٹھہرے ہوئے سات آسمان بھی پرکار کی طرح گھومتے ہیں۔

وہ کیا ہے؟ اور وہ کہاں ہے — اور کیسے جلوہ گر ہوا — اور وہ کون ہے، اور وہ کیا ہے جو کہ اظہار میں آیا ہے۔ اگر ہر دو جہان میں دوسو ہزار مویں بھی پیدا ہوں، تو وہ سب ایک ہی ہیں لیکن دوسو بار نمودار ہوئی ہیں۔ بھلا غیر کس طرح رونما ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جو کچھ بھی ہے اس کی دوسری شکل (حقیقت) عین ہی ہے جو ظاہر ہوئی ہے۔

اس کلام سے ہر ایک کی جان میں جو خوشبو آئی ہے وہ کفر و دنیا سے ہر طرح بیزار ہوا ہے۔ یعنی نظر بر حقیقت واحد وہ کسی کے ظاہر پر نظر نہیں کرتا۔

یہ تو بس مست مئے محبت قلندر ہی کا ظرف ہے کہ اس نے ”اور اور زیادہ“ کہا۔ اس حال میں تسبیح بھی زنا کی حمایت میں آئی۔

اس مقام پر سوختہ دل فقیر کفر سے بھاگا، اور علم کے موتی چنے والا بھی کفار سے

آیا — یعنی جب اس نے حقیقت کو جانا تو وہ بھی وحدت پرست ہو گیا۔

رستم جیسا بے باک بہادر بھی اس بات کو سن کر پروے میں منہ چھپانے لگا، اور عورتوں کی طرح دیوار کی طرف رخ کر کے شرمسار ہوا۔

یہ راز حقیقت جس پر بھی ایک دم کو آشکار (ظاہر) ہوا، اس کے منہ پر اس کا سانس بھی حیرت و خوف کے مارے ہتھوڑے کی طرح معلوم ہوا۔ یعنی وہ اس حقیقت کو جان کر دم بخود ہو گیا، اور اس کی تاب گویائی جاتی رہی۔“

اگر تم حجاب تعینات کو اٹھا کر بغور تفکر و خیال کرو گے تو اس میں ذاتِ خدا کے سوا کسی کی بھی گنجائش نہ ہوگی۔ جیسا کہ شعاع آفتاب کی گرمی سے سمندر کا پانی بخارات بن کر اڑا، اور مختلف صورتوں میں نمودار ہوا، اور ہر تعین میں ایک علیحدہ نام پایا — غرض ہر لباس میں ایک نئی شان دکھائی، اور ہر جگہ مختلف ناموں سے نامزد ہو کر ایک نئی صورت بنائی — اگر ان ملبوسات کو پھاڑا جائے اور تعینات کو توڑ کر دیکھا جائے تو وہی سمندر کا پانی ہے، جو غیر نہیں تھا فقط اس لباس و تعین کی وجہ سے تم غیر جانتے تھے۔ ورنہ ہر لباس و تعین میں پانی ہی پانی ہے — لہذا تمام مخلوقات کا ظہور اس طور پر ہوا ہے کہ جب ارادۃ الہی حرکت میں آیا تو ہر شے کے پردۂ تعینات میں وہی ذات نئے انداز و شان اور نرالی ادا و آن سے جلوہ افروز ہوئی۔ اور رنگ برنگ کے تعینات میں طرح طرح کے ناز و نیاز سے ظہور فرمایا — پھر جب تعین ٹوٹا تو وہی ذات واحد بے کم و کاست ہے جو تھی — اس کے غیر کا خیال محال ہے۔ یہ سب وجودات و تعینات وہی و اعتباری ہیں۔ جن کا کچھ بھی ثبات نہیں، ایک آن کی آن میں درہم برہم و فنا ہو جاتی ہے۔

اے زائرِ طلسم کدہ ہوش میں آ!:

اے زائرِ طلسم کدہ ذرا ہوش میں آ — تو کہاں جا پہنچا۔ تو نے ایسے عرشِ عظیم پر کند ڈالی ہے کہ جہاں ادراک سرِ لیلِ ایسر کی رسائی نہیں۔ اور خیال برق رفتار کی مجال نہیں — ایسے دشوار گزار بیابان میں قدم رکھا ہے کہ شیرِ ز کے ہوش و حواس پر اگندہ

مرتبہ واحدیت میں انسانِ کامل سے مراد آدم علیہ السلام ہیں۔ اگرچہ اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن:

☆ — آدم برزخ صغریٰ ہیں،

☆ — ان کا مرتبہ جامع ہے مافوق خود کہ وحدت ہے۔

☆ — ظہور و ماتحت خود کی جانب توجہ کہ حقائقِ کونیات ہیں، ان میں ضمناً موجود

ہیں۔ اس لیے آدم جمیع حقائقِ الہیات و کونیات کے جامع ہیں۔

انسان کا تزکیہ نفس و تصفیہ قلب اس وقت ممکن ہے کہ:

☆ — اسماءِ الہی کے ہر اسم سے عبادت کرے،

☆ — سریرِ قلب پر (کہ عرشِ الہی ہے) غیر کو جگہ نہ دے۔

لارشاد باری ہے:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

”تم حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور درمیانی نماز کی اور تم کھڑے رہو اللہ

کے لیے خاموشی کی حالت میں۔“ (پ ۲، رکوع ۱۵)

یہ آیت تعلیم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اہل تصوف نے اس آیت کے یہ

معنی لیے ہیں:

”صلوٰۃ سے مراد بدن کے تمام اعضاء دل کے سوا ہیں — صلوٰۃ وسطیٰ

سے مراد دل ہے۔“

تو یہ معنی ہوئے کہ تم امورِ ناشائستہ سے تمام جسم کی محافظت کرو، اور خاص کر دل کو

نگاہ رکھو — یعنی جب تک تم شرکِ ماسویٰ اللہ سے دل کی نگرانی نہ کرو گے تو نماز ادا

نہ ہوگی۔ اور جس دل میں شرک ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دل مقبول نہ ہوگا۔ —

قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کے یہ معنی ہیں کہ

”غیر اللہ اور ماسویٰ اللہ کے دور کرنے میں مستعد ہو جاؤ تصور و فکر کی حالت میں“

اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔“ (مسلم شریف)

اس کے یہ معنی نہیں کہ دل میں کفر و شرک اور طرح طرح کے فسادات بھرے ہوئے ہیں، اور منہ ہاتھ دھو کر نماز پڑھ لی، بس قبول ہوگئی۔ یہ نہیں بلکہ جب تک سطحہ سر القلب عن ماسوئی اللہ نہ ہو، خدا کے نزدیک وہ نماز قبول نہیں۔ چنانچہ طہارت قلب عن ماسوئی اللہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ عمل کی بنیاد دل سے متعلق ہے۔ اگر دل میں شرک بھرا ہوا ہے تو وہ عمل باطن اور مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ باطن کو دیکھتا ہے نہ کہ ظاہر کو۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث قدسی روایت ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

”اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔“

۔ مایروں را ننگریم و قال را مادیوں را نگریم و حال را ہم ظاہر کو نہیں دیکھتے اور نہ خالی باتوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم تو اندرون (دل) کو دیکھتے ہیں اور حقیقت حال پر نظر کرتے ہیں۔“

اگر دل غیر اللہ سے پاک ہے تو محبوب ہے ورنہ مردود۔ حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ نے فرمایا:

”وضو سے مراد ہے غیر اللہ سے جدا ہونا، اور نماز عبارت ہے اللہ سے وصل ہونا۔“ لہذا جو شخص غیر اللہ سے دور ہی نہ ہو وہ اللہ سے ملا ہی نہیں۔ یعنی جب تک غیر اللہ و ماسوئی اللہ سے دور نہ ہوگا، اللہ سے اتصال نہ پائے گا۔ جب غیر حق کا وہم باطل مٹ جاتا ہے تو دل کے تحت پر حق جلوہ نما ہوتا ہے۔ یہ رتبہ ان لوگوں کا ہے جو ہر وقت اپنے دل کی نگرانی کرتے ہیں، اور شرک ماسوئی اللہ کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے۔ ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

”اور وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز پر ہمیشہ قائم ہیں۔“

یعنی وصال و عرفان الہی ان لوگوں کے نصیب میں ہے جو غیر اللہ کو اپنے دل میں نہیں آنے دیتے۔ غرض جب تک توحید پوری نہ ہوگی عرفان و وصال محال ہے۔

فصل ہفتم:

ہندسہ الہیہ

نقطہ کیا ہے؟

نقطہ وہ ہے جس کے اجزاء نہ ہو سکیں۔ یعنی اس کی کچھ مقدار نہ ہو اور کیفیت و کمیت کی بحث سے پاک ہو۔۔۔۔۔ مقدار اس کو کہتے ہیں جو کم یا زیادہ ہو سکے۔ چنانچہ نقطہ وہ ہے جو مقدار سے منزہ و مبرا ہے نہ کبھی کم ہو نہ زیادہ۔ اَلَا نَ لِمَا كُنَّا — لفظ نقطہ اس معنی کے لیے عبارت ہے جس کی تعریف و توضیح مقصود ہے۔ یعنی اس موجود غیر معلوم اور لائقین و غیر محدود کا اسم معین کیا گیا ہے۔ جس کا علم و عرفان ابھی حاصل نہیں۔

۔ نسبت روایت اگر باماء و پردین کردہ اند

صورت نادیہ تشبیہ بہ تخمین کردہ اند

”اگر لوگوں نے تیری صورت کی چاند تارے سے نسبت کی ہے، حقیقت میں جب کسی نے تیری شکل و صورت ہی نہیں دیکھی تو یہ تشبیہ صرف قیاس اور اندازے سے ہی کی ہے۔“

نقطے کی شرح:

یہ فرضی اسم چونکہ اسی ذات غائب و لائقین کے خیال سے پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ ذات غیر نہیں بلکہ وہی ذات غائب جب تعین علم کی طرف متوجہ ہوئی تو لامحالہ خود ہی ایک اسم معلوم و معین کے لباس میں رونما ہوئی تاکہ اپنی ذات پر آپ دلالت کرے۔

۔ زور یا موج گوناگوں برآمد زبے چونی برگ چوں برآمد

”ایک دریائے ناپیدا کنار سے قسم قسم کی بے شمار موجیں پیدا ہوئیں، اور بے

چونی (ذات بے مثال) سے یہ چوں (مثال) کے رنگ میں نمودار

ہوئیں۔“

اگرچہ اسم کا وجود مُسْمٰی کے وجود سے موخر بلکہ اس کے وجود کا پرتو ہے، لیکن تعریف و بیان کے طریقہ میں اسم اپنے مُسْمٰی پر مقدم ہے لیکن حقیقت میں نہ تقدم ہے نہ تاخر۔۔۔ کیونکہ وہی ذات لباس اسم و عبارت میں آ کر خود ہی دال و رہنما اور خود ہی مدلول و مفہوم ٹھہری۔۔۔ چونکہ دال و مدلول ذات واحد ہے، اس لیے تعریف و تعین کے باوجود بھی غیر معلوم و غیر معین ہے۔۔۔ تَغَالٰی شَانُهُ عَمَّا يَصِفُوْنَ یعنی

☆۔۔۔ وہ ذات بن جائے

☆۔۔۔ یا عبارت میں ظاہر ہو،

☆۔۔۔ یا باطن میں عیاں ہو یا نہاں۔

کسی شان و رنگ اور کسی طور اور کسی ذہنگ میں ہو، اس کی اصل و حقیقت میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔۔۔ اَلَا نِیْ حَمَّا نَحْنُ۔۔۔ چنانچہ تجسس و تحقیق کے بعد حقیقت مقصود اور کشف و عرفان بھی ویسی ہی رہتی ہے جیسی کہ تھی۔ مَّا غَرَفْنَاكَ حَقٌّ مَّغْرُفًا۔ اس عبارت یعنی لفظ نقطہ سے عقدہ حل نہ ہوا، اس لیے اشارت کی طرف رجوع کیا گیا اور کہا گیا کہ نقطہ وہ چیز ہے جس کی کچھ مقدار نہیں۔ یعنی وہ ذات لائقین جو اس عبارت کی معلوم حقیقت ہے، اس قدر ظاہر و عیاں ہے کہ اس کی طرف بے اختیار اشارہ کرنے کو موجب ایقان و عرفان خیال کیا گیا۔ لیکن یہ اشارہ معلوم حقیقت کے حصول علم کے لیے واقع ہوا ہے، اس لیے اشارہ عین جہل ہو گیا۔۔۔ نہ تو وہ عبارت کے تعین سے معین ہو سکے نہ اشارے کی قید میں مقید۔ کیونکہ اشارے اور عبارت کا وجود اس کے وجود باوجود کا ایک پرتو ہے، بلکہ تبدیلی لباس سے وہی خود عبارت و اشارت ہے۔ اس لیے اس کی تعریف و توصیف کا ذریعہ کسی دوسری شے کو سمجھنا ایک خیال محال اور تصور باطل ہے۔

ع کہ نتواں ترا دید اِلَّا بہ تو

”تجھ کو نہیں دیکھ سکا لیکن تیرے ہی سے۔۔۔ یعنی اس کی حقیقت کو دیکھنا

اور سمجھنا اس قدر مشکل ہے کہ بس اس کی ذات میں محو و فنا ہو کر اسی سے دیکھا۔

☆ — خود ذات نقطہ موجود ہے،

☆ — خود ہی وجد و وجدان ہے

☆ — خود ہی کشف و عیاں، اور

☆ — خود ہی معلوم و علم،

☆ — خود ہی عرفان و ایقان

چونکہ خود وہ ذات ہی اصل ہے۔ اس لیے اس سے جو کچھ صادر اور متفرع ہوتا ہے وہ بھی عین اصل ہے۔

۔ از حق جز حق دگر چہ گوید بابا از حق جز حق دگر چہ روید بابا

در شدتِ ایں ظہور و مجبور صفت حق را جز حق دگر چہ جوید بابا

”حق سے سوا حق کے اور دوسری بات بابا کیا ہے۔ اور حق سے سوائے حق

کے اے بابا اور کیا پیدا ہوا ہے۔ اس ظہور و نمائش کی شدت میں مجبور

کی طرح حق سے حق کے سوا اے بابا اور دوسری شے کیا تلاش کرے۔“

ثابت ہوا کہ اس کی تعلیم و تعریف کے لیے وہی کافی ہے۔ ارشاد باری ہے:

أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (پ ۲۵ ع ۱)

”کیا تیرا رب کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر حاضر و شاہد ہے۔“

۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب گرد لیے باید از دے رومتاب

”آفتاب ہی خود آفتاب کی (حقیقی) دلیل ہے۔ اگر تو اس کی دلیل چاہتا

ہے تو اپنا منہ اس سے نہ چھپا، تو خود آنکھ اٹھا کر اسے دیکھ لے۔“

مگر جب اس کے علم و عرفان اور حصولِ ایقان کا ارادہ کیا گیا تو وہ ذات کو ظاہر و اظہر

ہے، عین اشارت و عبارت بن گئی — اور وہ ذات کہ عین وحدت ہے، مختلف

صورتوں اور رنگارنگ آثار و اطوار میں ظاہر ہوئی — لہذا حصولِ علم و عرفان میں ترک

علم و عرفان ہے — التَّوْحِيدُ تَرْكُ التَّوْحِيدِ فِي التَّوْحِيدِ۔

اس حیرانی و سرگردانی اور گم گشتگی و پریشانی سے یہ نتیجہ نکلا کہ

”نقطہ وہ ہے جس کی کچھ مقدار نہیں۔“

یعنی وہ کچھ نہیں، ایسے بستیء کا مصداق ہے۔ جس کو کچھ چیز یا شے، معلوم و محسوس معدود و محدود، قابل تجزی و القسام یا کمی و بیشی سمجھتے ہو، وہ ذات ان سب سے نرالی اور جدا ہے۔ وہ حقیقت محققہ اور عین واحد خود موجود و مکتوف اور ظاہر و عیان ہے۔ نہ کسی ذریعہ سے مغلوب ہو سکتی ہے، نہ کسی واسطے اور دلیل سے مجبور۔ اگر وہ ہے تو کسی شے کا پتہ نہیں۔ اور جب کسی شے کا وہم ناشی ہوا تو خود اس کا نشان گم ہے۔ کیونکہ:

☆ — خود وہی منشا ہے وہی ناشی

☆ — وہی شے ہے وہی لاشے،

☆ — وہی نیست وہی هست

☆ — وہی عدم وہی وجود

☆ — وہی غیب وہی شہود۔

اس لیے وہ احاطہ قیاس و گمان اور وہم و خیال اور حس و ادراک سے منزہ و مبرا اور دراء الراء ہے۔ کیونکہ وہ سب کے لیے اصل الاصول اور عین وحدت ہے۔ — تعین عبارت اگر کچھ اور ہے تو وہ اس سے الگ ہے۔ اور قید اشارت کا اگر کچھ وجود ہے تو وہ اس سے بھی جدا ہے (یعنی کچھ بھی نہیں)۔ — اگر کچھ ہے تو وہ اس سے بھی پرے ہے۔ کیونکہ وہ خود موجود و وجود و وجدان ہے۔ لا والائی قید میں کس طرح مقید ہو، لا بھی وہی، الا بھی وہی۔ جس طرح ”وہ کچھ ہے“ سے پاک ہے۔ اسی طرح ”کچھ بھی نہیں“ سے منزہ ہے۔

— لا و الا ہر دو لفظی اختد خلق را در دام وہم اختد

”لا و الا“ (نہیں اور لیکن) دو منطقی الفاظ بنا لیے، اور مخلوق کو وہم و خیال

کے دام میں ڈال دیا۔“

ع نہ تو در بیچ مکانی نہ مکانے ز تو خالی

”نہ تو کسی (ایک) مقام و مکان میں ہے اور نہ کوئی مکان تیری ذات پاک کے جلوے سے خالی ہے۔“

یعنی کہ مطلب کا حصول کچھ بھی نہیں، جو کچھ نہیں وہی نقطہ ہے۔ اور جو نقطہ ہے وہ کچھ نہیں۔ یعنی جو کچھ نہیں وہی ہے — اور جو ہے وہی کچھ نہیں۔

۔ زان سبب استاد استادان صمد کار گاہش نیستی و لا بود
 ”اسی وجہ سے سب استادوں کا استاد وہ صمد (بے نیاز) ہے۔ اس کی یہ کار گاہ عالم کچھ نہیں اور فانی ہے۔“

نہ تو ہے نہ نہیں۔ ہے بھی اور نہیں بھی — معدوم بھی اور موجود بھی، مثبت بھی اور منفی بھی — دال بھی مدلول بھی — معلوم بھی، مجہول بھی —
 ☆ — وہی ہر علم و خیال اور ہر تال و حال کی اصل الاصول اور عین الحقین ہے —

☆ — وہی کاتب وہی کتاب —

☆ — وہی مبداء وہی مآب —

☆ — وہی محبوب وہی حجاب۔ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ —

☆ — وہی ارض و سموات کا نور اور

☆ — وہی جمیع کائنات اور موجودات کا ظہور —

☆ — وہی ظاہر وہی مظاہر —

☆ — وہی باطن وہی مباطن۔

لیکن وہ خود اپنی آب و تاب میں رونق اب اور زیر پردہ و حجاب ہے — اس کے باوجود ظہور مستور اور باوجود وجود، ناپود، ہست و نیست، رونما، موجود، کالعدم — چنانچہ اس کے علم و عرفان کی راہ ہے تو وہی راہ ہے، وہی رہنما — وہی علم و معلوم ہے، وہی آگہی و آگاہ!

۔ بہر رنگے کہ خواہی جامہ درپوش من از رفتار یایت می شناسم

”تو چاہے کسی طرح کے لباس میں چھپ جائے، تیری رفتار پاسے ہی میں
تھکھ کو پہچان لیتا ہوں۔“

پس نقطہ وہ ہے جو کچھ نہیں۔ یعنی ہر چیز کا وجود ”کچھ نہیں“ کے ذریعے قائم ہے،
اور جو کچھ ہے وہ درحقیقت اسی ”کچھ نہیں“ کا ظہور ہے۔

ع کچھ نہیں سب کچھ ہے یارو اور سب کچھ کچھ نہیں

اس سے ثابت ہوا کہ جہاں دیکھو، جس طرف نظر کرو، جس پر خیال جماد، نقطے کا وجود
ظاہر و باطن، عیاں و آشکارا ہے۔ یعنی بلا تعین و تشخص اور بلا تحدید و تعدد نقطہ ہی
نقطہ ہے۔ یہ کثرت مظاہر عین وحدت ظاہر ہے۔ چونکہ نقطہ بالذات موجود نمایاں
ہے۔ اس لیے لاحد و لانہایت نقاط پیدا ہیں جو:

☆ کبھی بصورت خط ہو یا، کبھی بہ لباسی سطح عیاں

☆ کبھی بصورت شکل نمودار، کبھی بحالت جسم مجسم و محسوس۔

نقطے کی حرکت سے خط پیدا ہوا یعنی نرا طول، اور خط کی حرکت سے سطح، اور سطح کی حرکت
سے جسم، چنانچہ نقطہ ان سب کے وجود کا باعث ہے۔ خط و سطح و جسم میں ہر جگہ نقطہ
ہی نقطہ ہے۔ مبتدا بھی نقطہ اور ملجا بھی نقطہ۔ اس لیے مہندس کو اختیار ہے کہ
جہاں چاہے نقطہ فرض کر لے۔ یعنی وہ عین واحد مختلف صورتیں اور اشکال محدود و محدودہ
ہیں، عیاں و مشہود ہے۔ اگرچہ نقطہ بے مقدار ہے لیکن ہر ایک مقدار جب ہی میز و
معین ہوتی ہے کہ نقاط فرض کئے جائیں ورنہ مقدار خود کوئی چیز نہیں۔ لہذا نیستی ہر
ایک ہست اور اس کی ہستی کا سرچشمہ ہے اور خود کچھ نہیں۔ مگر جو کچھ ہے اسی سے ہے۔

— یک عین متفق کہ جزا نقطہ نہ بود کردہ ظہور زان ہمہ اغیار آمدہ

”صرف ایک متفق اصل و حقیقت نے کہ اس کے سوا کوئی نقطہ بھی نہ تھا،

ظہور کیا۔ اور اس سے یہ سب اغیار ظاہر ہوئے۔ یعنی مختلف و متغاد

اشیائے عالم کا ظہور ہوا۔“

جب سطح پر نقطے کا نشان بنایا گیا تو یہ لفظ ”کچھ نہیں“ کی شان سے نکل کر ”کچھ

ہے“ کے لباس میں جلوہ گر ہوا۔ تو وہ نقطہ جو ”کچھ نہیں“ تھا۔ اس سے الگ ہو گیا۔
 نہیں نہیں یہ نقطہ باوجود ”کچھ ہونے“ کے بھی عین ”کچھ نہیں“ کی شان میں داخل و
 مستغرق ہے۔ کیونکہ ”ہے“ اور ”نہیں“ سب میں نقطے کا وجود ثابت ہے۔
 چنانچہ یہ نقطہ بھی اس نقطہ کے وجود سے خالی نہیں۔ کیونکہ اس کی ہستی ”کچھ نہیں“ کے
 ظاہر کرنے کو پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے اس کی ہستی بھی عین نیستی ہے، اور نیستی عین نقطہ
 ہے۔ پس یہ بھی جو نقطہ نہیں وہی حقیقی نقطہ ہے۔ اگر وہ نقطہ جو ”کچھ نہیں“ ہے
 نہ ہوتا تو یہ نقطہ جو ”کچھ ہے“ کہاں ہوتا، اور کیوں ہوتا۔ یعنی جو کچھ ہے“ وہی نقطہ
 اور جو ”کچھ نہیں“ ہے وہی نقطہ۔ اس لیے نقطہ ہی نقطہ ہمہ نقطہ ہمہ از نقطہ ہمہ
 در نقطہ۔ ہمہ با نقطہ ہمہ بے نقطہ جو ”ہے“ وہی ”نہیں“ اور جو ”نہیں“ وہی ”ہے“۔
 تل کی اوٹ میں پہاڑ۔ کل موجودات نے اسی نقطہ وجود یعنی ذاتِ محبت
 سے جس کو ”کچھ نہیں“ کہتے ہیں، وجود و نمود پائی ہے۔ یعنی کثرت میں وحدت نمودار اور
 وحدت میں کثرت آشکار۔ جیسے نقطہ موہوم ”ام الدماغ“ جسے ”خفی الانفا“ کہتے
 ہیں وہ ”مقام محمود“ اور ہندی میں ”برہم منڈا، تربنی“ اور فلاسفر ”نوکس“ کہتے
 ہیں۔ تمام جہان کی مختلف صورتیں اس میں مندرج اور نقطہ چشم سے آمد و رفت
 رکھتے ہیں۔ ہر شے میں وہ نقطہ اور اس نقطے میں کل اشیاء۔ جیسے درخت میں گٹھلی
 اور گٹھلی میں درخت مندرج ہے۔

☆۔۔۔ یہی نقطہ سیدائے قلب ہے،

☆۔۔۔ یہی نقطہ حقیقتِ انس و جان ہے،

☆۔۔۔ یہی نقطہ ماہیت کون و مکاں ہے،

☆۔۔۔ یہی نقطہ ابعادِ ثلاثہ کی جان ہے،

☆۔۔۔ اسی نقطہ سے ظہور کن فلکاں ہے۔

باوجود نہ ہونے کے یہ شور و غوغا ہے۔ اگر کچھ ہوتا تو کیا ہوتا۔

اب اس مثال پر ذرا غور و فکر کرو تا کہ وحدت کی کثرت میں اور کثرت کی وحدت میں حقیقت منکشف ہو جائے۔ — اکثر عکسی تصویر کھینچتے دیکھا ہوگا۔ وہ اس طرح کھینچتے ہیں کہ آئینے میں ایک موہوم نقطہ ہے جس کو فوکس کہتے ہیں۔ اس میں یہ کمال ہے کہ جملہ موجودات کی تصاویر بلا فرق و امتیاز اس میں مندرج ہیں۔ جب کوئی مجمع اس کے مقابل ہوتا ہے تو دوسرے آئینے کے ذریعے سے صفحہ قرطاس پر بعینہ نقش کر دیتا ہے۔ اور وہی نقطہ و ماغ میں جہاں دونوں آنکھوں کا خط نظر تقاطع کرتا ہے، موجود ہے۔ اس میں بھی کل عالم کی تصاویر فرق و امتیاز کے بغیر مندرج ہیں۔ اگر کوئی چیز اس کے مقابل میں پڑتی ہے تو آئینہ چشم کے ذریعہ سے فوراً صفحہ عالم میں صورت ثبت کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح نقطہ ذات بحث ہے جس میں کل کائنات مخفی ہے۔ — حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں آئینہ حقیقت مختلف اشکال کو صورت حقیقت انسانی وغیرہ پر ثبت کر دیتا ہے۔ — طرفہ ماجرایہ ہے کہ وہی نقطہ ذات بحث ہر شے میں خود بھی موجود و مخفی ہے۔ پھر وہی کچھ نہیں جو سب کچھ ہے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

توبہ کردم ز آنچه گفتم زان کہ نیست درخن معنی و در معنی خن

”میں نے توبہ کی جو اس سے کہا (کہ ہے) اور جو اس سے نہیں ہے۔ بس

کلام میں معنی ہے اور معنی میں کلام ہے۔ یعنی حقیقت ناقابل ادراک و

بیان ہے۔“

دیگر الہیہ ہند سے:

نقطے کے بعد دیگر الہیہ ہند سے درج ذیل ہیں:

☆ — ۲ حد ۲: ظہور نقطہ یعنی اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِی - یہ نزول اَوَّل ہے۔

☆ — ۳ حد ۳: کثرت نقطہ یعنی اِنَّا مِنْ نُورِ اللّٰهِ وَكُلُّ شَیْءٍ مِنْ نُورِی - یہ نزول

ثانی ہے۔

☆ — ۴ حد ۴: خط مستقیم یعنی توحید

- ☆ — ۵ حد ۵: سطح مستوی یعنی عالم ارواح
- ☆ — ۶ حد ۶: زاویہ یعنی مذاہب
- ☆ — ۷ حد ۷: زاویہ قائمہ یعنی اسلام
- ☆ — ۸ حد ۸: عمود یعنی پیغمبر
- ☆ — ۹ حد ۹: خطوط متوازی یعنی ازل وابد
- ☆ — ۱۰ حد ۱۰: شکل یعنی عالم مثال
- ☆ — ۱۱ حد ۱۱: جسم یعنی عالم شہود
- ☆ — ۱۲ حد ۱۲: دائرہ یعنی عالم کون
- ☆ — ۱۳ حد ۱۳: مرکز یعنی دہی نقطہ کُلُّ شَیْءٍ یُزَجَعُ اِلٰی اَصْلِهِ
- ☆ — ۱۴ حد ۱۴: محیط دائرہ یعنی وہی نقطہ جب کہ اپنے اوپر آپ گردش میں آیا۔ وَاللّٰہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ مُّجِیْبٌ

اصول موضوعہ:

- ☆ — اختیار ہے کہ ذات صفات میں ظہور کرے
- ☆ — کن فیکون
- ☆ — اختیار ہے کہ صفات اسمائے آثار میں جلوہ گر ہوں۔

علوم متعارفہ:

- (۱) — هُوَ اللّٰہُ اَخَذَ یعنی موجود اصلی ایک سے زیادہ نہیں۔
- (۲) — اللّٰہُ الصَّمَدُ یعنی موجود اصلی کسی کا محتاج نہیں۔
- (۳) — لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ یعنی نہ تو اس کے اولاد نہ وہ کسی کی اولاد۔
- (۴) — وَلَمْ یَكُنْ لَّہٗ کُفُوًا اَخَذَ یعنی نہ اس کا کوئی شریک
- (۵) — لَبَسَ خَمِیْطَہٗ شَیْءٌ یعنی کوئی شے اس کی مثل نہیں
- (۶) — هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

اشکال

☆ — ثابت کرو کہ اَلْوَجُودُ وَاجِدٌ غَيْرُهُ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ:

فرض کرو کہ زید غیر ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ زید موجود نہیں یعنی موجود اصلی نہیں۔

بحکم (۱): اصل موضوع کے ذات کو متصف بہ صفت خالق سمجھو

بحکم (۲): اصل موضوع کے مخلوق کو مظہر اسم خالق سمجھو۔

اب زید چونکہ ایک مخلوق ہے۔ لہذا مظہر اسم خالق ہے، اور چونکہ خالق اسم صفت ہے اور صفت میں ذات نے ظہور کیا ہے۔ لہذا خالق وہی ذات ہے۔ اور پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ زید مظہر اسم خالق ہے، اس لیے زید بھی مظہر ذات ہے۔ یعنی وجود زید عین وجود ذات ہے اور بحکم علوم متعارفہ کے ذات ایک سے زیادہ نہیں۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ اَلْوَجُودُ وَاجِدٌ یعنی زید جس کو غیر فرض کیا گیا تھا، موجود نہیں بلکہ وہی ذات موجود اصلی ہے جو بالضرور واحد ہے۔ پس معلوم ہوا کہ وجود غیر باطل ہے فَهَوُ الْمَطْلُوبُ

۔ اس ذات کا ظہور شہود و صفات ہے نزدیک عارفوں کے بھی عین ذات ہے زیادہ اشکال کے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ہندسہ الہیہ کے طالب اگر ذوق سلیم اور وجدان صحیح رکھتے ہیں تو وہ خود ہزاروں شکلیں ثابت کر سکتے ہیں ورنہ اشکال ثابتہ بھی بے کار محض ہیں۔

۔ یک چشمہ خورد از درون خانہ بہ زراں جوئے کہ از بردوں می آید

”وہ چھوٹا سا ایک چشمہ جو گھر کے اندر ہوا اس ندی سے بہتر ہے کہ جو باہر سے آتی ہو۔“

۔ دیدہ سے باید کہ بیند در نظر سر وحدت در صفات ہر بشر

”وہ آنکھ ہونی چاہئے جو اپنی نظر سے اس سر وحدت کو دیکھے جو ہر بشر کی

صفات میں نظر آتا ہے۔“

۔ چو آدم را فرستادیم بیرون جمال خویش در صحرا نہادیم

جمال ما بہ میں ایں راز پنہاں اگر چہمت بود پیدا نہادیم
 وگر چہمت ز باشد آں چناں داں کہ گوہر پیش ناپینا نہادیم
 ”جب ہم نے آدم علیہ السلام کو باہر بھیجا تو ہم نے اپنا جمال جہاں آراء
 (کھلے عام) صحرا میں دکھایا — تو ہمارے جمال کو دیکھ یہ ایک پوشیدہ
 راز ہے — اگر تیری آنکھ حقیقت نگر ہے تو ہم نے سب کچھ ظاہر کر دیا
 ہے، یعنی اپنا جمال دکھا دیا ہے — اگر تیری آنکھ حقیقت بین ہی نہیں
 ہے تو پھر تو یہ سمجھ کہ گوہر بے مثال کسی اندھے کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اور
 وہ اس کی آب و تاب کے باوجود اسے دیکھنے سے قاصر ہے۔“

دوسرا باب

عین الیقین

وادی طلب سے اگلی منزلیں:

مقامِ طریقت میں جب پیر کامل طالبِ صادق کو وادیِ طلب سے نکال کر اس بادشاہی کے رسم و رواج کے موافق اذکار و اشغال و مراقبات کی تعلیم فرماتا ہے تو یہاں دو منزلیں درپیش آتی ہیں:

☆ — وادیِ عشق

☆ — وادیِ عرفان

وادیِ عشق کا سفر:

پیر کامل پہلے وادیِ عشق میں لا ڈالتا ہے تاکہ اس میں جو کچھ کدورت باقی رہی ہو، جل جائے — یہ منزل نہایت حیرانی و سرگردانی کی ہے — اس منزل میں مسافر عشق کی تپش و بے قراری سے روتا ہے، شور و غل مچاتا ہے۔ درد و غم از حد بڑھ جاتا ہے — اکثر مسافر اپنی کم بہمتی سے اس وادی میں ہلاک ہو جاتے ہیں اور مطلوبِ حقیقی سے محروم رہ جاتے ہیں — اگر بہ ہمت تمام اس وادی سے نکل جاتے ہیں تو وادیِ عرفان میں سیر و جودی سے تسکین پاتے ہیں۔

شیخ عطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

بعد ازاں وادیِ عشق آید پدید غرق آتش شد کسے کا نجا رسید

کس دریں وادی بجز آتش مباد
عشق آں باشد کہ چون آتش بود
عاقبت اندیش نہ بود یک زماں
لحظہ نے کافری داند نہ دین
نیک و بد در راہ او یکساں بود
ہر چہ دارد جملہ در بازو بہ نقد
دیگراں را وعدہ در فردا بود
عشق جاناں آتش اوست عقل دور
مرد کار افتادہ باید عشق را
نے تو کار افتادہ نے عاشقی
مردہ تو عشق را کے لائق

”اس کے بعد ”وادی عشق“ ظاہر ہوتی ہے اور جو وہاں پہنچتا ہے وہ غرق آتش ہو جاتا ہے۔ اس وادی میں سوائے آگ کے کوئی نہ ہو، اور جو مجسم آگ نہ ہو اس کو عشق خوش اور مبارک نہ ہو۔

عشق وہ ہونا چاہیے کہ جو بالکل آگ کی طرح ہو۔ اگر گرم گرم، جلانے والا اور سرکش ہو۔۔۔ وہ ایک لحظہ کے لیے بھی عاقبت اندیش نہ ہو اور اس کا خون اپنی آتش سوزاں سے سینکڑوں جہان کو سوختہ کر دے۔

وہ ایک لحظہ بھر کو بھی نہ کافری کو جانے اور دنیا و ایمان کو سمجھے اور ایک لمحہ کو بھی نہ شک کو پہچانے اور نہ یقین کو جانے۔ اس کی راہ محبت میں نیک و بد سب برابر ہوں۔ کیونکہ جب خود عشق ہی اس کے اندر آ جائے تو پھر نہ یہ رہے اور نہ وہ رہے۔ وہ جو کچھ بھی رکھتا ہو، سب نقد مال عشق کی بازی پر لگا دے اور دوست کے وصال کو نقد حاصل کرے۔

کیونکہ دوسروں سے توکل کا (عاقبت کا) وعدہ ہوتا ہے مگر اہل محبت اور سوختہ جان عارفوں کو اسی جگہ نقد مشاہدہ جمال ہوتا ہے۔

اس کی زبان تجھ کو بتا دے گی۔ اس جگہ جو تیرا قدم عشق نے کھینچا ہے،
اس تحفہ پر عشق بہت کچھ لکھے گا۔ یعنی تجھ کو بہت سی حیرت انگیز اور سخت
باتیں پیش آئیں گی۔

پہلا قدم جو عشق رکھتا ہے تو وہ ایک ایسا ابر ہے جو تمام کفر ہی برساتا ہے۔ یہ عشق تو
تجھ سے تیری انتہا چاہے گا۔ یہ تجھ سے صرف قصہ و کہانی طلب نہیں کرے گا یعنی
عملی قربانی ”محبت“ مانگے گا۔

معشوق کہاں ہے اور عاشق کون ہے؟۔ ان دونوں علتوں سے عشق خالی
ہے۔ یعنی حقیقی جذبہ عشق ہر خیال کو بھلا دیتا ہے۔ اس میں عاشقی و معشوقی کا ہوش بھی
نہیں رہتا۔ بس یہ ایک نقطہ ہے کہ تو ”میرے تیرے“ کے خیال کو فراموش کر دے
اور اس اندیشہ این و آں (یہ اور وہ) کو چھوڑ دے۔

تیرا حاصل بحر وحدت سے ہے اور اس کو حاصل کرنے کا تجھ میں حوصلہ ہوتا
چاہئے۔ اس کا نشان سے مرغ کی طرح بے نشان ہے، اس کا آشیانہ پرندوں اور
وحشی جانوروں کا آشیانہ ہے۔ یعنی آشیانہ عشق بہت کٹھن اور خطرناک مقام ہے۔
وہ پیوند و تعلق بھی نہیں رکھتا اور جدا بھی نہیں ہے۔ بیگانہ بھی نہیں ہوتا اور آشنا بھی
نہیں ہے۔ یعنی وہ اور اس کی حالت ناقابل بیان ہے۔

وہ ہزاروں کھیتوں اور کھلیانوں کو جلانے والا ہے۔ اس کا رخ کسی قبلہ کی طرف
مقرر نہیں ہے۔ اس جگہ جب کوئی مرد حقیقت تک پہنچتا ہے، تب وہ کفر و دنیا کی
محبت سے یکتا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کا نہ نفع باقی رہتا ہے اور نہ ہی نقصان ہوتا
ہے۔ بس ایک قبلہ اور ایک ہی سجدہ ہوتا ہے۔

اس جماعت کے نزدیک ملنا اور دیکھنا بھی وہم ہوتا ہے، طاعت و عبادت بھی اس
وقت شرک ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ ”فنائی الوحدت“ ہو جاتے ہیں۔

ان کی کتاب و ورق میں علم و عمل بھی باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ عاشقان حق کا یہ شیوہ
نہیں ہوتا۔ اس مقام پر تو نماز بھی بے رکوع و سجود ہوتی ہے۔ پھر وہاں اصول و فروع کا

کیا ذکر ہے۔ اس جگہ تو قبلہ بھی بغیر سمت و جہت کے ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ قبلہ تو تمام کائنات سے وراء (اعلیٰ) ہے۔

اس جگہ نہ لالچ اور نہ کوئی وجہ و سبب ہوتا ہے۔ اور نہ کوئی مذہب و ملت اور فرقہ ہی ہوتا ہے۔

حقیقی اور مجازی ”راہ محبت“ میں بس یہی عشق بازی کا کمال ہے۔

اے کم ہمت! تو اس راہ فقر میں ہرگز قدم نہ رکھ — یہ وادی اس کے وجہ مطلق کے جمال سے روشن ہے، اور بڑی دشوار گزار اور بے حد ہے۔ — اس کے نیام میں شبیرِ فنا پوشیدہ ہے — اس تاریکی و گمراہی میں یہ نور سیاہ ہے — تیرا خوشنما جلاؤسی شکل پرندہ اس جگہ اپنے تمام پر جھاڑ دے گا۔ یہاں اس میں قوت پر واز ہرگز باقی نہیں رہے گی — اس جگہ سے چشمہ کفر بھی پھونتا ہے — اے تیز رفتار چلنے والے مسافر! بہت ہوشیاری اور چالاکی سے قدم اٹھا۔ یہ راہ بڑی ہی سخت اور خطرناک ہے۔

جب یہاں عشق خود اپنا چراغ روشن کرے گا تو پہلے جبریل کے پر جلیں گے۔ اس مقام عشق میں نہ شک ہے اور نہ ہی یقین ہے — نہ خوف و امید اور کفر و دین ہی باقی رہتا ہے۔ پس اے فرزند! تو اب حقیقت عشق سن۔ اس کی نسبت خود اپنے آپ ہی سے ہے — اس لیے تمام خطاب و کلام اپنے آپ سے ہی ہوتا ہے۔ اس مقام پر عاشق کامل خود اپنے آپ ہی سے کہتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے۔ یہاں وہ خود ہی عاشق اور خود ہی معشوق ہوتا ہے۔ اس حالت عشق میں اس سے زیادہ بات نہیں چلتی۔

وصل و وصال کی لذت سے بھی اس کو کوئی راحت نہیں ہوتی اور نہ اس کو فراق میں زحمت و تکلیف ہوتی ہے۔

بس سینکڑوں قافلے و کلام رواں دواں ہیں۔ ان سب کا بس عشق ہی میرے کارواں ہے۔ ایسے عشق میں کار سازی و تعلق کا کیا کام ہے — خبردار! ہوش میں آ کہ یہاں

بس تنگ بے نیازی ہی چلتی ہے۔

اس کے اندر بلا مصیبت اور تہمت و ملامت کے مرتبہ میں الٹس کی سی ہمت سے قدم رکھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ ہر شے سے نامرادی کا مقام ہے۔ جو دل اس عشق سے محروم ہوا، وہ دونوں جہان میں ماتم زدہ اور تباہ حال ہوا۔

مقام عشق میں دونوں جہان بھی ایک جو کے برابر قیمت نہیں رکھتے۔ اس جگہ تو ہر رہروان منزل (مسافر) کے قدم لرز جاتے ہیں۔

حضرت منصور حلاج جو ایک مرد مطلق اور جانناز عشق و محبت تھے، جب اس مقام پر پہنچے تو ان کے منہ سے بھی انا الحق نکلا۔

حقیقت میں وہ تو صرف ایک ظاہری واسطہ و تعلق تھے۔ وہ ہرگز خودی نہیں رکھتے۔ یعنی وہ تو ”فانی العشق“ ہو گئے تھے۔ یہ حق ہے کہ انہوں نے عکس حقیقت و وحدت سے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا۔ وہ جوش عشق کی شدت سے ایسے بے خود ہوئے کہ ناگاہ انہوں نے اپنا سر پوش (کھوپڑی) شکستہ دیکھا۔ ان کی آنکھ اور دل تو حالت ثبات اور استقامت میں رہی۔ مگر ان کی آب و گل (جسم ظاہری) پر ملامت صادر ہوئی اور ان کو سولی دے کر خاکستر کر دیا گیا۔

(بس یہ ہے مقام عشق و محبت، جس کی طلب بڑے حوصلہ مندوں کا کام ہے۔)

وادی عرفان کا سفر:

عشق کی آگ سے طالب جب دم پخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وادی عرفان میں پہنچاتا ہے۔۔۔ یہاں اپنے نفس کی سیر ہوتی ہے۔ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ زِنَةَ کے معنی مراتب کے لحاظ سے مشکف ہوتے ہیں۔ طالب استغراق و سر کے مفاک میں جا گرتا ہے۔ یہاں سے ٹکنا سخت دشوار ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ مدہوش و مست رہتا ہے۔ اکثر طالب اس وادی میں بیٹھ رہتے ہیں۔

وادی عرفان کیا ہے؟

بعد ازاں پیش آیت اندر نظر معرفت را وادی بے پا و سر

سیر ہر کس باکمال خود بود قرب ہر کس حسب حال خود بود
 چون بتاید آفتاب معرفت از سپہر این رہ عالی صفت
 ہر کسے بینا شود بر قدر خویش باریا بد از حقیقت صدر خویش
 مے سرد آتش اگر روشن شود گل خن دنیا برد گلشن بود
 مغز بیند از درون نے پوست او خود نہ بیند ذرۂ چیز دوست او
 صد ہزار اسرار از زیر نقاب روئے بنماید برد چون آفتاب
 گر ز اسرار شوزو قے پدید ہر زمانت نو شود شو قے پدید
 گر بیاری دست بر عرش مجید دم مزن یک ساعت ازہل من مزید
 خویش را در بحر عرفان غرق کن ورنہ بارے خاک رہ بر فرق کن
 گر نے بنی جمال یار تو خیز و منشین مے طلب دیدار تو
 ”اس کے بعد تیری نظر میں معرفت کی بے سرو پا وادی آئے گی اور پھر تجھ کو
 اس سے سابقہ پڑے گا۔

ہر کسی کی سیر و سیاحت، اس کی ہمت و حوصلہ اور تحمل و برداشت کے موافق
 ہوتی ہے۔ ہر ایک کا قرب و تعلق اس کے حسب حال ہی ہوا کرتا
 ہے۔ — اس عالی صفت آسمان سے جب آفتاب معرفت اپنی پوری
 تابانی سے چمکے گا تو پھر ہر ایک اپنی قدر و حیثیت کے موافق روشن نظر اور بینا
 ہو جائے گا۔ پھر وہ اپنے سینہ میں حقیقت سے باریابی پائے گا۔
 تجھ کو ایسی آگ کی بھی ضرورت ہے اگر وہ روشن ہو، کیونکہ اس میں دنیا کی
 بھٹی بھی گلشن ہو جاتی ہے۔ پھر وہ صاحب نظر ہو کر چمکے کے اندر بھی مغز کو
 دیکھ لیتا ہے، اور اپنے دوست و محبوب حقیقی کے علاوہ اپنا ایک ذرہ بھی اس کو
 ہرگز نظر نہیں آتا۔

پھر اس کو سو ہزار اسرار و رموز اس نقاب میں سے نظر آتے ہیں، اور پھر
 حقیقت اس کو آفتاب تاباں کی طرح اپنا منور و روشن چہرہ دکھاتی ہے۔

اگر تجھ کو اس کے اسرار جاننے کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر ہر وقت تجھے ایک نیا شوق ہوگا۔۔۔ اس حال میں اگر تو اپنا ہاتھ عرش مجید کی سر بلندیوں تک بھی پہنچانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر ایک ساعت ولحہ کو بھی سوائے ”اور زیادہ، اور زیادہ“ کے کوئی دم مت مار۔۔۔ تو اپنے آپ کو بحر عرفان میں بالکل غرق کر دے۔ ورنہ ایک بار اپنے خاک راہ کو اپنے سر پر (نامرادی سے) ڈال۔

اگر تو اس محبوب حقیقی کا جمال جہاں آراء نہیں دیکھتا تو خیر کچھ دیر تو صبر سے بیٹھا رہے اور اس کے دیدار کی طلب ہی کر۔
طالب سر سے علی قدر استعداد جب فارغ ہوتا ہے تو پھر اس کو وادی استغناء کی سیر کراتا ہے۔۔۔ یہاں طالب مستغنی ہو کر خوشی مناتا ہے۔
کرامات کا خواہ مخواہ ظہور ہوتا ہے۔۔۔ یہ وادی چہارم ہے۔ بعض طالب یہاں متوطن ہو جاتے ہیں۔“

فصل اول:

ذکر اذکار کیا ہیں؟

ذکر کی تعریف:

ذکر کے معنی ہیں کسی کو یاد کرنا — اذکارُ ذکر کی جمع ہے۔ — کسی کو یاد کرنے کے پانچ انداز ہیں۔
 (۱) — لسانی (۲) — قلبی (۳) — روحی (۴) — سری (۵) — خفی
 ایک عارف کہتا ہے:

ذِكْرُ اللِّسَانِ لَفْلَقَةٍ — ذِكْرُ الْقَلْبِ وَسُوسَةٌ — ذِكْرُ الرُّوحِ
 مُشَاهِدَةٌ — ذِكْرُ السِّرِّ مُعَانِيَةٌ — ذِكْرُ الْخَفِيِّ مُغَانِيَةٌ.
 یعنی ”زبانی ذکر کڑکا — اور قلبی ذکر بخیال و تصور — ذکر روح
 مشاہدہ — ذکر سر معائنہ یعنی دیدار — اور ذکر خفی ہے فنا ہو جانا۔“

ارشادات باری تعالیٰ:

☆ — فَادْثُرُونِي اَذْكُرْتُمْ (پ ۲، ع ۲)

”تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔“

☆ — وَادْثُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا بِاَلْعِيشِ وَالْاِنْكَارِ (پ ۳، ع ۱۲)

”اور یاد کرو اپنے رب کو بہت، اور تسبیح کر شام اور صبح کو۔“

☆ — وَادْثُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتُ (پ ۱۵، ع ۱۶)

”اور یاد کرو اپنے رب کو جب کہ تو بھول جائے۔“

یعنی اگر تم ان شاء اللہ یا ہنسلی شہدنا کو بھول گئے تو اب پھر تم کو یاد دلایا جاتا

ہے۔ جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتا، دنیا و آخرت میں اس کے لئے خرابی ہے۔

☆ — وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى (پ ۱۶، ع ۱۶)

”اور جس نے زُودگردانی کی میری یاد سے، پس تحقیق اس کے لیے معیشت تنگ ہے، اور ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا۔“

☆ — تَطْمِئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ

”دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ خبردار رہو اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔“ (پ ۱۳، ع ۱۰)

۔ ذکر کن ذکر تا ترا جان است صافی دل ز ذکر یزدان است

”جب تک تیری جان میں جان ہے تو اس کا ذکر کر، ذکر کر — کیونکہ دل کو پاک و صاف کرنے والی چیز صرف ذکر الہی ہے۔“

ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم:

مسلم شریف میں ذکر کی فضیلت سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”جو لوگ اللہ کا ذکر کرے اور یاد کرنے کو بیٹھتے ہیں تو ان کو چاروں طرف

سے فرشتے گھیر لیتے ہیں — اور اللہ کی رحمت ان کو چھپا لیتی ہے، اور

اترتا ہے ان پر آرام و چین — اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے جو اس کے

پاس ہیں یعنی فرشتے اور ارواح انبیاء اکرام۔“

اور بہت سی آیات و احادیث میں ذکر کی فضیلت آئی ہے۔ کیونکہ غفلت کا علاج

اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

غیر حق کی رغبت:

جب تک انسان غیر حق کی طرف مشغول ہے تو اللہ سے غافل ہے۔ یہی غفلت موجب

عذاب ہے — غیر حق کی طرف مشغول ہونا ایک قلبی مرض ہے۔ جو تین قسم کا ہوتا ہے۔

☆ — حدیثِ نفس:

یعنی نفس ہمیشہ بالقصد کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ نماز میں بھی چپ نہیں ہوتا۔

☆ — خطرہ:

کہ بغیر اختیار اور ارادے کے دل میں آ جاتا ہے۔

☆ — علمِ اشیاء پر دل کی نظر:

جس کی وجہ سے دل کو ثبات و قرار نہیں ہوتا۔

سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ حدیثِ نفس کے موقع پر اسم ذات (اللہ) کو خطرہ کے موقع پر اسماءِ امہات صفات کو قائم کر کے دل کی نظر کو جمالِ مرشد سے (جو آئینہ حق ہے) روشن رکھے۔ — ایک تاریک جگہ میں تنہا سیدھی پشت کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے اور آنکھیں بند کر کے نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ یادِ الہی میں مشغول ہو۔ — ایسا مشغول ہو کہ گرمی اذکار تمام گوشت و پوست، خون و استخوان، رگ و پے میں اثر کر جائے۔ — اس وقت مکاشفات و انوار کی آنکھ کھلتی ہے، اور حجابِ قلبی رفع ہو جاتا ہے۔ محض زبانی شور و غل سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

امہات صفات:

امہات صفات سات (۷) ہیں:

☆ — حیات — علم — ارادت — قدرت
☆ — سمیع — بصیر — کلام

اسماءِ امہات صفات:

ان صفات کی نسبت سے سات (۷) اسماء ہیں:

☆ — حی — علیم — مرید — قدیر
☆ — سمیع — بصیر — کلیم

فصل دوم

ذکر کے طریقے

قرب الہی کا حصول:

وہ اذکار جو امراضِ قلب کے لیے مفید نام ہیں، ترکیب کے ساتھ مفصل تحریر کئے جاتے ہیں۔ تاکہ طالبانِ حق ماسوائے اللہ کو ترک کر کے قرب الہی حاصل کریں اور قلب کی بیماریوں سے نجات پا کر حیاتِ جاودانی میں آرام و چین پائیں۔
ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:

☆ — أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (ترمذی شریف)

”اذکار میں سے بہتر ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔“

☆ — وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

”جس نے خلوص دل سے کہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ جنت میں داخل ہوا۔“

۱۔ علم طب میں مرض کی تعریف یہ ہے کہ:

”خراج کا نقطہ اعتدال سے ہٹنا یا کسی غیر طبی امر کا پیش آنا مرض کہلاتا ہے۔“

چنانچہ روح کی حالت اعتدال یہ ہے کہ اس کی رب اکرم کے ساتھ نسبت قائم ہو اور کوئی دوسرا علاقہ اپنی مقامی کشش سے اسے اپنے مقام سے جدا کرنے والا اور ہٹانے والا نہ ہو۔“

اس رب کے خفا کے خلاف جس قدر امور ہیں وہ سب امور غیر طبی روحانی ہیں۔ اس لیے روح کا ما سوا اللہ کی طرف میلان اور معاصی کی جانب رجحان یہی وہ بلائیں ہیں جن کو طبِ روحانی میں ”امراضِ روحانی“ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے — فلسفیانِ اخلاق نے انہی کو ”زناہم“ سے یاد کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی تدبیریں اور علاج کے لیے دو انہیں تعلیم فرمائیں۔

(محمد عبد العظیم صدیقی، شاہ: کتاب تصوف، ص ۲۹/۳۰، مطبوعہ کراچی ۱۹۹۳ء)

کلمہ طیبہ کے فرائض:

- ☆ اس کلمہ میں چار فرائض ہیں:
- ☆ تمام زندگی میں کم از کم ایک بار کہنا
- ☆ کلمہ کے الفاظ درست کہنا
- ☆ اس کلمہ کے معنی یاد رکھنا
- ☆ انہی معنی پر مرنے۔

ذکر کے طریقے:

- ☆ ذکر پانچ چیزوں سے کیا جاتا ہے:
- ☆ زبان ☆ دل ☆ روح ☆ سر ☆ خفی
- ان کو بالترتیب:
- ☆ ناسوت ☆ ملکوت ☆ جبروت ☆ لاہوت
- ☆ باہوت بھی کہتے ہیں۔
- ☆ ذکر لسانی یعنی ناسوت:

ذکر کلمہ شریف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ زبان سے کہنا سہل ہے۔ کیونکہ وار و مدار، ظاہری شرع شریف پر ہے۔

- ☆ ذکر قلبی یعنی ملکوت:
- ☆ ذکر کلمہ طریقت ملکوتی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دل سے کہنا سہل ہے۔

- ☆ ذکر روحی یعنی جبروت:
- ☆ ذکر کلمہ حقیقت جبروتی اللَّهُمَّ رُوح سے کہنا سہل ہے۔

- ☆ ذکر سری یعنی لاہوت:
- ☆ ذکر کلمہ حقیقت لاہوتی ہو سر سے کہنا سہل ہے۔

☆ — ذکر خفی یعنی باہوت:

ذکر کلمہ معرفت باہوتی اَنَا خفی سے کہنا سند ہے۔

☆ — خفی الاخفی:

حقیقت الحق خفی الاخفی ہے۔ اس میں کہنا سننا کچھ نہیں۔

طریقہ ذکر ”نفی و اثبات چہار ضربی“:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَبَاذًا فَطَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِكُمْ

(پ ۵ ع ۱۲)

”جب نماز ادا کر چکو تو یاد کرو اللہ کو، کھڑے، بیٹھے اور اپنی گردنوں پر۔“

اس سے ثابت ہے کہ ذکر ہر طرح جائز و درست ہے — اسی لیے صوفیاء کرام

نے اذکار کے طریق انواع و اقسام سے بیان فرمائے۔ چنانچہ ان کا بیان کیا جاتا ہے۔

وَمَا تَوْفِيقِيْۤ اِلَّا بِاللّٰهِ!

سب سے پہلے طریقہ ذکر ”نفی و اثبات چہار ضربی“ پیش ہے:

کلمہ لَا اِلٰهَ كُوْجَانِبِ بَايَمِیْنَ سے کھینچنے اور دائیں طرف لائے — (مد) کو ایسا

دراز کرے کہ بیک دم ضربات ثلاثہ (تین ضربیں) کو ادا کر کے ضرب چہارم: اِلَّا اللّٰهُ کی

فضا دل پر مارے۔

اس کلمہ میں لَا اِلٰهَ تین خطرات کا اشارہ نفی ہے:

☆ — نفی خطرہ شیطانی

☆ — نفی خطرہ نفسانی

☆ — نفی خطرہ ملکی

اور اِلَّا اللّٰهُ میں، دل میں ذات پاک کا اشارہ اثبات ہے۔

اس ذکر میں ضربات کی تفصیل اس طرح سے ہے:

☆ — ضربِ اول:

سر کو جھکا کر بائیں گھٹنے کے محاذی لاکر لا کو شدت و قوت کے ساتھ بائیں گھٹنے کی طرف سے خطرات شیطانی کی نفی کا تصور کرتے ہوئے اٹھائے۔

☆ — ضربِ دوم:

ضربِ اول سے سر کو بائیں گھٹنے کی طرف کھینچتے ہوئے دائیں گھٹنے تک لائے۔ یہاں سے اللہ کے ہمزہ کو شدت و قوت کے ساتھ اٹھائے۔ یہاں خطرات نفس کی نفی ہے۔

☆ — ضربِ سوم:

ضربِ دوم میں نفسانی خطرات کی نفی کرتے ہوئے لہ کھینچتے ہوئے دائیں کندھے تک پہنچائے۔ یہاں خطرات ملکی کی نفی ہے۔ یہ مقام خیر کے کاتب فرشتے کا ہے۔

☆ — ضربِ چہارم:

اللہ کی ہا کی ضرب دائیں شانے پر لگاتے ہوئے خوب اچھی طرح منہ پھیرتے ہوئے دے کر چوتھی ضرب الا اللہ انوار فیض الہی کو ساتھ لیے ہوئے بہ شدت تمام قلب پر دیجئے۔ یہ ذاتِ پاک کے اثبات کا اشارہ ہے۔

دورانِ ذکر لَا مَعْبُودَ — لَا مَقْصُودَ — لَا مَطْلُوبَ — لَا مَوْجُودَ کا تصور کرے۔ کلمہ الا اللہ میں دل پر ذاتِ پاک کا اثبات کرتا ہے۔

پہلی تینوں ضربیں اچھی طرح کھینچنے کے باوجود ایک سانس میں ہونی چاہئیں۔ آواز نہ بہت بلند ہو نہ بہت پست۔

اس کی اس قدر کثرت کرے کہ مستغرق ہو جائے۔

طریقہء ذکر نفی اثبات دو ضربی:

ذکر دو ضربی میں دو ضرب ہیں یعنی:

☆ — ضربِ اول: لَا إِلَهَ

☆ — ضرب دوم: **إِلَّا اللَّهُ**

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو ایک ہی ضرب میں تینوں خطرات کی نفی کے ساتھ اٹھائیں اور **إِلَّا اللَّهُ** کی ضرب قلب پر لگائیں۔

اور ہر تین بار — یا پانچ بار — یا سات بار کے بعد **مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ** کہیں۔ تاکہ کلمہ طیبہ کے ہر سر رکن پورے ہو جائیں — اسی کو ”ذکر سر رکعتی“ کہتے ہیں۔

جب یہ ذکر ختم کریں تو تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا کر تواضع کے ساتھ اس انتظار میں ٹھہریں کہ حق تعالیٰ کی طرف سے دل میں کیا وارد ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ:

☆ — **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ** — ذکر ناسوتی ہے۔

☆ — **إِلَّا اللَّهُ** — ذکر ملکوتی ہے، اور

☆ — **اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ أَحَدٌ حَبِيبٌ قَيُّومٌ** — ذکر جبروتی یعنی اسم ذات با صفات ہے۔

☆ — **اللَّهُ** **اللَّهُ** بغیر صفات کے ذکر لاہوتی ہے — اس ذکر میں ہمیشہ ہفت صفات سلبیہ و ایجابیہ کا ملاحظہ رکھے۔

صفات سلبیہ و ایجابیہ:

صفات کے بغیر ذکر، ذکر لاہوتی ہے یعنی **اللَّهُ** — اس ذکر میں سات صفات مذکور ہیں جو کہ ”صفات سلبیہ و ایجابیہ“ کہلاتی ہیں:

(۱) — **لَا مَرُ غُوثِي إِلَّا اللَّهُ**

(۲) — **لَا مَشْهُودِي إِلَّا اللَّهُ**

(۳) — **لَا مَقْصُودِي إِلَّا اللَّهُ**

(۴) — **لَا مَخْبُوبِي إِلَّا اللَّهُ**

(۵) — **لَا مَعْبُودِي إِلَّا اللَّهُ**

(۶) — لَا مَطْلُوبَیْ إِلَّا اللَّهُ

(۷) — لَا مَوْجُودَیْ إِلَّا اللَّهُ

اس راہ میں عروج و نزول بھی نہایت تاخیر رکھتا ہے۔ مثلاً نزل میں کہے:

☆ — اَوَّلُ بَارٍ: لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ

☆ — بَارِ دَوْمٍ: لَا مَطْلُوبَ إِلَّا اللَّهُ

☆ — بَارِ سَوْمٍ: لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ

پھر عروج میں یوں کہے:

☆ — لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ

☆ — لَا مَطْلُوبَ إِلَّا اللَّهُ

☆ — لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ

اور پھر نزول میں:

☆ — لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ

☆ — لَا مَطْلُوبَ إِلَّا اللَّهُ

☆ — لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ

یہ نو (۹) اسم بیک دم کہتا رہے۔ تاکہ صفائی قلب حاصل ہو۔

ایک ذکر سے دوسرے ذکر کی طرف منتقلی:

جب ایک ذکر سے دوسرے ذکر کی طرف انتقال کرے تو:

☆ — اول تین بار:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَیْئًا وَّ اَنَا اَعْلَمُ بِہِ
وَ اَسْتَغْفِرُکَ لِمَا لَا اَعْلَمُ بِہِ ثُبْتُ عَنْہُ وَاَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ
رَّسُوْلُ اللّٰهِ —

☆ — اور بست و یکبار استغفار:

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَمْدُ الْقَیُّوْمُ غَفَارُ الذُّنُوْبِ سَتَّارُ

الْعُيُوبِ وَاتَّوْبُ إِلَيْهِ —

☆ — اور یہ درود شریف طاق عدد میں:

الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا حَبِيبَ اللَّهِ. الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ.

☆ — پھر تین بار کلمہ طیب بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھے —

☆ — پھر ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں با ملاحظات مذکورہ مشغول ہو —

جب تھک جائے تو تھوڑی دیر خاموش ہو کر متوجہ الی اللہ ہو — پھر ذکر إِلَّا اللَّهُ

کو اس قدر کہے کہ تھک جائے — پھر خاموش اور متواضع و متوجہ ہو کر بیٹھے —
پھر دم لے کر ذکر اللہ میں ایسا مشغول ہو کہ مستغرق ہو جائے۔

ہر ذکر میں صفاتِ سلیمہ و ایجابیہ، شد و مد، اور صحتِ حروف (حروف کی صحیح طور پر
ادائیگی) کا ہمیشہ لحاظ رکھے — نفی و اثبات میں سے اثبات زیادہ، اور اثبات سے
زیادہ اسم ذات (اللہ) کہے — بوقت اتمام درود و فاتحہ بارواح پیران عظام صاحب
سلسلہ و جملہ خاندان اہل اللہ، و دعا مزید ذوق و شوق طلب کر کے فارغ ہو۔

طریق ذکر نفی و اثبات:

دو زانو بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں زانو پر رکھے — زبان کو تالو سے
چسپاں کر کے جس دم بہ حرکات ثلاثہ اور وقوف ثلاثہ، خمسہ اسماء صفات اس طور سے ذکر
کرے کہ:

سر کو نیچے لے جا کر لَا کو ناف سے کھینچے — اور لَا کے ساتھ سر کو دائیں شانے
کی طرف بلند کرے (ماکل بہ کف راست) — حتیٰ کہ کسرۂ ہمزہ لَا کو بہ سرکف اور
فتح ہائے الہ کو دماغ میں پہنچائے — سر کو ذرا پیچھے کی طرف مائل کر کے یہ خیال
کرے کہ جمیع ماسوی اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے — پھر ضربِ ضمہ ہائے إِلَّا اللہ کو
بہ زور تمام قلب پر مارے۔

وقوف ثلاثہ:

وقوف ثلاثہ یہ ہیں:

☆ — وقفِ عددی ☆ — وقفِ زمانی ☆ — وقفِ قلبی
 وقفِ عددی یعنی ذکر کو طاق اعداد میں رکھے۔ یعنی تین بار، پانچ بار، یا سات بار — جب تک کہ دم وفا کرے، حتیٰ کہ ایک سو ایک مرتبہ تک پہنچائے۔ محلِ نتیجہ یہ ہے کہ فنائے وجود یہ بشریہ۔

☆ — وقفِ زمانی:

یعنی جس دم و کشائش دم کے وقت اور نفسین کے درمیان آگاہ رہنا کہ غیر حق دل میں نہ آئے۔

☆ — وقفِ قلبی:

یعنی نفی کے وقت غیر اللہ کی نفی اور اثبات کے وقت ذاتِ حقیقی کا اثبات کرتا رہے۔

اسمائے صفاتِ خمسہ:

یہ ہیں: لَا مَعْبُودَ — لَا مَطْلُوبَ — لَا مَقْصُودَ — لَا مَحْبُوبَ — لَا مُوجُودَ

یعنی نفی کے وقت ان اسماء میں سے ایک اسم کو دل میں تصور کرے:

مبتدی: لَا مَعْبُودَ / لَا مَطْلُوبَ

متوسط: لَا مَقْصُودَ / لَا مَحْبُوبَ

منتہی: لَا مُوجُودَ

۱۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے اور سمجھئے کہ میں اس سرکار کی غلامی میں داخل ہوا اور حضور کا فیض میرے رگ و ریشہ میں سرایت کر گیا۔

ذکر نفی اثبات دو حلقی:

ذکر دو حلقی سے مراد دنیا و آخرت دونوں سے ہے کہ دل سے لَا إِلَهَ کو نکالے۔ اور سر کو آسمان کی طرف بلند کرے۔ سر کو بلند ہونے کے بعد سر کو دو حلقہ دے:

☆ — اول میں تصور دنیا ☆ — دوسرے میں آخرت

مراد رکھے، اور سر کو پس پشت مائل کرے — اس میں یہ خیال ہو کہ ہر دو جہان کی محبت کو قلب سے نکال کر پس پشت ڈال دیا — پھر اِلَّا اللہ کی ضرب دل میں اس تصور سے لگائے کہ یہ محبوب اور موجود حقیقی کا ثبوت ہے — اس وقت یہ بھی خیال رکھے کہ:

”خدا مجھ کو دیکھتا ہے اور میں خدا کو۔“

اور نفی میں اسماء خمسہ کا بھی خیال رکھے۔

نفی و اثبات اور لطائف قلب:

ارشاد باری ہے:

إِنَّ فِي جَنْدِ أَدَمَ لَمْصِفَةً وَفِي الْمُصَفَّةِ قَلْبٌ وَفِي الْقَلْبِ قَوَادٌ
وَفِي الْقَوَادِ دُوحٌ وَفِي الدُّوْحِ بَسْرٌ وَفِي الْبَسْرِ نُورٌ وَفِي النُّورِ أَنَا.

اسی طرح ذکر نفی و اثبات کے بھی سات درجے ہیں:

اول ذکر زبانی تاسوتی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ — اس میں ایسا مشغول ہو کہ ذکر کے سوا

کچھ باقی نہ رہے —

سالمک جب یہاں سے ترقی کر کے نفس میں پہنچے وہاں ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ با فکر ہے — چنانچہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ایسا مشغول ہو کہ لَا إِلَهَ نفی ہو جائے اور اثبات کے سوا کچھ نہ رہے۔

نفس سے ترقی کر کے مقام ول میں پہنچتا ہے۔ دل کا ذکر اِلَّا اللہ ہے۔ دل میں اپنی ذات و صفات کو ذات و صفات حق سے ربط دے کر اس ذکر میں ایسا مشغول ہو کہ استثناء یعنی اِلَّا بھی نفی ہو جائے۔ اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔

جب سالک کو یہ مقام ملا تو خطرۂ ملکوتی سے نکل کر مرتبہ دل کو طے کر کے مرتبہ روح میں پہنچتا ہے۔ ذکر روجی اسم ذات یعنی اللہ ہے۔ یہ اسم ذات جامع جمیع صفات ہے۔ یعنی اللہ میں جو حرف الف اور لام ہے، یہ افعال و اسماء ذات کی طرف اشارہ ہے اور حرف ہا جو اللہ میں ہے یہ ذات کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا سالک اس ذکر میں ایسا مشغول ہو کہ الف اور لام جو اسم اللہ میں ہیں، وہ بھی نفی ہو جائیں اور ہُو کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ یہاں ذکر خود ذکر ہو جاتا ہے۔

مرتبہ روح سے ترقی کر کے ذکر مرتبہ سر میں پہنچ گیا ہے اس مقام پر ذکر ہُو میں ایسا مشغول ہو کہ خود مذکور ہو جائے۔ فنا در فنا ہی مقام ہے۔ وَبَنی یُسْمَعُ وَبَنی یُبْصِرُ کا ظہور یہی ہوتا ہے۔ سالک خود یہاں نور علی نور ہو جاتا ہے۔ آگے جو کچھ ہوتا ہے، بیان کا یا را نہیں۔ جو دیکھتا وہی جانتا ہے۔

دیگر نشست مربع:

چہار زانو رو بہ قبلہ دائیں پاؤں کے انگوٹھے سے رگ سیاس لگو جو کہ زبانیں ران کے نیچے ہے، خوب مضبوط پکڑے۔ اپنے دونوں ہاتھ دونوں زانو پر رکھے، اور پشت سیدھی کر کے ذکر نفی و اثبات شروع کرے۔ نفی کے وقت دونوں ہاتھوں کی دو انگلیاں اس خیال سے اٹھائے کہ غیر اللہ سے ہاتھ اٹھایا۔ اور اثبات کے وقت ثبوت ہستی مطلوب حقیقی کے خیال سے انگلیوں کو ران پر رکھے۔

اب اس طرح سے ذکر شروع کرے کہ سر کو بائیں زانو پر لے جائے، اس حد تک کہ پیشانی بائیں زانو کے قریب پہنچ جائے، اور کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا آغاز کرے۔ پھر سر کو زانوئے راست پر لاکر دورہ تمام کف راست پر پہنچائے۔ اور دم کو اس قدر دراز کرے کہ ضربات مثلاً یکدم میں آئیں۔ یعنی یہ تصور:

☆ — بائیں گھٹنا محل شیطان، یہاں پر شیطانی خطرات کی نفی،

☆ — دایاں گھٹنا محل نفس، یہاں پر نفسانی خطرات کی نفی،

۱۔ رگ سیاس: گھٹنے کے جوڑ کے قریب پٹے کے نیچے۔

☆ — دایاں شانہ محل فرشتہ کا تب اعمالِ خیر یہاں پر ملکی خطرات کی نفی

☆ — قلب محل دردِ انوارِ الہی

سر، پشت اور کمر برابر کر کے سر کو اس خیال سے پس پشت قدرے خم کرے کہ تمام خطراتِ ماسوائے اللہ کو میں نے پس پشت ڈال دیا — وہاں سے تمام زور و قوت سے دل پر کلمہ **اَلَا اللّٰہُ** کی ضرب لگائے، اور یہ تصور کرے کہ عشق اور نورِ الہی کو دل میں لایا ہوں — نفی کی حالت میں آنکھیں بند رکھے اور اثبات کی حالت میں کھلی — لیکن کلمہ نفی میں:

مبتدی: لَا مَعْبُودَ إِلَّا لَا مُجْبُوبَ

متوسط: لَا مَقْصُودَ إِلَّا لَا مَطْلُوبَ

منتہی: لَا مُوجُودَ خِیَالِ کرے۔

اور کلمہ اثبات میں نورِ الہی اور ہمہ اوست کا تصور کرتا رہے — اور دس بار **مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللّٰہُ** کہے۔ اسی طرح دو سو بار کہے — پھر تھوڑی دیر مراقب ہو کر یہ تصور کرے کہ عرش سے نورِ الہی میرے دل میں آتا ہے — پھر ذکر میں مشغول ہو۔

اس طرح سے بھی ہے کہ لَا کو دل سے نکالے اور **اَللّٰہُ** کو کفِ راست (دائیں شانے) پر لائے، اور سر کو مائل بہ پشت کر کے یہ تصور کرے کہ غیر اللہ کو دل سے نکال کر میں نے پس پشت ڈال دیا — مذکورہ بالا ملاحظات سے زور و قوت سے دل پر **اَلَا اللّٰہُ** کی ضرب لگائے —

☆ — لَا مَعْبُودَ ملاحظہ شریعت ہے —

☆ — لَا مَقْصُودَ إِلَّا لَا مَطْلُوبَ ملاحظہ طریقت ہے —

☆ — لَا مُوجُودَ ملاحظہ حقیقت، ہمہ اوست اور ملاحظہ معرفت ہے۔

یاد رہے کہ:

☆ — خطرہ شیطانی، خطرہ معصیت ہے،

- ☆ — خطرہ نفسانی، خطرہ تنعم لذات و شہوات ہے،
 - ☆ — خطرہ ملکی، خطرہ عبادت و طاعت ہے،
 - ☆ — خطرہ رحمانی، خطرہ درو و محبت اور عرفان حق تعالیٰ ہے —
- اور عرفان ہمیشہ مشاہدہ حق میں رہتا ہے۔

ذکر آورد (ح)، ذکر برد (ق):

اس کو ذکر فنا و بقا اور ذکر جبروتی و ذکر لاہوتی بھی کہتے ہیں —
یہ دو طریقہ پر ہے:

- ☆ — ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے قبلہ رخ مربع نشست رگ یکساں بائیں پاؤں کو انگشت زدائیں پاؤں سے مضبوط پکڑے، دونوں ہاتھ دونوں زانوں پر رکھے — اور مقعد کو اس طرح اوپر کھینچے کہ ہر دوسرین ایک ہو جائیں — شکم کو پشت سے ملا دے اور سر، سینہ اور کمر کو برابر کر کے اس طرح ذکر کریں۔
 - ☆ — دائیں شانے کی طرف منہ پھیر کے ہا کہے، اور
 - ☆ — بائیں شانے کی طرف ہو، اور سر جھکا کر دل پر ہی کی ضرب لگائے۔
- اسی طرح پیادے مشغول ہو —

☆ — دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہا کی ضرب ناف میں، ہو کی ضرب دماغ میں اور ہی کی ضرب دل پر لگاتے ہیں — سید محمد غوث علی شاہ صاحب قلندر قادری قدس سرہ العزیز ہر دو طرح ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس تصور سے ذکر کرے۔ لائقین کو ہا کی ہویت کہتے ہیں — اول حرف ہ حرف بسیط ہے، جیسے بغیر حرکت پڑھنا دشوار، لہذا یہ اشباع حرکت فتح بحرف ہ رجوع کیا۔ الف پیدا ہوا — مرتبہ احدیت میں الف احد سے عبارت ہے — اسم اعظم ہا پر مد (پہ صورت تعین اور تقييد احد اس کا نام یکتا ہوا۔ ایک مرتبہ حاصل ہوا — پھر اس حرف نے دوسری حرکت طلب کی، فتح سے ضمہ کی طرف مائل ہو کر منضم بہ واؤ ہوا — واؤ سے یہ مراد ہے کہ وہ بہ شش مراتب کے موجود ہے اور یہ مراتب واجب الوجود کی طرف اشارہ ہے۔ اس کو ہو کہتے ہیں۔ یہ

شش مراتب یہ ہیں:

☆ علم	☆ نور	☆ وجود
☆ شہود	☆ روح	☆ مثال

واجب الوجود نے ان مراتب کے ساتھ تعین پایا ہے — پھر وہ حرف ہ مخفف بہ صورت ہی مثل مبدل ہوا۔ مرکب بیا فتح اور ضم نے حرف با سے شدت کے ساتھ صورت پکڑی۔ اس لیے کہ جامع کون و مکان ہے، اس سے مراد عقول عشرہ ہے۔ چنانچہ ذکر کے وقت کلمہ ہا میں مرتبہ احد تصور کرے — اور ہسو کہنے میں واجب الوجود کو بہ شش مراتب مذکورہ ثابت کرے، — اور کلمہ ہی صورت مثال، کہ غیب و شہادت ایک بند میں پیوند ہیں۔

— اثبات کرے تو تمام کرۂ عرش کو ایک ذی حیات حیوان تصور کرے — حضرت غوث صدیقی سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے ہا — اور مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ سے ہی اختصار فرمایا ہے — اس ہی کو حسی کے ساتھ مبدل فرمایا — ابوالا روح کہ ابوالا جساء کی حقیقت مرتبہ جامع میں بہ تصور حسی ثابت کرے — جب تعین و تقید سے باہر آئے گا تو کرۂ عرش ایک حیوان کی صورت میں ظاہر ہو کے انسانی زبان میں جی کہے گا۔ اس وقت اس ذکر کے بے حد و حصر ثمرات و فوائد ظہور میں آئیں گے۔

ذکر مکاشفہ:

جلسہ مریع بائیں زانو سے یا ہسو کہتے ہوئے سر کی گردش دائیں زانو اور کف راست بائیں زانو تک پہنچائے — پھر اسی طرح بائیں زانو سے دائیں زانو تک پہنچائے — پھر یہاں سے یا منن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی گردش با ملاحظہ و واسطہ بائیں زانو سے بیٹھی پر سرہ خطرات دائیں شانے پر تمام کر کے إِلَّا کو دماغ میں لے جا کر دل پر ہو کی تین ضربیں لگائے۔^۱

۱۔ اس ذکر کی مشق سے کشف بڑھے گا۔ بلید طبیعت بھی مکمل جائے بغض اگر لاحق ہو گیا ہو تو مبط پیدا ہو جائے گا

ذکر بارہ تسبیح:

مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ تسبیح نفی اور چار تسبیح اثبات — اور چھ تسبیح اثبات، اور چھ تسبیح اسم ذات ہمیشہ بالملاحظہ واسطہ پڑھتا رہے — انشاء اللہ تعالیٰ چند روز میں نور حق سے منور ہوگا۔

ذکر کڑکا حیدری:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ
الْحَمْدُ — پیر و مرشد سید محمد غوث علی شاہ صاحب قلندر قادری فرمایا کرتے تھے کہ یہ
ذکر ہمارا خاندانی، آبائی و اجدادی ہے — اس کی ترکیب یہ ہے کہ دو زانو ہو کر اپنے
دونوں ہاتھ زانوؤں پر رکھے — اَللّٰهُ اَكْبَرُ کی ضرب دائیں طرف اور پھر اَللّٰهُ اَكْبَرُ کی
ضرب بائیں طرف لگا کر لاکوٹاف سے نکالے — بائیں زانو، دائیں زانو اور دائیں
کندھے سے اوپر تین ضربیں لگائے:

☆ — لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کی ضرب دماغ میں،

☆ — اِلَّا اللّٰهُ کی ضرب قلب پر،

بالملاحظہ واسطہ لگائے — اور

☆ — وَاللّٰهُ اَكْبَرُ کی ضرب دائیں کندھے پر،

☆ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ کی ضرب بائیں کندھے پر

☆ — وَاللّٰهُ الْحَمْدُ کی ضرب دماغ میں لگائے

اس طرح بار بار کرتا رہے تاکہ بے خودی طاری ہو۔

ذکر حداوی:

• دونوں زانوؤں پر ہاتھ رکھ کر اس طرح کھڑا ہو جیسے لوہار کھڑا ہوتا ہے۔ ہر سہ
خطرات کی نفی کرتے ہوئے بائیں طرف سے بالملاحظہ واسطہ ذکر لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ شروع کرے،
— بیٹھے وقت تمام قوت سے دل پر اِلَّا اللّٰهُ کی ضرب پوری شدت سے لگائے اور

دونوں ہاتھ سے اس طرح اشارہ بھی کرے جیسے لوہار ہتھوڑے کو لوہے پر مارتا ہے۔ برابر لگاتار اس طرح کھڑے ہوں اور بیٹھیں اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا مبارک ذکر کرتے ہوئے معاصی سے آلودہ قلب پر ضربات لگائیں اور ماسوا اللہ کا زنگ دور کریں۔ کثرت و مداومت ضرور ہے اور فائدہ بے شمار!

ذکر آیت الکرسی:

ہر سہ خطرات کی نفی کرتے ہوئے بالملاحظہ واسطہ دل پر اللہ کی ضرب لگائے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں سر کو بائیں طرف سے دائیں طرف حرکت دے کر اِلَّا کو دماغ میں لے جائے۔ اور دل پر ثبوت ذات پاک ہو کی ضرب لگائے۔ اَلْحَيُّ کی ضرب دائیں طرف اور اَلْقَيُّوْمُ کی ضرب بائیں طرف لگائے۔ اسی طرح ہر روز ہزار بار تکرار کرتا رہے۔ انشاء اللہ چند دن میں انکشاف ملکوتی شروع ہو جائے گا۔

ذکر پاس انفاس:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو زور سے سانس کے ساتھ کھینچ کر مغز میں لے جائے۔ جب سانس میں تنگی و دشواری ہو تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ دم (سانس) کو آہستہ سے چھوڑے کہ معلوم نہ ہو، بارعایت ملاحظہ واسطہ۔ اور نظرتاف پر رکھے۔ اسی طرح ہمیشہ دھن بست پاس انفاس میں مشغول رہے۔ سانس کو آہستہ چھوڑنے کو ”آراکی“ کہتے ہیں۔ جب سانس اوپر نیچے بام حیات ہو کر ایک ہو جاتا ہے تو اسے ”مجمع البحرین“ کہتے ہیں۔ یہ مقام ”آب حیات“ ہے۔ اس وقت کالروح ہو جاتا ہے، عالم طیر و سیر پیش آتا ہے۔ اور علم لدنی و غلمناہ مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا رونما ہوتا ہے۔ عمر کی درازی اور خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ صاحب تجرید و تفرید اور صاحب تصریف روزگار ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ترک جماع شرط ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ ذکر پاس انفاس مذکورہ شرف عظیم اور برکت ہائے عمیم رکھتا ہے۔ یہ ذکر عارفان خدا کا ذکر ہے۔

ذکر فتا و بقا:

ذکر فتا و بقا آٹھ قسم کا ہے:

- (۱) — دائیں زانو کو کھڑا اور بائیں زانو کو طے کر کے بیٹھے۔ کلمہ **إِلَّا اللہ** کی ایک ضرب کھڑے زانو پر اور ایک ضرب دل پر لگائے — و ما دم اسی طرح کرتا رہے لیکن نفی کو مفہوم رکھے۔
- (۲) — دونوں زانو کھڑا کرے — پھر نیم خیز ہو کر حالت ضرب میں سینہ کو پیش کر کے ضرب لگائے۔
- (۳) — کھڑے ہو کر دائیں پاؤں کو تھوڑا آگے کر کے رکھے۔ اور حالت رکوع میں پہلی ضرب زمین پر اور دوسری ضرب کھڑے ہو کر دل پر لگائے۔
- (۴) — چار مصحف ہر چار طرف اور ایک اپنے سامنے کھول کر رکھے۔
 - ☆ — دائیں طرف کے مصحف پر یا خُشّی کی ضرب،
 - ☆ — بائیں طرف کے مصحف پر یا قُیُوم کی ضرب،
 - ☆ — سوئم مصحف پر یا سَمِیع کی ضرب،
 - ☆ — چہارم مصحف پر یا عَلِیْم کی ضرب لگائے
- ☆ — اول پیش مصحف پر **إِلَّا اللہ** کی ضرب اور دوسری ضرب دل پر لگائے۔
- (۵) — آگ کی انگلیٹھی سامنے رکھے — پہلی ضرب آگ پر اور دوسری ضرب دل پر لگائے — اس میں انکشاف بہت ہے، کسی سے نہ کہے۔
- (۶) — سیدھا لیٹے۔ اول ضرب دائیں طرف اور دوسری ضرب دل پر لگائے۔
- (۷) — دائیں ہاتھ کی پانچوں انگلیاں کھول کر پیشانی پر رکھے اور ضرب لگائے — پھر کف راست پر دائیں ہاتھ کی پانچوں انگلیاں رکھ کر ضرب لگائے — پھر کف چپ پر رکھ کر ضرب لگائے — پھر دل پر رکھ کر **إِلَّا اللہ** کی ضرب لگائے۔

- (۸) — فتائے خود اور بقائے ذات حق کے تصور سے قدم آگے بڑھا کر ضرب

لگائے۔ پھر قدم ہٹا کر دل میں ضرب لگائے۔

ذکر کشف روح مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم:

نماز عشاء کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مثالیہ کا تصور کر کے پہلے درود شریف پڑھے۔ پھر اس طرح ذکر میں مشغول ہو کر:

☆ — دائیں طرف یا اُخْمَدُ

☆ — بائیں طرف یا مُحَمَّدُ، اور

☆ — دل پر یا رَسُوْلَ اللہ

کی ضرب لگائے۔ گیارہ سو گیارہ (۱۱۱۱) مرتبہ ذکر کر کے، قبلہ رخ منہ کر کے بہ صورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائے۔ دیدار پر انوار سے مشرف ہو جائے۔

ذکر برائے کشف ملائکہ و ہر روح کہ باشد:

نماز عشاء کے بعد اول بست و یکبار یا رَبُّ و یا زُوْخُ الْاَزْوَاجِ کی ضرب دل پر لگائے۔ پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دس بار یا زُوْخُ و یا زُوْجِ کہے۔ پھر اس طرح ذکر میں مشغول ہو کر:

☆ — دائیں طرف سُبُوْحُ

☆ — بائیں طرف قُدُّوْسُ

☆ — آسمان کی طرف رُبُّنَا وَ رَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ

☆ — دل میں وَ الرُّوْحِ کی ضرب لگائے۔

حصول مراد تک اسی طرح ہر روز گیارہ سو گیارہ (۱۱۱۱) بار پڑھتا رہے۔ روزانہ ذکر کرنے سے انشاء اللہ کشف ملائکہ و کشف ارواح جلد حاصل ہو۔ حصول مقصود تک برابر کئے جائیں۔

۱۔ دوران ذکر جب نیند کی کیفیت طاری ہونے لگے امید کہ اگر سرکارِ کرم فرمائیں تو اپنا جمال انور خواب میں دکھائیں بلکہ اگر ذوق و شوق بڑھ جائے۔ اس ذکر میں بھی ایسی محویت طاری ہو جائے کیا عجب کہ بین السُّنُومِ الیقظۃ اسی حالت میں پردہ اٹھائیں اور جمال انوار دکھائیں۔

کشف ارواح:

حسب معمول چار زانو بیٹھے۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر پہلے اکیس بار یسار ب کہیں (دل پر ضرب دیتے ہوئے) پھر آسمان کی طرف یسار وُخ اور دل پر یسار وُخ الروح ضرب کرتے رہے جس قدر ہو سکے۔ اس کے بعد مراقب ہو کر مطلوب کی روح کی طرف دھیان جمائیں۔ امید ہے کہ وہ ملاقی ہو اور جو باتیں آپ کرنا چاہیں اس سے کر لیں۔ مگر یہ اسی وقت ممکن ہے کہ یک سوئی کی عادت ہو چکی اور قلب جلا پا چکا ہو۔

ذکر برائے کشف قبور:

جب یک سوئی کی عادت بڑھ جائے قلب میں جلا پیدا ہو جائے کسی قبر کے پاس بیٹھ کر پہلے صاحبِ قبر کی روح کو ثواب بخشے۔ — پھر اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر کہے: اِکْشِفْ لِّیْ یَا نُورُ — پھر دل پر اسی کی ضرب لگائے، پھر قبر پر عَنْ خَالِہِ کی ضرب لگائے — اسی طرح گیارہ سو گیارہ (۱۱۱۱) دفعہ ضرب لگا کر اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مفید مطلب ہوگا اور صاحبِ قبر کی حالت مکشوف ہو جائے گی ان سے باتیں بھی ہوں فیض بھی ملے۔

ذکر برائے کشف دقائق آئندہ و حصول امور مشککہ:

نماز مغرب یا نماز تہجد کے بعد اس طرح سے ذکر کرے:

○ — ایک ترکیب یوں ہے:

☆ — دائیں طرف یَا حَیُّ

☆ — بائیں طرف یَا قَیُّوْمُ

☆ — آسمان کی طرف یَا وَهَّابُ، اور

☆ — دل میں یَا اللہ کی ضرب لگائے۔

اسی طرح گیارہ سو گیارہ (۱۱۱۱) بار حصول مراد تک کہتا رہے۔

○ — دوسری ترکیب اس طرح سے ہے:

☆ — دائیں طرف یا اَحُدْ

☆ — بائیں طرف یا صَفْدْ

☆ — کُفِ راست جانب یا حِثِّی

☆ — دل میں یا قُیُومْ

کی ضرب لگائے۔ اور حصولِ مراد تک گیارہ سو گیارہ بار پڑھتا رہے۔

اول خمسہ اور اوِ قادر یہ غوثیہ:

☆ — بعد نماز فجر:

یا حِثِّی یا قُیُومْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّی كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ —
ایک سو گیارہ (۱۱۱) بار یا تین سو ساٹھ (۳۶۰) بار پڑھے۔ لیکن:

○ — جب یا حِثِّی یا قُیُومْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ کہے تو اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھائے۔

○ — جب إِنِّی كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ کہے تو منہ سینہ و قلب کی طرف لائے مگر ضرب نہ لگائے۔

جب اس ورد کی تعداد پوری ہو چکے تو آخر میں گیارہ بار:

فَاَسْتَجِبْنَا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ پڑھ لیا کرے۔

☆ — بعد نماز ظہر:

یا حِثِّی یا قُیُومْ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ: — ایک سو گیارہ یا تین سو ساٹھ بار۔

☆ — بعد نماز عصر:

فَسَهِّلْ يَا إِلَهَی كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَتِ سَيِّدِ الْأَنْبِرَارِ سَهِّلْ:

ایک سو گیارہ بار یا تین سو ساٹھ بار

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ:

ایک سو گیارہ بار یا تین سو ساٹھ بار

☆ — بعد نماز مغرب:

○ — دس مرتبہ یہ اعتصام پڑھے:

اَللّٰهُ الصَّمَدُ مِنْ عِنْدِكَ مَدَدِيْ وَعَلَيْكَ مُعْتَمِدِيْ

○ — پھر یہ درود شریف پڑھے:

زَادِ عَلِيًّا مَظْهَرُ الْعَجَائِبِ تَجِدُهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ لِيْ اِلَى
اَللّٰهِ حَاجَةٌ مِّنْ كُلِّ هَمٍّ وَغَمٍّ يَسْنُحِلِيْ بِنُبُوِّكَ يَا مُحَمَّدُ
وَبَوْلَايِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ — اسے دس سے زیادہ نہ
پڑھے۔

○ — پھر اس اعتصام کو دس بار پڑھے:

يَا اَبَا الْفَتْحِ اغْنِنِيْ وَيَا عَلِيُّ اَذْرِ كُنِّيْ بِمُحَمَّدٍ وَعِزَّتِهِ الطَّاهِرِينَ۔

○ — پھر اس آیت کو ایک سو گیارہ بار پڑھے:

رَبِّ اِنِّيْ مَسْنِي الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

☆ بعد نماز عشاء:

○ — ایک سو گیارہ بار یا تین سو ساٹھ بار پڑھے کہ:

يَا شَيْخَ عَبْدُ الْقَادِرُ جِيْلَانِيْ شُوْنَا اَللّٰهُ

○ — ایک سو گیارہ بار اس آیت کو پڑھے:

وَأَقْرِضْ أَمْرِيْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ

ہر درود کے اول و آخر ایک سو گیارہ بار درود شریف پڑھے —

تعلیم خمسہ اذکار:

جب طالب صادق اور ادکی محنت کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو خمسہ اذکار کی تعلیم

دیتے ہیں۔ مثلاً

- ☆ — صبح کی نماز کے بعد ذکر نفی و اثبات بموجب لطائف قلب
 - ☆ — نماز ظہر کے بعد ذکر ارہ نفی و اثبات۔
 - ☆ — نماز عصر کے بعد پاس انفاس نفی و اثبات
 - ☆ — نماز مغرب کے بعد ذکر مکاشفہ اور
 - ☆ — بعد نماز عشاء ذکر تکبیر مجاہدین یعنی کڑکا حیدری
- اور اس کے بعد یہ ختمہ تعلیم ہوتا ہے:

ذکر سہ پایہ، دورہ قادری:

- ☆ — ذکر روح ☆ — ذکر پاس انفاس اسم ذات
 - ☆ — ذکر ارہ باسم ذات
- ذکر آور دہرہ جو حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص تھا — ان کے علاوہ اور قسم کے اذکار کی بھی تعلیم ہوتی ہے۔
- ### ذکر اسم ذات:

یہ ذکر قل اللہ تُم ذَرُہُم اللہ وَلَہ سے ماخوذ ہے — واؤ، الف سے بدل گیا تو اللہ ہوا — اللہ کے معنی ہیں:

”جاذب، جذب کنندہ عالم و اشیاء کل عالم — جملہ عقول کو اپنی حقیقت سے حیرت میں ڈالنے والا۔“

ذکر اسم ذات سات ضربوں (نفت ضربی) سے کیا جاتا ہے:

- ☆ — ایک ضربی: قبلہ رخ ہو کر منہ دائیں طرف پھرا کر دل پر اللہ کی ضرب لگائے۔

☆ — دو ضربی: روح اور دل پر ضرب لگائے۔

☆ — سہ ضربی: چپ و راست اور دل پر ضرب لگائے۔

☆ — چہار ضربی: راست، چپ، پیش اور دل پر ضرب لگائے۔

☆ — پنج ضربی: راست، چپ پیش و پس اور دل پر ضرب لگائے۔
 ☆ — شش ضربی: راست، چپ، پیش و پس، فوق اور دل پر ضرب لگائے۔
 اسی طرح بار بار کرتا رہے — اگر ضربات کے بغیر زبانی ذکر کرے تو ہر روز ایک لاکھ پچیس ہزار بار پڑھتا رہے۔

تَطْمِئِنُ الْقُلُوبُ بِذِكْرِ اللَّهِ لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُ الْقُلُوبُ
 ذکر قلندری:

دائیں طرف سے کلمہ اللہ کو شروع کرے اور دل پر ہو کی ضرب لگائے۔ ابتداء میں آہستہ آہستہ پھر جیسے جیسے جوش آتا جائے، آواز کو بلند کرتا جائے — پھر ذکر خفی بہ جس دم کرے۔ یعنی:

هُوَ اللَّهُ کوناف سے لے کر ام الدماغ تک لے جا کر جس دم کرے، اور هُوَ اللَّهُ کی جنبش ناف میں دے — جب تنگی نفس (سانس میں دشواری) ہو جائے تو بہ لفظ اللہ ہو دم کو چھوڑ دے۔

اسی طرح بار بار کرے — اس میں بہت کچھ اثر ہے، جو کرے گا دیکھے گا۔ طیر و سیر و ساز سب کچھ اپنے جسم میں پائے گا۔

ذکر قلبی اسم ذات:

اگر چالیس دن تک ہر روز شب و دل سے اسم ذات کا ذکر کرے — چالیس روز میں انکشاف عالم ناموس و ملکوت و جبروت و لاہوت و حاہوت ہوگا، اور ایک ایسی حالت پیدا ہوگی کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ غرض سوائے ذاتِ محبت کے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔

ذکر ارہ جلسہ مربع:

قبل رخ آنکھیں بند کر کے زبان تالو سے لگائے، اسم ذات ناف سے بہ شدت تمام بہ دم و اثر گوں کھینچ کر دائیں شانے پر لائے — اور ہسویٰ ضرب بہ قوت تمام

دل پر لگائے: میرے ارہ کش لکڑی پر ارہ کو کھینچتا ہے۔ اسی طرح دمام نفس کو بزور آواز سخت، باطلاحہ و صفات امہات و واسطہ جاری رکھے۔ اور یہ تصور کرے کہ میرے قلب پر ارہ چلتا ہے اور برادے کی بجائے دل سے نور کے صاف ذرات ہو کے ساتھ گرتے ہیں، اور ان سے میرا تمام جسم منور ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح ذکر ازہ نفی و اثبات میں بھی کیا جاتا ہے۔

ذکر اسم ذات یک ضربی:

اللہ کہتے ہوئے منہ دائیں شانے کی طرف بلند کر کے دل پر ھُو کی ضرب ایسے زور سے لگائے کہ بایاں پہلو خم ہو جائے۔ اَلْ - لَا - ھُو - پہلی اور دوسری ضرب معمولی اور تیسری ضرب بہت سخت ہو اسم ذات کو ایک اسم اسماء صفات امہات سبع سے متصف کرے، اور دمام اس کو کرتا رہے، یہاں تک کہ بے خودی طاری ہو۔

ذکر روح:

اس کی ضربات اس طرح سے ہیں:

☆ — دائیں پہلو پر ھُو الْأَوَّل کی ضرب

☆ — بائیں پہلو پر ھُو الْآخِر کی ضرب،

☆ — دونوں زانودوں کے درمیان ھُو الظَّاهِر کی ضرب،

☆ — دل پر ھُو الْبَاطِن کی ضرب لگائے

بار بار اسی طرح کرتا رہے۔

ذکر یاس انفاس اسم ذات:

جب سانس نیچے جائے اللہ کہے، اور ھُو کے ساتھ باہر آئے۔ ہمیشہ دل پر خیال رکھے ورنہ دل کو نور سے معور دیکھے۔ چند روز میں ذاتی انوار سے مشرف ہوگا۔ لیکن ہر وقت یہی تصور رکھے۔

ذکر سہ پایہ دورہ قادریہ:

قبلہ رخ دوڑانو بیٹھے۔ آنکھیں بند کر کے زبان کو تالو سے لگائے، جس دم کر کے خط نورانی کو نور سے ملاحظہ کرتے ہوئے دل سے اس طرح ذکر کرے کہ:

اللّٰهُ سَمِیعٌ "کوناف سے وسط سینہ میں لائے (کہ مقام لطیفہ سر ہے)۔ پھر سینہ سے اللّٰهُ بَصِیْرٌ "کہتا ہوا ام الدماغ تک لے جائے۔ وہاں سے اللّٰهُ عَلِیْمٌ "کو عرش تک پہنچائے۔ پھر اللّٰهُ عَلِیْمٌ "کو عرش سے ام الدماغ میں۔ اور دماغ سے اللّٰهُ بَصِیْرٌ "کو سینہ میں۔ اور سینہ سے اللّٰهُ سَمِیعٌ "کوناف میں لائے۔ یہ ایک دورہ ہوا۔

اسی طرح بار بار عروج و نزول کرتا رہے۔ اس کے ثمرات قلم میں نہیں آسکتے۔

ذکر سہ پایہ دورہ قادریہ (ایضاً):

ذکر سہ پایہ کے تین رکن ہیں:

- ☆ اسم ذات کو مقام حدیث نفس میں،
- ☆ ملاحظہ صفات امہات کو محل خطرہ میں،
- ☆ نظر دل اس کے مرکز میں قائم کرے۔

اس لیے اس کا نام سہ پایہ ہے۔ جب اسماء صفات کو اسم ذات میں ملاتے ہیں تو اصطلاح صوفیہ کرام میں "ملاحظہ اور ارادہ" کہتے ہیں۔ اس منظور کو "تصور و واسطہ و رابطہ و برزخ" کہتے ہیں۔

اس ذکر میں آٹھ شرطیں ہیں:

- ☆ چار داخلی یعنی: شد، مد، تحت، فوق
- ان کے بغیر ذکر نہیں ہوتا۔

- ☆ پنجم محاربہ۔ ششم مراقبہ،

یہ دو شرطیں متداخلی ہیں — متداخل محاربہ شد میں ہے، اور متداخل مراقبہ
ملاحظہ میں۔

☆ — ہفتم محاسبہ — ہفتم مواعظہ
یہ دو شرطیں خارجی ہیں۔

— برزخ و ذات و صفات، شد و مد تحت و فوق
می نماید طالبان را کُل نفسہ ذوق و شوق

”برزخ اور ذات و صفات، شد و مد اور سب نشیب و فراز اور ہر نفس کی فنا کا تماشا
طالبوں کو ذوق و شوق پیدا کرتا ہے۔ اور پھر وہ حقیقت کا نظارہ کرتے ہیں۔“

اقسام برزخ:

برزخ یعنی واسطہ و رابطہ تین اقسام پر ہے:

(۱) — ذکر کے وقت صورت مرشد کو دل کی نظر میں رکھے۔ دل جمال مرشد سے منور
ہے کہ صورت مرشد جمال الہی ہے۔

(۲) — اپنی صورت کو آئینے میں دیکھ کر دل کی نظر اپنی صورت پر قائم کرے۔

(۳) — اسم اللہ کے نقش کو طلائی رنگ میں تصور کر کے دل کی نظر اس پر رکھے۔
کیونکہ واسطے کے بغیر اثر کم ہوتا ہے — اول قسم متعدی، دوم لازمی اور
سوم متوسط ہے۔

— ذات سے مراد اسم ذات ہے۔ اس کے معنی دل میں موجود رکھے یعنی
جذب کنندہ جمع عوالم اور صفات عبارت اسماء ائمہ سے ہے یعنی ”سَمِیعٌ بَصِیرٌ عَلِیمٌ“
— ”احوال و اقوال و افعال بلحاظ معانی شنوندہ، بینندہ، دانندہ“
یعنی تمہارے احوال و اقوال و افعال کو خوب سنتا، دیکھتا جانتا ہے۔

اور شد مراد برد آوردن ہمزہ اسم ذات بہ نحتی جانب فوق — اور مد، عبارت
کشیدن الف اسم ذات — جو لام کے آگے اس کے کھینچنے سے پیدا ہوتا ہے —
اور تحت مراد ہے مرکوف کی طرف لے جانا — اور فوق برداشتن سر بہ طرف ام

الدامغ۔

اقسام محاربہ:

محاربہ: — یہ دو قسم ہے:

☆ — ایک صغیر ☆ — دوسرا کبیر

محاربہ صغیر یہ ہے کہ منہ بند کر کے زبان کو تالو سے لگا کر سانس کو ناف کے پاس رکھے اور دل سے اسم ذات اللہ کا ذکر بلا حلقہ واسطہ، شد و مد، تحت و فوق کریں۔ ایک سانس کے رد کرنے کی مدت میں جس قدر آسانی سے ہو سکے پھر آہستہ آہستہ سانس کو چھوڑیے اور بتدریج ہر جس میں ذکر کی تعداد بڑھائیں حتیٰ کہ ایک جس میں چالیس بار ہو جائے۔

چالیس سے زیادہ سو تک محاربہ کبیر ہے — جب ایک سو سے دو سو تک شرائط مذکورہ کے ساتھ ذکر اللہ بڑھ جائے تو یہ مقام محویت و استغراق کہلاتا ہے۔ دیگر طریق محاربہ یہ ہے کہ:

منہ بند کر کے سانس کو ناف کے پاس (جو محل نفس ہے) روک کر ناف سے لا کو اٹھائیں اور خیال ہی خیال میں کھینچتے ہوئے دائیں شانہ تک لائیں۔ دائیں شانہ سے اللہ کے ہمزہ کو اٹھا کر لا کو کھینچ کر دماغ تک پہنچا کر ہ کو عرش تک لے جائیں۔ وہاں سے انوار الہی کو لیے ہوئے الا اللہ کی ضرب قلب پر لگائیں۔ پوری رعایت ملاحظہ واسطہ و شد و مد و تحت و فوق کے ساتھ ازل دم میں ایک بار کہیے۔ پھر آہستہ سے سانس چھوڑیے اور زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے۔ دو ایک دن اسی کی مشق کریں۔ ایک جلسہ (نشست) میں اس قسم کا جس دس بار کریں۔ جب جم جائے تب تعداد بڑھائیں کہ ایک جس میں تین بار ہو۔ دو تین دن بعد ایک جس میں پانچ بار کریں۔ اسی طرح مشق کرتے ہوئے بتدریج دوسرے تیسرے دن بڑھاتے رہیں۔ مگر تعداد ہمیشہ طاق رہے۔ ایک جس میں تین بار مجموعی تعداد دس مرتبہ کے جس میں تیس ہو جائے گی اور پانچ بار ہوگا تو پچاس ہو جائے گی۔ ذکر کی تعداد یہاں تک

بڑھائیں کہ محویت و استغراق حاصل ہو جائے۔

محاربہ میں ضروری ہدایت ہے کہ دونوں طریقوں میں ذکر سے فارغ ہونے پر فوراً ٹھنڈا پانی نہ پیئیں — ٹھنڈی ہوا میں نہ نکل آئیں — پینہ آ جائے تو کپڑے نہ اتار ڈالیں۔ یہ ظاہری رعایتیں اشد ضروری ہیں۔

سلطان الاذکار:

مقام محویت و استغراق کے بعد سلطان الاذکار ظہور کرتا ہے — اس کی ترکیب یہ ہے کہ مربع نشست میں دم کو ناف سے کھینچ کر ام الدماغ میں جس کر کے:

☆ — بیٰ یسمع کے تصور میں اللہ سَمِیع کی ضرب دماغ میں،

☆ — بیٰ یبصر کے تصور میں اللہ بَصِیر کی ضرب دل میں

☆ — بیٰ یطیق کے تصور میں اللہ عَلِیم کی ضرب ناف میں لگائے

— پھر دماغ میں: اللہ غَلِیم — — — — — دل پر: اللہ بَصِیر — — — — — اور — — — — — ناف میں: اللہ نَبِیع کی ضرب لگائے —

اس طرح عروج و نزول کرتا رہے۔ معانی اسماء صفات دل میں رکھے تاکہ مفہوم ملاحظہ بخوبی حاصل ہو — خیال کو ملاحظہ میں رکھے تاکہ خطرہ مسدود ہو — نظر دل مدام واسطے پر رہے تاکہ فنا فی اللہ میسر آئے اور ذاکر و مذکور باقی نہ رہے۔

اذکار میں احوال کی رونمائی:

ان اذکار میں تین حال رونما ہوتے ہیں:

☆ — قرب نوافل ☆ — قرب فرائض ☆ — عین رویت اللہ

(۱) طالب صادق جب اذکار جہریہ، خفیہ و سریہ سے بفضلہ تعالیٰ ترقی کرتا ہے تو ذکر رومی اور مشاہدہ میں پہنچتا ہے تو یہاں پر غلبہ اور ہیبت و جلال الہی سے بے ہوش ہو جاتا ہے — جب ہوش میں آتا ہے تو اپنے آپ کو حقیر و عاجز دیکھتا ہے — پھر ترقی کرتا ہے، اور انوار و جمال الہی میں مستغرق سالک کے حواس خمسہ معطل و بے کار

ہو جاتے ہیں۔ اور طالب کے دل میں تجلی قرار پکڑتی ہے — پھر سالک کی وید و شنید، علم و فعل، ارادہ و کلام وغیرہ عین خدا ہوتا ہے — اس مقام میں خدا آلہ اور سالک اس کا فاعل ہوتا ہے، اور جمیع اشیاء میں دیدہ باطن سے ہستی حق کو مشاہدہ کرتا ہے — اس مرتبہ کو ”قرب نوافل و مقام مشاہدہ“ کہتے ہیں۔ اور اس کی نہایت نہیں۔ اس مرتبہ میں سالک کی نظر صنعت کی معرفت سے صانع کی طرف جاتی ہے — اس مرتبہ کمالیت میں طالب کو ”سالک مجذوب“ کہتے ہیں۔ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ۔

(۲) اس مرتبہ سے پھر ترقی کرتا ہے اور تجلی الہی بصورت اجسام سالک کے دل پر ظہور ہوتی ہے — اس مرتبہ میں سالک کی نظر معرفت صانع سے صنعت کی طرف ہوتی ہے، اور تجلی ذاتی عاشق کے دل پر ظہور کرتی ہے — اس تجلی میں نور الہی کو بے مثل و مانند دیکھتا ہے — ہستی حق کو کثرت اشیاء کے حجاب میں مشاہدہ کرتا ہے، جو کچھ صفات و افعال از خود یا دیگر موجودات سے دیکھتا ہے تو یقین کامل سے جانتا ہے کہ یہ صفات و افعال خدا تعالیٰ کے ہیں — اس مقام کا نام ”قرب فرائض“ ہے۔ جو اس مرتبہ کمالیت کو پہنچتا ہے اس کو ”مجذوب سالک“ کہتے ہیں — اس مقام میں تمام اشیاء میں ہستی ذات حق کو جلوہ گرد دیکھتا ہے۔ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ — یہ مقام بھی لا نہایت ہے۔

(۳) طالب جب اس سے بھی ترقی کرتا ہے تو تجلی ذات بہ جمیع صفات ظہور پکڑتی ہے، اور فنا در فنا حاصل کرتا ہے — مرتبہ مومئم میں صانع کے موا کچھ باقی نہیں رہتا۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔ پھر بذات حق بقا حاصل کر کے روح کی آنکھ کے نور ذاتی سے ذات حق کو بے پردہ معائنہ کرتا ہے۔ اور مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے —

دل کی آنکھیں:

دل اگر کان رکھتا ہے تو اس کی دو آنکھیں بھی ہیں: ایک اوپر، ایک نیچے —

☆ — بالائی چشم کشادہ ہے اور وہ جسم سے متعلق ہے —

☆ — اور چشم پائیں جو مسدود ہے، اس کا روح سے تعلق ہے۔

سالک جب ذکر جہد میں بہ کوشش تمام سد و شد، سخت و فوق کے ساتھ مشغول ہوتا ہے تو کچھ دیر بعد بالائی چشم بند ہوتا شروع ہوتی ہے۔

— اور چشم زیریں ذکر خفی میں جس دم سے مفتوح ہونے لگتی ہے۔

خاندان قادریہ و چشتیہ میں رضوان اللہ علیہم اجمعین جس دم اصل الاصول اور شرط اعظم ہے۔ اس لیے کہ جس دم کے بغیر چشم روح کشادہ نہیں ہوتی — لہذا ہر طالب صادق کو لازم ہے کہ ذکر جہد و ذکر خفی میں جس دم کی بلیغ کوشش کرے۔ تاکہ چشم دل عالم بین مسدود ہو، اور چشم روح ذات میں کشادہ — چشم روح کی کشادگی کے بغیر انوار ذاتی کا حصول محال ہے۔

فصل سوم:

ذکر صلوٰۃ دائمی

صلوٰۃ دائمی کیا ہے؟

اذکار الہی میں سے ایک ذکر کا نام ”صلوٰۃ دائمی“ ہے۔ یہ ذکر اسم ذات اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ذکر کے معنی ہیں: ”یاد الہی“۔ صلوٰۃ بمعنی: نماز اور دائمی سے مراد ہمیشہ۔ مفہوم یہ ہوا کہ ذکر اسم ذات اللہ کے ساتھ ہمیشہ اور ہر وقت حالت نماز میں ہے۔

اقسام نماز:

نماز دو قسم ہے:

(۱) ایک تو یہ کہ جس میں تعین وقت اور رکوع و سجود وغیرہ کی شرط ہے۔ جیسے نماز پنجگانہ وغیرہ۔ اگر اس نماز پنجگانہ کے نمازی نے:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ تَعَالَى تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کو قائم کر کے نماز ادا کی ہے یعنی با مشاہدہ یا بامراقبہ، تو بے شک یہ نماز مقبول اور فلاح دارین کا موجب ہے۔ اور جس نماز کی یہ شان و شوکت نہیں تو بقول شخصے: مجرا برباد گناہ لازم خالی از علت نہیں۔

(۲) دوسری قسم نماز کی یہ ہے کہ جس میں تعین وقت اور رکوع و سجود وغیرہ کی شرط نہیں ہے۔ اس نماز کا نمازی تعین وقت کے بغیر اور بغیر رکوع و سجود ہر وقت اپنی نماز میں مشغول رہتا ہے۔ اس کو ”ذکر اللہ دوامی“ کہتے ہیں اور اسی کا نام ”صلوٰۃ دائمی“ ہے۔

فضائل صلوٰۃ دائمی:

یہ نماز جمع عبادات سے افضل و بہتر شمار کی گئی ہے۔ ارشاد باری ہے:
 اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذٰلِكَ رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّكَ
 ”تحقیق نماز بے حیائی و بدکرداری سے روکتی ہے، البتہ اللہ کا ذکر سب سے
 افضل ہے۔“ (پ ۱۲، ع ۱)

یعنی جو نماز کہ بہ نظر مشاہدہ یعنی کھانک نراۓ — یا بطور مراقبہ یعنی فہمائے
 نیراک ادا کی گئی ہے، وہ نماز بے حیائی اور بدکرداری سے روکتی ہے — اگر وہ نماز
 بغیر مشاہدہ و مراقبہ کے ہے تو وہ بے سود اور برباد ہے۔

مذکورہ بالا آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ ذکر الہی جمع اعمال پر بدرجہا فضیلت رکھتا
 ہے — رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ذکر اللہ کی فضیلت میں بہت
 کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ جسے خیر و برکت کے لیے باب چہارم میں پیش کیا جا چکا ہے۔

صوفیاء کرام اللہ کے دوا می ذکر کو صلوٰۃ دائمی ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ بھی ارشاد ہے کہ
 اس نماز میں اطمینان قلب بدرجہ غایت نصیب ہوتا ہے — جیسا کہ ارشاد باری ہے:

تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

”دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، خبردار رہو اللہ کی یاد میں دلوں کا

اطمینان ہے۔“ (پ ۱۳، ع ۱۰، سورہ رعد)

اس نماز میں زیادہ خوبی کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نماز سے نمازی کا قلب کبھی
 خدا سے غافل نہیں رہتا — اس کی قلبی حالت کسی طرح اور کسی حال میں متغیر نہیں
 ہوتی، بلکہ وہ اپنی اصلی حالت پر ہمیشہ قائم و برقرار رہتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوًّا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَّاِذَا مَسَّ الْخَيْرُ
 مَنُوْعًا اِلَّا الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰی صَلٰوةِہِمْ ذٰنِعُوْنَ۔

(پ ۲۹، ع ۷، سورہ معارج)

”تحقیق انسان بے صبر پیدا کیا گیا ہے — جب سختی ہے اس کو برائی

اضطراب کرنے والا ہے۔ اور جب لگتی ہے بھلائی، منع و بخل کرنے

والا ہے۔ مگر وہ نمازی جو ہمیشہ اپنی نماز میں رہنے والے ہیں۔“

یعنی وہ نمازی جو ہمیشہ اپنی نماز میں ہے، کوئی برائی یا بھلائی ان کے دل کو ہلا نہیں سکتی (یعنی ان کی ذات استقامت و عزیمت کی شان رکھتی ہے) وہ اپنی اصلی حالت پر قائم و برقرار رہتے ہیں۔

لہذا اگر نماز سے نماز میٹکا نہ مراد ہے تو اس نماز کے نمازی کی قلبی حالت برائی یا بھلائی کے پہنچنے پر قائم رہنی چاہئے۔ حالانکہ یہ حالت قائم نہیں رہتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نماز کے علاوہ کوئی اور نماز بھی ہے کہ جس کے پابند (نمازی) کی قلبی حالت ہر دو حال میں اپنی اصل حالت میں برقرار رہتی ہے۔ اور اس نماز کا نمازی تعین وقت کے بغیر اپنی نماز میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے۔ صوفیاء کرام اسی نماز کو ”صلوٰۃ دائمی“ کہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک صحابی کو اسی صلوٰۃ دائمی کی تعلیم فرمائی ہے۔ ابن ماجہ میں عبد اللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! تحقیق اسلام کے احکام مجھ پر بہت ہیں۔ لہذا مجھے خبر دیجئے ایک ایسی چیز کے ساتھ کہ میں اس کے ساتھ بھروسہ کروں۔“

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”تیری زبان ہمیشہ ذکر خدا سے تر رہے۔“

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ احکام شریعت سے جس شخص کا پورے طور پر اطمینان قلب نہ ہو سکے تو وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ اہل تصوف نے اس ذکر کا نام ”صلوٰۃ دائمی“ رکھا ہے۔ یہ ذکر پیر کامل کی تعلیم کے بغیر میسر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسے چاہئے کہ وہ اہل تصوف کی طرف رجوع کرے۔ ارشاد باری ہے:

فَسَلُّوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (پ ۷ اعراف انبیاء)

اہل ظواہر فرماتے ہیں کہ پہلوں سے دریافت کرو — جبکہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اہل تصوف و اولیاء اللہ سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو — اہل تصوف چونکہ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، اس لیے ان کا نام اہل الذکر رکھا گیا ہے — حدیث پاک میں ہے:

”جو شخص یہ ارادہ کرے میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں، پس وہ صوفیوں میں بیٹھے کہ وہاں ذکر خدا کے موا کچھ ذکر نہیں ہوتا۔“

یہ لوگ تَخَلَّقُوا بِاَخْلَاقِ اللہ سے موصوف و بذکر الہی مشغول رہتے ہیں۔ ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا اور تشیید در حضور اولیاء ”جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا تقرب اور ہم نشینی حاصل ہو جائے، اسے کہہ دو کہ وہ اولیاء اللہ کی حضوری میں (مودب) بیٹھے۔“

بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اَنَا مَعَ عَبْدِيْ اِذَا ذَكَرَنِيْ وَ تَحَوَّكْتُ شَفَاعَةً

”میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے، اور اس کے دوا لب میری یاد میں حرکت میں رہتے ہیں۔“

ایک اور حدیث قدسی شرح مثنوی میں ہے:

اَنَا جَلِيْسٌ مَنْ ذَكَرَنِيْ وَاَنْيَسَ مَنْ اَسْتَنْسَ

”میں اس شخص کا ہم نشین ہوں جو مجھ کو یاد کرتا ہے، اور میں اس کا انیس ہوں، جو مجھ سے طلب انس کرتا ہے۔“

گر با ہمہ چو بے معنی بے ہمہ در بے ہمہ چو با معنی با ہمہ

”اگر کوئی شخص سب کے ساتھ ہے اور میرے بغیر ہے تو وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے — اور اگر کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے اور میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو وہ گویا سب کے ساتھ ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کی ذاتِ کل سے تعلق ہی حقیقت میں تمام کا تعلق اور حصول ہے۔

ذکرِ صلوةِ دائمی کے پانچ وجود:

صوفیاء کرام ذکرِ صلوةِ دائمی کی پانچ وجود میں ہر وجود کی استعداد کے مطابق تعلیم فرماتے ہیں۔ وہ پانچ وجود یہ ہیں:

(۱) — واجب الوجود

(۲) — ممکن الوجود

(۳) — ممتنع الوجود

(۴) — عارف الوجود

(۵) — واحد الوجود

ان وجودات میں ذکرِ صلوةِ دائمی کا طرزِ عمل اس طرح پر ہے:

ذِكْرُ اللَّسَانِ لِقُلُقَةٍ وَ ذِكْرُ الْقَلْبِ وَسُوسَةٌ وَ ذِكْرُ الرُّوحِ
مُشَاهِدَةٌ وَ ذِكْرُ السِّرِّ مُعَانِيَةٌ وَ ذِكْرُ الْخَفِيِّ مُغَابِيَةٌ

(۱) — واجب الوجود:

واجب الوجود عصری ناسوتی میں ذکرِ لسانی کیا جاتا ہے، ذکرِ لسانی کو تعلقہ بھی کہتے ہیں — یعنی زبانِ خدا کے ذکر میں ہمیشہ تر اور متحرک رہے، کسی وقت بند نہ ہو — تعلقہ کے معنی ہیں ”حرکت کنندہ، حرکت پذیر“ — اس وجود میں ذکرِ لسانی کا نام صلوةِ دائمی ہے۔

(۲) — ممکن الوجود:

روحانی مثالی ملکوتی میں ذکرِ قلبی ہوتا ہے، جسے دوسرہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی قلب میں ذاتِ حق کو موصوف بہ جمیع صفاتِ کاملہ منظور رکھے — اور قلب کو ذاتِ حق سے کبھی غافل نہ ہونے دے — اس وجود میں اس کا نام صلوةِ دائمی ہے۔

(۳) — ممتنع الوجود:

ظلماتی جہروتی میں ذکرِ روحی مقرر ہے، جسے مشاہدہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی ہر شے کی حقیقت میں ذاتِ حق کا مشاہدہ کرتا رہے، غفلت کو کبھی راہ نہ دے — حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ

”ہر شے کی حقیقت میں میں نے خدا کو دیکھا۔“

یہ ممتنع الوجود مانعِ صورِ اشیاء ہے — اسی کو حقائقِ اشیاء اور ایمانِ ثابتہ بھی کہتے ہیں کہ جس کا ظہور اب تک نہیں ہوا، اور نہ ہو — یہ موجودات اس کے آثار ہیں۔ اس وجود میں ہمیشہ ہر شے کی حقیقت میں ذاتِ حق کا مشاہدہ کرتے رہنے کا نام صلوٰۃ دائمی ہے۔

(۴) — عارف الوجود:

نورانی لاہوتی میں ذکرِ سری معین ہے — یعنی ہر شے کی حقیقت کو ذاتِ حق میں دوامِ معائنہ کرتا رہے۔ جیسے دریا میں موجیں، بلبلے — اس وجود میں حقائقِ اشیاء کو ذاتِ حق میں ہمیشہ (مسلل) ملاحظہ کرنے کا نام صلوٰۃ دائمی ہے۔

(۵) — واحد الوجود:

احدیتِ ذاتِ حاہوتی میں محو در محو، فنا در فنا ہو جانے کا نام ذکرِ مغایہ اور صلوٰۃ دائمی ہے۔

۔ جب حباب اپنی گرہ کے بند سے وا ہو گیا

صاف کہتا ہوں حقیقت میں وہ دریا ہو گیا

غرض صوری و حسی تعینات میں یہ موجیں، بلبلے اور قطرے نامزد ہیں — اور

جب تعیناتِ حسی و صوری ٹوٹ گئے تو نہ یہ موجیں، بلبلے اور قطرے رہے، اور نہ وہ

دریا — فقط ایک ذات ہے جس کا نہ کوئی نام ہے نہ نشان۔

سجود فی القلب:

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلوٰۃ دائمی اور صوم دائمی کو اس طرح بیان فرماتے

ہیں:

”سُجُودُ الْقَلْبِ فِي ذَاتِ صَلَوةٍ دَائِمٍ وَصَلٌ

هُوَ الْمَسْجُودُ فِي قَلْبِ صِيَامٍ صَائِمٍ أَصْلٌ

”ذات الہی میں قلب کا سجدہ، یہ صلوٰۃ دائمی اور وصال ہے، اور وہی ذات

مَسْجُودِ فی القلب ہے۔۔۔ یہی اصل صیام (روزہ) اور صائم (روزہ دار)

ہے۔۔۔ اہل تصوف کے نزدیک عبادت کے وقت ذات الہی کی دید میں

فنا ہو جانے کا نام نماز ہے۔“

مولانا عطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

۔ در نماز آن نگار را دیدن ظاہر و باطن اے پسر بہ شمار

ور عبادت کے شریک مکن زان کہ لایشرک است حکم نگار

”نماز کے وقت اس محبوب حقیقی کو دیکھنا، ظاہر و باطن میں اے فرزند حقیقی

نماز ہے۔۔۔ تو اسے حاصل کر اور اپنی عبادت میں تو کسی غیر کو شریک نہ

کر۔ کیونکہ اس نگار بے مثال کا یہی حکم ہے کہ ”شرک نہ کر“

چنانچہ ظاہری و باطنی حواسِ خمسہ کو خواہشاتِ حیوانی و شہوانی سے روکنے کا نام اصلی

روزہ ہے۔

۔ روزہ حفظ دل است از خطرات پس بود از مشاہدہ افطار

”دل کے تمام خطرات اور وسوساں سے روزہ حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد

مشاہدہ حق سے افطار ہوتا ہے۔“

یعنی جب تک دل کو ہوا و ہوس اور باطنی خطرات سے صاف نہیں کیا جائے گا، اس

وقت تک دیدار الہی ہرگز نصیب نہیں ہوگا۔

سجود فی القلب کی حالتیں:

قلب کا سجدہ چونکہ ذاتِ الہی میں ہے، اور ذاتِ حق عین حقیقتِ قلب ہے — یوں حقیقتِ قلب ”ساجد“ اور ذاتِ الہی معبود ہوئی۔

☆ — اول حالت کا نام سجودِ قلب فی ذات، صلوٰۃ دائمی اور وصال ہے۔

☆ — حالت دوم کا نام سجود فی قلب اور روزہ اصلی ہے۔

سجدہ کے معنی یہ ہیں کہ:

”اپنی ذات کو عاجز خیال کر کے کسی کے سامنے اپنا سر جھکا کر محو ہو جانا۔“

چنانچہ سالک جب مقام توحید میں پہنچتا ہے تو اس کا قلب ذاتِ الہی کے عظیم جاہ و جلال میں اپنی ذات کو بندگی و بے چارگی کی حالت میں بہت حقیر و فقیر اور ذلیل و محتاج دیکھتا ہے — **وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ** کے حکم کے مطابق اپنی انانیت و تعیناتِ حسی کو قطع کر کے ذاتِ الہی میں سجدہ کرتا ہے، اور محو و فنا ہو جاتا ہے۔ یہ انتہائے قرب ہے — اس حالت کو سجود فی قلب، صلوٰۃ دائمی اور وصال حقیقی کہتے ہیں —

جب سالک کے قلب سے انانیتِ قلبی اور تعیناتِ حسی مرتفع ہو جاتے ہیں تو جملہ لذایذ محسوسات جمع اور خواہشات نفسانی بھی معاً منقطع ہو جاتے ہیں — یہ روزہ اصلی ہے — اس وقت قلب سالک اپنی ذات میں صفاتِ الہیہ و **وَنَقَّصَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي** (پ ۲۲ ع ۱۴، ق) کی شان پاتا ہے — اس حالت کو سجود فی قلب اور اصلی روزہ کہتے ہیں۔

— لہذا:

☆ — تعینات میں شانِ عجز ہے،

☆ — لاتعین میں شانِ غیوری۔

درحقیقت ایک ذات ہے جو ہر شان میں جلوہ گر ہے —

☆ — کہیں ساجد ہے اور کہیں معبود،

☆ — کہیں عابد ہے اور کہیں معبود،

☆ — کہیں طالب ہے تو کہیں مطلوب،

☆ — کہیں عاشق ہے تو کہیں معشوق!

بہ لحاظ حقیقت ہر شانِ شیونات عالم میں:

☆ — خود ہی ساجد ہے، خود ہی معبود،

☆ — خود ہی عابد ہے، خود ہی معبود،

☆ — خود ہی طالب ہے، خود ہی مطلوب،

☆ — خود ہی عاشق ہے، خود ہی معشوق!

پس خود بخود ایک ذات ہے جو مجمع بہ جمع صفات ہے اور کچھ بھی نہیں۔

— اہل باطن اپنے حوصلہ و استعداد کے موافق مذکورہ بالا پانچ قسم میں سے کسی

نماز کی مشغولی ضرور رکھتے ہیں — لہذا اہل ظواہر اگر کسی درویشِ شوریدہ سر، ژدلیدہ موکو ظاہری صوم و صلوٰۃ کا پابند نہ دیکھیں تو اپنی زبان کو بدگوئی اور سخت کلامی سے ردکیں — شاید کہ وہ کسی وجود میں صلوٰۃ دائمی جو تمہاری نماز سے ہزار ہا درجہ بہتر و افضل ہے، پڑھتا ہو — ظَنَّ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا پر اکتفا کریں۔

۔ کار درویشی درائے فہم تست سوائے درویشاں تو منکرست مست

زاں کہ درویشی درائے کارحاست دم بدم از حق مرایشاں راعطاست

زاں کہ درویشاں درائے ملک دمال روزی دارند ثرف از ذوالجلال

”درویشی کا کام تیرے فہم و عقل سے بالا اور باہر ہے۔ تو اس لیے

درویشوں کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھ — درویشی سب کاموں سے

اعلیٰ و افضل ہے۔ کیونکہ ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے دم بدم عطا و بخشش

ہوتی ہے — اور اس وجہ سے بھی کہ درویش لوگ ملک و مال سے بھی

اعلیٰ و برتر ہیں — وہ اپنی بہتر و اعلیٰ روزی اس رزاقِ عالم ذوالجلال

سے (مخفی طور پر) پاتے ہیں۔“

فصل چہارم:

اشغال

شغل کیا ہے؟

اشغال جمع ہے شغل کی — شغل بمعنی ”مشغول شدن و توجہ کردن: بکارے
— بکنتارے — بآوازے — باخیالے“

اقسام اشغال:

یہ چار قسم ہے:

☆ — دستی ☆ — لسانی ☆ — سمعی ☆ — نظری

(۱) — شغل دستی:

مثلاً دستکاری و صنعت، پیشہ و حرفہ ہے۔

(۲) — شغل لسانی:

گفتگو و تقریر، کتاب خوانی و قصہ خوانی، وعظ و قرآن خوانی اور ورد و اذکار الہی ہے۔

(۳) — شغل سمعی:

قوت سامعہ کا آواز و حرکت کی جانب متوجہ ہونا، اور اس میں سے معانی الفاظ خود
پیدا کر کے محو ہونا — فقراء اسی قسم کے اشغال کرتے ہیں مثلاً:

☆ — شغل سردی ☆ — شغل منصوری

☆ — شغل قلبی و غیرہ

(۳) — شغل نظری و بصری:

یعنی قوت باصرہ کو کسی مرئی چیز کی جانب متوجہ کرنا یہاں تک کہ وہ قوت نظر قائم ہو جائے، جنبش نہ کرے — اور وہ نظر ہر شے منظور نظر سے اثر اخذ کرنے لگے — اور نظر میں اس قدر اثر پیدا ہو جائے کہ اگر کسی شے پر اثر ڈالنا چاہے تو خیال کے ہوتے ہی اثر پڑنے لگے۔

الحاصل اس کا عشر عشر قواعد مسریم ہیں، جسے علم مقناطیسی کہا جاتا ہے —
 فقراء میں اس قسم کے اشغال معمول ہیں:

☆ — شغل آفتابی / آفتاب

☆ — شغل بہتاب

☆ — شغل مقاماً مخموراً

☆ — شغل سلطاناً نصیراً

☆ — شغل روجی وغیرہ

توجہ قلبی کو ان چار اقسام کے اشغال میں شرکت ہے۔ فقراء کے نزدیک ان اشغال کا آخر و انجام، ابتدائے مراقبہ ہے —

جو شخص کہ اشغال سے عاری ہے، اور ان میں دل کی کچھ قوت پیدا نہیں کی، وہ فوائد و نتائج علیا مراقبہ سے بھی بے بہرہ اور محروم رہے گا — کیونکہ اس میں فقط تصور و خیال کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ اس کے قواعد سے نادانف محض ہے۔ گو وہ اپنے دل میں کچھ ہی کیوں نہ سمجھے، لیکن کمال محویت کو نہیں پہنچے گا — ہاں یہ بات اور ہے کہ کوئی زبردست کامل اس کے حواس عشرہ کو قوی و قائم کر دے۔ مگر ہر ایک کو اس کا میسر آتا و شوار ہے۔ البتہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء

تعلیم اشغال:

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ فِي شُغْلٍ فَلَا يَبْهُونَ (پ ۲۳ ع ۳)

”اصحاب جنت آج کے روز شغل میں خوش ہیں۔“

شغلِ آفتابی:

سب سے پہلے روئی دار ٹوپی ایسے سلوائے کہ دد آنکھوں کے سوراخ کے علاوہ اس میں کوئی جگہ کشادہ نہ ہو۔۔۔ اس شغل کو ابتدائے موسم سرما میں شروع کرے۔۔۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ طلوعِ آفتاب کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے بلندی پر ایسے مقام پر کھڑا ہو جہاں آفتاب افق سے نمودار ہوتا ہوا معلوم ہو اور ٹوپی چڑھا کر آفتاب کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھے، پلک نہ جھپکائے۔ اور دیکھتے وقت ہا حسیٰ یا قیوم کا تصور رکھے۔۔۔ روز بروز وقت کو بڑھائے جب تک نظر ٹھہر سکے ٹھہرائے تا وقت کہ آنکھوں میں آنسو بھر آئیں۔ اگر بے اختیار پلک جھپک جائے پھر اسی طرح جمائے۔ یہاں تک کہ آفتاب کی روشنی تیز ہونے لگے اور نظر کا ٹھہرنا اس پر دشوار ہو جائے۔ اس وقت فوراً کسی تاریک حجرہ میں آئے اور اسی قرص خورشید کا تصور اپنے قلب میں جمائے اور اسی طرح منور تصور فرمائے۔ جب آفتاب خط استوا پر پہنچے تو پھر چند لمحہ اس پر اسی طرح نظر جمائے۔ پھر حجرہ تاریک میں جائے اور وہی تصور جمائے۔ غروب کے وقت پھر اسی طرح دیکھے اور اس کے بعد حجرہ تاریک میں بیٹھ کر اسی سورج کی صورت کو اپنے قلب میں پائے۔۔۔ چند روز میں آفتاب کا قرص سیاہ ہو کر چکر کھاتا ہوا نظر آنے لگے گا، اور ہر روز قریب آتا جائے گا۔۔۔ یہاں تک کہ چھ ماہ میں منہ سے داخل ہو کر قلب میں قیام کرے گا۔۔۔ بے شمار انکشاف و تصرفات ہوں گے۔ یہ آفتاب پرستی نہیں بلکہ ایک عادت ڈالنے کے لئے نور پر نظر ٹھہرانا ہے تاکہ نور السموات والارض کا حقیقی نور جب جلوہ فرمائے تو چکا چوند نہ ہو جائے۔

دورانِ عمل خوارکِ دودھ چاول اور ہمیشہ تہریہ کا استعمال رکھے۔۔۔ بوقتِ شغل آنکھوں میں مسکے گا دی سلائی سے ہر روز لگاتا رہے۔

شغلِ ماہتاب:

ایامِ بیض کی راتوں یعنی تیرہ چودہ پندرہ تاریخوں کے ماہتاب پر نظر جمائے۔ اس

طرح کہ پلک نہ جھپکے۔ جب تک ہو سکے اس شغل کو کریں۔ جب تھک جائے تو حجرہ تاریک میں آ جائیں اور اسی صورتِ ماہتاب کا تصور اپنے دل میں جمائیں۔ یہاں تک کہ نقطہ دل ماہتاب کامل بن کر تمام اسرارِ مغیبات کو مکشوف کر دے۔ اور اس کے اور میں تمام عوالم کی سیر کرتے ہوئے انوارِ ذات کی صورت نظر آئے۔ اس عمل سے یہ ظاہری فائدہ بھی حاصل ہو جائے کہ پینائی بھی کم نہ ہو اور آنکھیں بھی نہ رکھنے پائیں۔

شغلِ منصوری:

بغیر بالین زمین پر لیٹ جائے، اور ہر دوشہ رگ گردن پر دو انگلیاں رکھے۔ ان کی حرکت محسوس ہوگی۔ اس تڑپ پر تصور انا الحق قائم کرے۔ چند روز میں زور دوشور سے آواز آنے لگے گی، اور دریائے عشق موجزن ہوگا۔ ذوق و شوق روز افزوں ہوتا جائے گا۔ یہاں تک کہ خودی سے بے خود ہو کر فنا فی اللہ ہو جائے گا۔

اسی طرح شغلِ اسم ذات بھی کرتے ہیں یعنی اس تڑپ پر اللہ کا تصور قائم کرے۔

شغلِ روحی:

آنکھیں بند کر کے زبان کو تالو سے لگائے اور قلب کو اللہ و غیر اللہ سے خالی کرے۔ کسی قدر عرصہ کے بعد حقیقت بے نشانی و گم گشتگی طاری دساری ہو جاتی ہے۔ جس کے بیان سے زبان عاجز ہے۔

شغلِ برزخ اکبر:

یہ شغل تین قسم ہے۔ جس دم کر کے:

(۱) — نظر کو دوا برو کے درمیان رکھے۔

(۲) — نظر ہوا میں رکھے،

(۳) — بائیں آنکھ کو بند کر کے دائیں آنکھ کی نظر کو پرہ راست بینی پر قائم کرے۔

اور نور بے کیف و جود مطلق کا تصور کرے کہ تقیدات سے منزہ ہے، ظہور پکڑے گا —
 حضرت شاہ شرف الدین بوعلی قلندر پانی پتی علیہ الرحمہ اور حضرت شاہ علاؤ الدین علی احمد
 صابر کلیری علیہ الرحمہ یہ شغل کیا کرتے تھے۔ ان دونوں حضرات کا اسی میں خاتمہ
 ہوا —

ہر سہ قسم شغل میں پلک نہ جھپکائے۔ جو کچھ دیکھے یقین جانے کہ میرا یہ مقصود
 ہے — اسے شغل ہوائی بھی کہتے ہیں۔
شغل برزخ کبیر:

انسان کامل کے ظاہر و باطن کو اپنا ظاہر و باطن قرار دے — یعنی اس کے
 ظاہری وجود کو اور اس کے باطنی وجود کو اپنا باطنی وجود تصور کرے۔
 قلیل عرصہ میں اس کے اسرار خود میں نمایاں دیکھے گا — لیکن ہمہ تن مصروف
 ہو — شب و روز یہ مشغلہ رکھے۔
شغل اسم ذات:

اس کی ترکیب یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے قلب صنوبری میں طلائی رنگ کے اسم
 ذات کا نقش تصور کرے، یہاں تک کہ محو ہو جائے — اس میں بہت اسرار ہیں جس
 کی تفصیل یہ ہے کہ:

کاغذ کی لوح پر قلب صنوبری کی صورت بنوائے — اسم ”اللہ“ کو اس
 کے اندر طلائی حروف میں لکھوائے — پھر اس منقش لوح کو اپنے
 سامنے رکھ کر اسم مذکور کو غور سے دیکھے، اور آنکھیں بند کر کے اپنے آئینہ
 دل میں اس اسم طلائی کو نور ذات کے رنگ میں نقش ہوا دیکھے —
 چند روز میں وہ نور خیال مشکل ہو جائے گا۔

اس حالت میں سالک اپنے آپ کو اس نقش کے مقابل یا بجانب تحت یا بطرف
 یمن و شمال سمجھے گا — اس وقت سالک کو لازم ہے کہ بہت جدوجہد کر کے اپنے

آپ کو اس نور ذات تک پہنچائے۔ اس کو صبر الہی اللہ کہتے ہیں۔ — جب اپنے آپ کو الف اور لام کے درمیان دیکھے تو پھر اس سے ترقی کر کے اپنے کو دو لام کے درمیان پہنچائے، اور قیام کرے — وہاں سے بھی کوشش تمام سے اپنے آپ کو لام اور ہا کے درمیان پہنچائے — یہاں سے بھی ہمت کر کے حلقہ ہا میں پہنچ جائے — اور قیام کرے — وہاں سے بھی کوشش تمام سے اپنے آپ کو لام اور ہا کے درمیان پہنچائے — یہاں سے بھی ہمت کر کے حلقہ ہا میں پہنچ جائے — ابتدائے سیر و سلوک میں سالک اپنے سر کو حلقہ ہا میں داخل پائے گا — آخر کار اپنے تمام جسم کو حلقہ ہا میں پائے گا۔ اس وقت سالک جمیع آفات و بلیات اور خطرات سے محفوظ ہو کر حق تعالیٰ کو محیط اور اپنے آپ کو محاط دیکھے گا — اس کا نام سیر فی اللہ ہے۔

جب قطرہ دریا میں فانی اور ذرۂ نور آفتاب ذاتی سے منور ہو کر، اور پھر اس مقام عالی سے اپنے پایہ اسفل کی جانب نزول کرے گا۔ اس وقت اپنے ابنائے جنس کو اپنے ہمراہ عروج و نزول کرائے گا — اس آمد و رفت اور عروج و نزول کو سیر عن اللہ باللہ کہتے ہیں۔

شغل شطاری:

ا — ب — ص
اللہ — دزخ — ف ا ت

اسم ذات اللہ جو جلال و جمال کی صفت رکھتا ہے، حواس کو بند کر کے اپنے دل میں ایسا تصور کرے کہ مستغرق ہو جائے، اور محویت طاری ہو — جب قدرے ہوش میں آئے تو اس مقام سے برزخ کبریٰ میں کہ جس کو وحدت صرف اور حقیقت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، تنزل کرے — یعنی اس مقام میں سالک اپنے باطن کو وحدت صرف و حقیقت محمدی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تصور کرے اور جانے کہ اس ذات نے جو صفت جلال و جمال رکھتی ہے، مجھ میں نزول فرمایا ہے — یہاں

آنکھوں کے سوا جمیع حواس کو کھول دے، تاکہ اس مقام میں ساکن ہو۔ جب اس مقام سے تنزل ہو اور دانائی و بینائی وغیرہ ظہور پکڑے تو آنکھیں کھول کر اپنے بدن پر نظر ڈالے۔ ظاہر اپنے کو برزخ صغریٰ (کہ وحدت جامعہ اور حقیقت آدم ہے) قرار دے، بعد میں جو صفت صفات سب سے رونما ہو۔

صفت عبارت ہے صفات سب سے الٹی سے۔ قرب نوافل کے طریق پر سالک یہ تصور کرے کہ: "میں فاعل ہوں، اور حق آلہ ہے"۔ اپنے جمیع حواس کو اس کی صفات جانے۔ وَخَلَقَ اِذْ عَلٰی صُوْرَتِهِ مَعٰنِدَہ کرے تاکہ سالک پر جمیع اسرار باطنی ظہور پکڑیں۔ پھر حقیقت انسانی سے ترقی کر کے ذات احد میں قرار پائے۔ اسی طرح عروج و نزول کرتا رہے تاکہ کل مقامات کی سیر ہو جائے اور ذات آفتاب میں ڈرہ فتا ہو۔

شغل معیت:

اضی اظری عی

خ — ن — م

اول دل سے اَھ خاضریٰ کہے اور شش جہات پر نظر کرے۔ لَٰبِنٰنَا قُوْلُوْا اَفْنَمْ وَجْہ اَھ دل میں تصور کرے کہ: "وہ مجھ میں حاضر ہے یاں حضور"۔ پھر دل سے اَھ ساطریٰ کہے۔ اپنی نظر اور جمیع موجودات کی نظر اپنے اوپر رکھے۔ اور دل میں تصور کرے کہ وہ ہماری نظر کے ساتھ ناظر ہے۔ پھر دل سے اَھ منعیٰ کہے اور آنکھیں بند کر کے فکر کو سر میں کہ فی البسر اَنَا ملاحظہ ہو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ اِنِنَا نَحْنُ متوجہ کرے اور دل میں یہ تصور کرے کہ "وہ ہمارے ساتھ ہے"۔

شغل آمینہ:

نظر سے ذرا بلند ایک بڑے آئینے کو اپنے رو برو رکھے، اور ہلکی باندھ کر آئینے کو دیکھنا شروع کرے اور پلک نہ چپکائے۔ دل میں بنا خشیٰ بنا قیوم پڑھتا رہے،

اور وقت کو بڑھائے یہاں تک کہ تین گھنٹہ کی نوبت پہنچے۔ اور پتلی یعنی مردم چشم پر نگاہ کو قائم کرے۔ ہر گاہ کہ طالب کی نگاہ مردم چشم کی مردک پر پڑے گی، اس وقت جو حال وارد ہوگا اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ ہاں اتنا کہتا ہوں کہ آنکھوں کی پتلیاں صعود کر کے ام الدماغ کے نقطہ اخفی میں داخل ہو کر سویاء قلب میں قائم ہوں گی، اور ظاہر و باطن ایک ہو جائے گا۔

شغلِ نیم خوابی:

اس کا طریقہ یہ ہے کہ بوقتِ خواب اپنے دل میں یہ مضبوط ارادہ کر لے کہ: میں خوابِ غفلت میں غافل ہو کر نہ سوؤں گا۔ دل میں یَا حَیُّ یَا قَبُومُ کا خیال رکھے۔ نیند کا غلبہ ہو، آنکھیں کھول دیا کرے۔ اس عادت کو بڑھائے۔ ایک سال میں خواب و بیداری یکساں ہو جائے گی۔

ع دُش بیدار دُچشمش در شکر خواب

”اس کا ذل بیدار اور اس کی آنکھیں خوابِ شیریں میں بند ہوتی ہیں۔“

کا مضمون ہو جائے گا۔ اس شغل کا بھی وہی اثر ہے جو شغلِ آئینہ میں ہوتا ہے۔ اگر دونوں شغل کیا کرے تو سبحان اللہ جلد فائدہ ہو۔

شغلِ صوتِ سردی:

جسے انھد اور آواز ٹخن بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ آواز ہے کہ ازل الازال سے جاری ہوئی اور ابد الابد اور ہے گی۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ جنگل یا کسی تنہا مکان میں جہاں کچھ شور و غل نہ ہو، خاموش بیٹھ جائے اور کان لگائے۔ ایک جھینگے کی سی آواز آئے گی۔ اس آواز پر خیال کو جمائے۔ بعض آدمی کان کے سوراخ کو انگلی سے بند کر دیتے ہیں۔ یا کالی مرچ روٹی میں لپیٹ کر کان کے سوراخ کو بند کر کے بیٹھتے ہیں۔ تاکہ وہ آواز واضح طور پر سننے میں آئے۔ پھر چند روز میں وہ آواز ہر جگہ چلتے پھرتے خود بخود آنے لگتی ہے۔ پھر اس کا زور و شور اس قدر ہو جاتا ہے کہ اس

آواز کے سوا اور کچھ سنائی نہیں دیتا — پھر یہ دس آوازیں ہو جاتی ہیں، اور ہر ایک جدا جدا معلوم ہوتی ہے — پھر چند مدت کے بعد نو آوازیں فنا ہو کر ایک آواز ایسی خوش الحانی کے ساتھ سنائی دیتی ہے کہ آدمی مست و مدہوش ہو جاتا ہے — اس پر طرح طرح کے اسرار ایسے منکشف ہونے لگتے ہیں کہ عقل حیران ہے۔ جو کرے گا، سونے گا اور دیکھے گا، مجھے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں۔

ان اشغال سے علاوہ خاندانِ قادریہ محبوبیہ غوثیہ میں یہ خسہ اشغال معمول و مخصوص ہیں:

شغلِ میث:

بغیر بالین زمین پر مردے کی طرح چت لیٹ جائے اور خیال کرے کہ میں مردہ ہوں — اور موت کو یاد کر کے خاموش پڑا رہے۔ یعنی خیال کرے کہ میرے پاؤں سے جان نکل کر زانو میں آئی، اب ران میں، اب کمر تک، اب سینے تک، اب گلے میں آئی، اور اب نکل گئی — دل میں تَحُلُّ شَيْءٍ بِهَالِكٍ إِلَّا وَجْهَهُ کا تصور کرے۔ چند روز کے بعد حالت موت طاری ہونے لگے گی، اور عجیب و غریب حالات پیش آنے شروع ہوں گے — اگر منظورِ خدا ہے تو ایک عرصہ کے بعد مَوْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا کا مرتبہ حاصل ہو کر موت و حیات یکساں ہو جائے گی۔

شغلِ بساط:

ام الدماغ میں ایک نقطہ آفتاب کی مانند ”ہ“ کی صورت میں ہو درخشاں ہے — اس کی ترکیب یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے زبان کو تالو سے لگا لے، اور دم کو ام الدماغ میں لے جائے — وہاں حلقہ کو آفتاب کی صورت میں منور تصور کرے، اور خیال کرے کہ یہ حلقہ ہو (کہ عین ذاتِ الہی بے جہت و کیف ہے) ایسا کشادہ ہوا ہے کہ میرے وجود کو مٹا کے اس کا قائم مقام بن گیا، بلکہ تمام عالم کو محیط ہو گیا ہے — اس کا نام ”شغلِ اخفی“ بھی ہے —

اسی طرح کا ایک نقطہ قلب میں ہے، جسے سیدائے قلب کہتے ہیں۔ اس میں بھی مندرجہ بالا طریقے سے تصور کرے تاکہ دونوں نقطے ایک ہو جائیں۔ یہاں جلی ذات ہوتی ہے اور سالک فنا در فنا حاصل کرتا ہے۔ مگر اس نقطہ سے باہر آ جانا جبر کمال کے بغیر امر محال ہے۔

شغل آورد و برد:

نفی و اثبات کے ساتھ اول دونوں گھنٹے اس طرح کھڑے کرے کہ پاؤں اور سرین زمین پر رہیں۔ پھر چادر یا چڑے کے تہے یا رسی وغیرہ سے اپنی کمر اور دونوں زانوں کو باندھ کر بیٹھے، جیسے گاؤں کے چودھری اپنی کمر اور گھنٹوں کو چادر سے باندھ کر بیٹھا کرتے ہیں۔ پھر دونوں کہنیوں کو دونوں گھنٹوں پر رکھے، اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے سوراخ بند کرے۔ پھر دونوں ہاتھوں کی شہادت والی انگلیوں سے دونوں آنکھیں، اور ورمیان والی انگلیوں سے دونوں سوراخ بنی۔ اور ہر دو حاضر و معبر سے ہر دو لب بند کرے۔ بنی کے دائیں سوراخ کو بند کر کے خاموش بیٹھا ہوا جب تک سانس کے ضبط کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اپنے دل کو دیکھتا رہے۔ اور جب دم ٹوٹنے لگے تو بنی کے بائیں سوراخ سے کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے تصور اور خیال سے دم کو بآہستگی تمام چھوڑ دے۔ دم کو اچانک چھوڑنے سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے، بار بار اسی طرح کرتا رہے۔ اگر جس دم کے وقت اور جس دم کے درمیان اور کشادگی دم کے وقت تصور میں قلب منصوبہ کی زبان سے کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا رہے تو اس کا نام ”زد برد بالتعمام“ ہے۔

شغل آورد و برد بآسم ذات بھی اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ مندرجہ بالا انداز میں بیٹھ کر دم کو آسم ذات کے ساتھ ناف سے کھینچ کر (یعنی اللہ کہتے ہوئے) دم کو ام الدماغ میں لے جائے۔ اور دم کو روک کر دماغ میں قرار پکڑے۔ جب تنگی نفس ہو دم کو کلمہ ہو کے ساتھ بآہستگی تمام اسی طرح پر چھوڑے کہ اگر ناک کے مقابل روئی بھی ہو تو جنبش نہ کرے۔ جس دم کے دوران اگر اللہ کی ضرب قلب

کے تصور سے دماغ میں لگا تار ہے تو اس کو "بالنعام زد برد" کہتے ہیں۔
اگر زیادہ کشائش منظور ہو تو دورہ سہ پایہ قادر یہ اسی ترکیب سے کرے۔ اور
دماغ میں یہ تصور:

اللَّهُ سَمِيعٌ — اللَّهُ بَصِيرٌ — اللَّهُ عَلِيمٌ

پھر: عَلِيمُ اللَّهِ — بَصِيرُ اللَّهِ — سَمِيعُ اللَّهِ

پھر: اللَّهُ سَمِيعٌ — اللَّهُ بَصِيرٌ — اللَّهُ عَلِيمٌ

کی ضرب لگائے۔ یہ ایک دورہ ہوا۔ یعنی عروج الطرفین۔ اسی طرح
اگر ایک دم میں سو دورے تک پہنچ جائے تو فنا کلی حاصل ہوگی۔ اس شکل میں
خوارک: نمک کے بغیر نرم کچھڑی و روغن ہے۔

چشم بند و گوش بند و لب بہ بند گر نہ بینی سر حق بر ما نجد
"تو اپنی آنکھیں، کان اور لب بند کر لے۔ اور پھر اگر تو سر حق نہ دیکھے تو
مجھ پر ہنس۔"

یعنی اگر آنکھیں کان اور لب بند کر کے سب سے یک سو ہو کر ذکر الہی کیا جائے تو
پھر مشاہدہ تجلیات الہی ہوتا ہے۔

جس دم:

جس دم میں دو امر ضروری ہیں۔ یعنی:

☆ جس نفس ☆ حصر نفس

جس نفس دو طرح پر ہے۔

☆ ایک بہ تخلیہ ☆ دوسرا بہ تملیہ

۱۔ جس دم ایسے وقت میں ہو جبکہ نہ معدہ بالکل خالی ہو نہ بالکل پر۔ ایسے مقام پر ہو جہاں پر نہ تیز ہوا ہو نہ
بالکل خیس۔ نہ زیادہ روشنی ہو بلکہ تاریکی اولیٰ۔ قاتحہ و درود کے بعد سچے دل سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے
ظاہری و باطنی طہارت کے ساتھ دل کو تکذرات ماسواہ اور خیالاتو این و آن سے حتی الوسع خالی کر کے اس
طرح ذکر میں مشغول ہوں۔

دم کا بلن و ناف سے اور ان کے اطراف سے پشت کی طرف کھینچنا، اور دم کا سینہ یا دماغ میں روکنا تخلیہ سے عبارت ہے۔

دم کا شکم میں کھینچنا اور شکم کو ہوا سے پر کر کے دم کو بلن میں بند کرنا تعلیم ہے۔

اول ترکیب میں گرمی زیادہ ہے، اور دوسرے میں ہضم طعام۔

مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں حد درازی نفس سے قطع نفس کم کرنا ”حصر نفس“ ہے۔

یعنی حصر نفس میں دم کو مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں درازی معبود تک نہیں کھینچتے۔

اس میں شک نہیں کہ جس نفس میں کشش دم کی حرارت حد حرارت تک حصر نفس سے

زیادہ اثر رکھتی ہے، لیکن نقصان کے ساتھ۔ اس شغل کی اصل ترکیب یہ ہے کہ:

پانی میں غوطہ لگا کر اس شغل کو کرے۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت شیخ

عبدالحق عجدوانی کو پانی میں اس شغل کے کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ اس صورت میں

آکھ، ناک، کان، منہ کو اٹکیوں سے بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر غوطہ

لگانے کے قابل پانی نہ ملے تو یہ شغل مذکورہ بالا ترکیب سے کرے۔

اشغال میں سے بہترین دلب لباب شغل کن فیکون ہے:

فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (پ ۲۳، ۵۷)

شغل مقاماً محموداً و اسطغاناً نصیراً:

ارشاد باری ہے:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذَّلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَمَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ

قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ

عَمْسَى أَنْ يَسْخَرَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّمَحْمُودًا ۝ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي

مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ

سُلْطَانًا نَصِيرًا ۝ (پ ۱۵، ۹۷)

”اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! قائم رکھ نماز کو سورج کے ڈھلنے سے

رات کے اندر میرے تک۔ اور قرآن پڑھ فجر کو۔ بے شک

قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے رویدو — اور کچھ رات جاگتا رہ۔ اس میں یہ بڑھتی ہے تجھ کو یہ بات۔ قریب ہے کہ کھڑا کرے تجھ کو تیرا رب مقام محمود میں — اور کہہ تو کہ اے رب بٹھا مجھ کو سچا بٹھانا اور نکال مجھ کو سچا نکالنا — اور کر میرے واسطے اپنی جانب سے غلبہ قوت۔“

یہاں چار مقام پر علماء ظواہر و باطن کا اختلاف ہے:

- (۱) — مقاماً محموداً (۲) — ادخال صدق
(۳) — اخراج صدق (۴) — سلطاناً نصیراً

(۱) — مَقَامًا مَّحْمُودًا:

علمائے ظواہر فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام عزت ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن باسندائے طلب شفاعت قائم ہوں گے۔ اور سجدہ میں جا کر شفاعت طلب کریں گے۔ اس کا نام شفاعتِ کبریٰ ہے۔

(۲) — ادْخَالَ صِدْق:

مدینہ منورہ سے مراد ہے کہ ہجرت کے بعد جہاں آپ کا قیام ہوا۔

(۳) — اَخْرَجَ صِدْق:

مکہ معظمہ سے مراد ہے کہ جہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی۔

(۴) — سُلْطَانًا نَّصِيرًا:

اس غلبہ و نصرت سے مراد ہے کہ جو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار پر حاصل ہوئی جس کی تصدیق اس آیت کریمہ میں موجود ہے:

فُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

”اب کہہ دے (اے محمد! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) یہ بات کہ آیا حق اور نکل بھاگا باطل۔ بے شک باطل تھا نکل بھاگنے والا۔“

یعنی دین جاگا، کفر بھاگا۔

صاحب ”تفسیر لباب“ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقام محمود کی یہ تشریح کی ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ مجھ کو قریب کرے گا اور اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا۔“

تفسیر ”بحر الحقائق“ میں لکھا ہے کہ مقام محمود اللہ ہے اور قیام آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بحق بنفس خود ہے۔ زبان اشارت میں اس کا نام مقام محمود ہے۔

صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مَقَامًا مَحْمُودًا وہ مقام قرب اور خلعت خاص ہے جو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں حاصل ہوا۔

مُسْلِمَانَا نَصِيْرًا وہ غلبہ قوت ذاتی اور اسرار الہی ہیں جو شب معراج میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ یہ ایک شغل بھی ہے جو امت مرحومہ کے لیے تحفۂ عنایت ہوا تاکہ وہ بھی آپ کے اسرار معراج سے واقف ہوں۔

ادخال صدق سے مراد ہے توحید ذاتی میں پورا قیام — اور اخراج صدق سے مراد ہے تزللات و تعینات جسمانی وحسی اور ماسوائی اللہ سے پورا نکلتا — رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی سے جب اہل مکہ کو توحید کی تعلیم شروع کی تو کفار مکہ کہنے لگے:

”لو سنوا! محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں — ہمارے اتنے

خداؤں کو تو ملیا میٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سوائے ایک ذات الہی کے سب

باطل ہیں — بھلا ایسی بات کب ہو سکتی ہے، اور یہ باتیں ہم کب سن

سکتے ہیں۔ کہ اتنے بہت خدا تو باطل ہوں اور ایک ذات حق حق ہو —

یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور ہم کبھی نہیں مانیں گے۔“

اور ایذا رسانی کے درپے ہوئے — کفار کی یہ باتیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدرجہ غایت غمگین ہوئے۔ حکم ہوا:

”اے دوست! اس میں کچھ فکر مت کر اور غم مت کھا۔ یہ لوگ اندھے ہیں اور حقیقت توحید سے جاہل اور راہِ راست سے بہت دور۔ ان کو قیامت کے دن بھی اپنے دیدار سے محروم رکھوں گا۔ یہ کوئی رنج کی بات نہیں تم کوشش کئے جاؤ۔ اس کوشش کے بدلے ہم تم کو باعزاز و محترم معراج میں بلائیں گے، اور خلعتِ قرب عطا فرما کر تمہاری بزرگی ظاہر و باطناً سب پر عیاں کر دیں گے۔ اور تمہاری امت کے لیے بھی مقامِ محموداً و سلطناً نصیراً کا تحفہ عنایت فرمائیں گے۔ جس کی وجہ سے وہ تمہارے معراج کی کیفیت حاصل کرے گی۔ جس کی تعلیم آپ کے اختیار میں ہوگی۔ تم ہماری جناب سے ہمیشہ مقامِ محموداً و ادخالِ صدق و اخراجِ صدق و سلطناً نصیراً کی دعا طلب کرتے رہو۔“

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا جب قبول و منظور ہوئی، اور بشرطِ تمام معراج میں بلائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے تھے، پورے کر دیئے۔ چنانچہ قرآن شریف کہتا ہے:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا (پ ۱۵ ع ۱)
 ”پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ تک کہ جس کو ہماری برکتوں نے گھیر رکھا ہے۔ تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنی قدرت کی نشانیاں۔“

اہلِ ظاہر کے نزدیک مسجدِ حرام کعبہ شریف ہے، اور مسجدِ اقصیٰ بیت المقدس۔ اہلِ باطن فرماتے ہیں کہ مسجدِ حرام سے مراد ہے تنزلاتِ جسمانی و تنزلاتِ حسی ماسوئی اللہ۔ مسجدِ اقصیٰ سے ذاتِ وحدت عبارت ہے۔ باقی حالِ معراج و اسرارِ انعامات کا سورہ والسنجم میں مفصل مذکور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں قربِ الہی پایا، اور تنزلاتِ جسمانی و تعیناتِ حسی ماسوئی اللہ سے پاک و صاف ہو گئے تو اجازت ملی کہ اب آپ تشریف لے جائیے اور معراج کا

ترکیب شغل مقاماً محموداً و سلطاناً نصیراً :

کپڑے کی اینڈی پر مربع نشست اس طرح سے بیٹھے کہ دایاں پاؤں بائیں ران پر، اور بایاں پاؤں دائیں ران پر رکھے — اس طرح سے بیٹھنے کو ہنود ”پدم آسن“ کہتے ہیں — اپنے حواس کو یکسو کر کے چند دن چراغ یا آئینہ یا سفید گلاس بلور یا پہلک کو نظر کے مقابل مگر قدرے اونچا رکھے اور اس پر نظر کو جمائے اور پہلک نہ جھپکائے۔ اس دوران دل میں یا خُشی یا قُیُوم کا ورد رکھے —

جب نظر جم جائے بلکہ کچھ صود بھی کرنے لگے تو پھر ذرا منہ اونچا کرے اور دونوں آنکھوں کی نظر کو بہ گوشہ قوسین ابرو، بینی کی جڑ کے ساتھ قائم کرے، — پہلک نہ جھپکائے اور دل میں یا خُشی یا قُیُوم کا ورد برابر جاری رکھے تاکہ چراغ کی روشنی کی طرح انوار حق نمودار ہوں —

پھر نظر کو سہولت کے ساتھ آہستہ آہستہ قلب صوبری کی طرف (جسے لطیفہ قلب کہتے ہیں) گردش دے۔ تاکہ اندھیری رات میں آفتابی جگلی نمودار ہو، اور رنگ برنگ کے عجائبات ظہور میں آئیں۔

پھر کوشش تمام سے نظر کو منظور مستک یعنی پیشانی کے تصور پر لائے۔ (کہ مقام لطیفہ خفی اور خانہ مہتاب ہے) — جب دونوں آنکھوں کی پتلی گوشہ قوسین ابرو سے نکل کر مثلث بنا کر لطیفہ خفی میں پہنچ جائیں گے۔ اس کا نام قُصَاب قُوسِینِ اَو اُذُنِی ہے۔

اے طالب حق! اگر تو اسی طرح سعی اتم کرے گا تو کچھ تعجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے وہ تحفہ لے جیسا کہ ایک ہندو نے اپنی کتاب ”مخزن برہم گیان“ ص ۱۰۱-۱۰۲ میں لکھا ہے اور حافظ امداد حسین برہم نے اپنی کتاب ”راہِ باطن المغز“ کے ضمیمہ ص ۲۱ میں اپنی نادانی و کم فہمی کی داد دی ہے۔ — کیا یہ معراج کسی ذکر و شغل کا نتیجہ تھا؟ — ہرگز نہیں! محض رستہ الہی و خاصہ عنایت و لطفہ پروردگار کا ثمرہ تھا۔ ذکر و شغل پر اگر معراج کا ہونا محض ہوتا تو اکثر فقراء ہنود و مسلمان معراج نبوی سے مشرف و جاتے۔ حالانکہ یہ شرف آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوا۔

کرامتِ قرب جو رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معراج میں انعام ہوا تھا، تجھ کو بھی تیرے حسبِ لیاقت عطا فرما دے۔

عَسَىٰ اَنْ يَّعْنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

”قرب ہے یہ بات کہ تیرا رب تجھ کو مقامِ محمود عطا فرما دے (یعنی قربِ حق) جو شخص سالِ بھر فجر کے وقت چار گھڑی روزانہ یہ عمل کرے گا تو روزِ روشن میں آسمان پر ستارے دیکھے گا۔ اور لطیفہ خفی میں (کہ خانہ مہتاب ہے) مہتابِ نظر آنے لگے گا۔ جب مہتابِ نظر آنے لگے تو اس کے بعد شغلِ آفتابی جو پہلے بیان کیا گیا ہے، کرے۔ کیونکہ جو اس مقام پر شغلِ آفتابی نہیں کر لیتا، آئندہ انوار و تجلیات کی تاب نہیں لاسکتا۔ پھر اس کو خالی ہاتھ لوٹا پڑتا ہے، اور چشمِ ظاہری پھوٹ جاتی ہے۔ لیکن جب آفتابِ گز بھر کے فاصلے پر آجائے تو شغلِ آفتابی کو ترک کر کے نظر کو لطیفہ خفی سے امِ الدماغ کی طرف (جسے لطیفہ اخفی کہتے ہیں) بڑھائے۔

جب دونوں پتلیاں لطیفہ خفی سے صعود کرنے لگیں تو راستے میں دو کنڈ یعنی تالاب اور دو پہاڑ حائل ہوں گے۔ ان کے درمیان میں سے ہوتا ہوا نکلے۔ پھر آگے چل کر تین دریا راستے میں رکاوٹ ہوں گے۔ یعنی ظاہرِ سوراخِ بنی کے آخر میں ذرا اوپر کی جانب تین سوراخ ہیں۔ ہر ایک سوراخ سے ایک دریا جاری ہے:

- ☆ دائیں طرف کے سوراخ سے سفید و شفاف شیریں پانی جاری ہے،
 - ☆ بائیں طرف کے سوراخ سے آتش خیز و شعلہ زن سرخی مائل دریا جاری ہے۔
- جس کو خواہشاتِ نفسانی و شہوانی کہتے ہیں۔

- ☆ ان دونوں دریاؤں کے درمیان دریا ئے آبِ حیات ہے۔
- دائیں طرف کے دریا میں غسل کرے، اور دریائے آبِ حیات سے پانی پیتا ہوا، اسی دریا کا دایاں کنارہ پلڑ کر روانہ ہو۔۔۔ بائیں طرف کے دریا سے بہت دور بھاگے کہ جل مرنے کا خوف ہے اسی لئے دریائے آبِ حیات کا بھی دایاں کنارہ لے کر چلتے

ہیں، بائیں جانب نہیں چلتے۔ کہ کہیں کوئی لپٹ نہ لگ جائے۔

— پھر کئی منزل کے بعد ایک مقام ملے گا جہاں دس چتر ہار یعنی حواسِ خمسہ ظاہری و باطنی سحر کار نہایت خوش الحانی سے انہد کے سرود بجا رہے ہیں — یہ مقام حواسِ ظاہری و باطنی کا مخزن ہے۔ لیکن ان کے راگ رنگ پر مائل نہ ہو کہ ابھی دور جانا ہے — مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ پر عمل کر کے کشوفات و کمونیات سے روگردانی کرے — کیا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے لَقَدْ زَايَ مِنْ ابْنِ زَيْتِہِ الْكُبْرَىٰ کی برکتوں میں سے کچھ عنایت فرمائے — اس مقام میں چھ ماہ کے بعد الہام شروع ہو جاتا ہے۔

پھر ام الدماغ یعنی لطیفہ انہی کی طرف رجوع کرے۔ جسے ”بحر ظلمات“ کہتے ہیں — اور مذکورہ بالا تینوں دریا اسی بحر ظلمات میں آ کر گرتے ہیں — یہاں ظلمات ”بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ“ کا مضمون اور تاریکی محض ہے۔ گہرائے نہیں۔

ع آب چشمہ حیوان درون تاریکی است

”آب حیات کا چشمہ تاریکی میں ہے۔“

باہمت ہو کر قدم آگے بڑھائے اور خداوند کریم سے یہ دعا: اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ مانگتا ہو اور روشنی کا تصور کرے — اچانک ہزار حلا آفتاب کی روشنی نمودار ہو جائے گی — جو شخص پہلے شغلِ آفتابی کر چکا ہوگا وہ تو اس روشنی تاب لا سکے گا، ورنہ بے مراد واپس جانا ہوگا، اور آنکھیں بھی پھوٹ جائیں گی یہاں پر سلوک کے تین درجے طے ہو جاتے ہیں یعنی:

۱ — ناسوت ۲ — ملکوت ۳ — جبروت

اسی کا نام مقام محمود ہے۔ یہاں طرح طرح کے کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اور قیامت کا حال عیاں ہو جاتا ہے۔

لیکن یہاں سے جلد تر قدم آگے بڑھائے، اور پتلی کو نزول میں گدی کی طرف اتارے۔ اب ”منزلِ لاہوت“ شروع ہوئی — سالک جب اپنے کشف و کرامات

سے روگردانی کر کے ذاتِ الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ ذات اس کو اپنے غلبہء عشق میں سرگرم کر دیتی ہے، اور فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ کی کیفیت چکھا کر اپنی ذات میں فنا کر دیتی ہے۔ یعنی تزللات جسمانی و تعینات حسی سے فنائے مطلق حاصل کر کے باقی بخدا ہو جاتا ہے۔ پھر پر توئے رسالت سے خلعتِ عبدیت و خلافت حاصل کر کے عالم تزللات میں اَلْعُلَمَاءُ وَرَفَّةُ الْأَنْبِيَاءِ کا رتبہ پاتا ہے۔ اسی کا نام مُلْكًا نَصِيرًا اور نصرت نامہ ہے۔

دھیان رہے کہ کبھی کسی خرابی کی وجہ سے جب پتلی کو چڑھاتے ہیں تو فوراً گر جاتی ہے۔ ہر چند کوشش کی جاتی ہے لیکن کچھ پیش نہیں جاتی۔ بہت حیرانی و پریشانی دامن گیر ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں چت لیٹ جایا کرتے ہیں اور دونوں ہاتھ سر کی جانب دراز کر دیتے ہیں۔ پتلی فوراً چڑھ کر قائم ہو جاتی ہے۔ اس عمل میں غذا دودھ چاول ہے۔ آنکھوں کو مسکے گا دی لگاتے رہتے ہیں تاکہ پٹھے نرم رہیں۔

فصل پنجم

مراقبات

مراقبہ کیا ہے؟

مراقبات جمع ہے مراقبہ کی — محققین کے نزدیک مراقبہ کے معنی ہیں:

(۱) ”ایک دوسرے کو دیکھنا اور اپنی قلبی توجہ کو رقیب کی طرف پھیرنا۔“

(۲) منتظر ہونا اور نگہبانی کرنا —

(۳) اصطلاح صوفیا میں دل کی نگہبانی کرنے اور فیض الہی کے لیے منتظر ہونے کو مراقبہ کہتے ہیں۔

جب محوئے الٰہ بذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ذکر کی قوت و برکت سے قلب کو طمانیت نصیب ہو۔ یا یہ کہ ذکر کی مشق کرتے کرتے یکسوئی پیدا ہونے لگے اور کسی ایک امر پر دھیان جم سکے اس وقت مراقبہ کیا جائے۔ اسی حالت میں فکر کی حقیقی لذت سے بہرہ اندوز ہو سکتا ہے۔ ارشادِ ربانی:

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۳: ۱۹۱)

کی تعمیل میں اور اس حالت میں سائلین طریقت تفکر فی الصفات فرماتے ہیں۔ لہذا ذکر کے بعد اگر سالک میں صلاحیت خاص پیدا ہو جائے تو جس آیت قرآن کریم کے معنی یا موجودات ارضی و سماوی میں سے جس چیز میں فکر کرے گا اور جس چیز کے لیے مراقبہ ہوگا بحول اللہ دتوہ اس کی حقیقت مکشوف ہوگی۔ اور اس کی کیفیات دل پر وارد ہوں گی۔

رقیب انشاءِ حسیٰ میں سے ایک اسمِ الہی ہے — بعض محققین فرماتے ہیں کہ شغل و مراقبہ میں کچھ فرق نہیں۔ اس لیے کہ دونوں میں تصور و خیال سے کام لیا جاتا

ہے۔ مراقبہ سے اہل تصوف کی مراد وہ حالت قلبی ہے جو ایک قسم کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس حالت سے کچھ اعمال اعضاء میں اور کچھ دل میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔

مراقبہ کی اقسام:

یہ حالت دو قسم پر ہے:

(۱)۔ ایک تو یہ حالت ہے کہ ہر دقت رقیب قلب کو نکلتا اور اس کی طرف مشغول و ملتفت و متوجہ رہتا، اور ہمیشہ اسی کو ملاحظہ کرتا۔

جس معرفت سے یہ حالت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں خفیہ و ظاہر باتوں اور باطن کے احوال کا پورا عالم جاننا، اور بندے کو اپنے جمیع احوال و کل نفوس کے تمام اکتساب پر زبردست رقیب سمجھنا۔ کیونکہ اس پر اسرار قلوب اپنے عیال ہیں۔ جیسے شمس نصف انہار، بلکہ ذرے کی حرکت بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔

(۲)۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اسماء الہی میں سے کسی اسم کے معنی یا کسی لفظ دامت قرآنی یا غیر قرآنی کے معنی میں دل کے خیال و تصور و توجہ کو ایسا متوجہ کرے کہ وہی حالت اس کے قلب پر ایسی طاری ہو کہ وہ خود معانی بن جائے، اور اپنی خبر بھی نہ رہے۔

ع فکر ہر کس بقدر ہمت اوست
”ہر فرد و بشر کی فکر اس کی ہمت و حوصلہ کے موافق ہوتی ہے۔“

مراقبہ کا انحصار:

مراقبہ کا انحصار دل پر ہے۔ دل جب متوجہ الی اللہ یا غیر اللہ ہوتا ہے تو سب اعضاء بھی اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ سب دل کے تابع ہیں۔ مراقبہ کا نتیجہ یہ ہے کہ محبوب کے تصور میں ایسا مستغرق ہو کہ پھر کسی کی خبر نہ

رہے۔ حضرت ابن مبارک علیہ الرحمہ نے ایک شخص سے فرمایا:
 ”ہمیشہ اسی طرح پر رہ کہ تو خدا کو دیکھتا ہے۔“

حدیث پاک میں ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کر کہ گویا تو اس کو دیکھتا ہے۔“

اس حدیث پاک میں پہلا مقام مشاہدہ ہے، اور دوسرا مقام مراقبہ۔
 ارشاد باری ہے:

☆ ————— اَلَمْ تَوَدَّ اِلٰی رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ

”کیا تو نے نہیں دیکھا کیسے دراز کیا تیرے رب نے سایہ کو۔“

☆ ————— اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰی

”یہ نہ جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے۔“

☆ ————— اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰیكُمْ رَقِیْبًا

”ضرور اللہ تم کو دیکھتا ہے۔“

جب یہ معرفت یقینی ہو جاتی ہے، اور شک سے خالی، تو وہ معرفت دل پر غالب ہو کر دل کو دبا لیتی ہے۔ اور رقیب و محبوب کے پاس لے جاتی ہے۔ لہذا فقیر کو ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہئے کہ:

”خدا مجھ کو دیکھتا ہے اور میں خدا کو۔“

اگر ہمیشہ نہ ہو سکے تو عبادت کے وقت تو ضروری ہے کہ اس بات کا خیال

رکھے۔

مراقبہ کے دوران:

مراقبہ کے دوران مناسب ہے کہ:

☆ ————— بادب تمام قبلہ رخ ہو کر بیٹھے،

☆ ————— دو زانو یا جس طرح آرام دیکھے، بیٹھے،

☆ ————— آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو،

☆ — اس کلمہ، آیت یا اسم کے معنی کا تصور کر کے ایسا مشغول ہو کہ محو در محو ہو جائے۔

چنانچہ طالبِ صادق جب نماز و ذکر سے فارغ ہو تو مراقبہ کرے تاکہ توحید میں فنا حاصل ہو۔

فرمانِ الہی ہے.....:

یہاں مراقبے سے متعلق آیات کریمہ پیش ہیں:

☆ — اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى

”کیا نہ جانا اس نے یہ کہ اللہ دیکھتا ہے۔“

☆ — اَللّٰهُ نَوَّرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

”اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔“

☆ — وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ

”وہ ہر شے کو محیط ہے۔“

☆ — وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

”اور تمہارے نفسوں میں ہے، کیا تم نہیں دیکھتے۔“

☆ — كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقٰى وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ

وَالْاِكْرَامِ

”جو اوپر زمین کے ہے، فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہے گی ذاتِ تیرے

رب صاحبِ بزرگی اور صاحبِ انعام کی۔“

☆ — فَاَيُّهَا تَوَلَّوْا فَنَّمْ وَجْهَ اللّٰهِ

”جدھر کو رخ کرو، ادھر رخ اللہ کا ہے۔“

☆ — هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظّٰهِرُ وَالْبَاطِنُ

”وہی اول و آخر ہے وہی ظاہر و باطن، کوئی نہیں مگر وہ ہے۔“

مختلف مراقبات:

یہاں کچھ مراقبات درج کئے جاتے ہیں:

- ☆ — مراقبہ مقدس
- ☆ — مراقبہ ہفت گام پنج مراتب
- ☆ — مراقبہ بحرئ
- ☆ — مراقبہ مقرب فرائض
- ☆ — مراقبہ مقرب نوافل
- ☆ — مراقبہ عین
- ☆ — مراقبات خمسہ قادر یہ محبوبہ غوثیہ

مراقبہ قدس:

تک و تاریک حجرہ ہو جس میں کھلی آنکھوں سے نظر کو ایک جگہ قائم کرے —
اور دل میں:

اِنَّكَ يَا لَوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

کا تصور رکھے — دل سے اِنْسِیْ اِنْسِیْ اِنْسِیْ اِنْسِیْ کی آواز سنائی دے گی اور انوار مقدس سے
شرف ہوگا۔

مراقبہ ہفت گام پنج مراتب:

ہفت گام سب سے صفاتی ذاتی سے عبارت ہے۔ یعنی:

- (۱) — حیات (۲) — مسلم (۳) — ارادت (۴) — قدرت
- (۵) — سع (۶) — بصر (۷) — کلام

اور پنج مراتب سے مراد ہے:

- (۱) ناسوت (۲) ملکوت (۳) جبروت (۴) لاہوت (۵) ہائوت

ہر مراتب میں یہ تصور کرے کہ وہ ذات پاک:

☆ — خود خنسی ہے یہ حیات خود،

☆ — خود غلبہم ہے یہ علم خود

☆ — خود مُرید ہے یہ ارادت خود،

☆ — خود قَدِیْر ہے بہ قدرت خود،

☆ — خود سَمِیعُ ہے بہ سمع خود،

☆ — خود بَصِیرُ ہے بہ بصر خود،

☆ — خود کَلِیْمُ ہے بہ کلام خود

جو چیز نظر آئے وہ ناسوت میں ہے — اور ناسوت، ملکوت کی صورت ہے — اور ملکوت، جبروت کی صورت — اور جبروت ہے لاہوت کی صورت — اور لاہوت حاحوت کی صورت ہے — اور حاحوت عین ذات ہے۔ پس حقیقت میں وہ شے یہی عین ذات ہے۔

مراقبہ بحری:

اپنے آپ کو ذات کے سوا کچھ اور باقی اشیاء کو حجاب — کہ یہ سب اشیاء ظاہر ہو کر مجھ میں فنا ہو جاتی ہیں۔ سب کی اصل میں ہوں۔
مراقبہ قرب نوافل:

سالک یہ تصور کرے کہ میں فاعل ہوں اور خدا آلہ ہے یعنی:

☆ — سالک حَقّی ہے بہ حیات حق،

☆ — سالک عَلِیْمُ ہے بہ علم حق،

☆ — سالک مرید ہے بہ ارادت حق،

☆ — سالک قَدِیْر ہے بہ قدرت حق

☆ — سالک سَمِیعُ ہے بہ سمع حق،

☆ — سالک بَصِیرُ ہے بہ بصیرت حق،

☆ — سالک کَلِیْمُ ہے بہ کلام حق،

مراقبہ قرب فرائض:

یعنی خدا فاعل اور بندہ اس کا آلہ ہے — یہاں سالک یہ تصور کرے کہ:

- ☆ — حق سمیع ہے یہ سمیع سالک،
- ☆ — حق موجود ہے یہ وجود سالک،
- ☆ — حق کلیم ہے یہ کلام سالک،
- ☆ — حق بصیر ہے یہ بصیر سالک،
- ☆ — حق قدیر ہے یہ قدرت سالک،
- ☆ — حق حاضر ہے یہ حضور سالک،
- ☆ — حق ناظر ہے یہ نظر سالک،
- ☆ — حق حی ہے یہ حیات سالک،
- ☆ — حق مرید ہے یہ ارادت سالک۔

مراقبہ عین:

مراقبہ نہ قرب نوافل نہ قرب فرائض بلکہ عین ہے یعنی سالک یہ تصور کرے کہ وہ خود "حی، سمیع، کلیم، قدیر، علیم، بصیر، مرید" وغیرہ ہے۔

مراقبات خمسہ قادریہ محبوبیہ غوثیہ:

اذا کارواشغال و مراقبات تین قسم کے ہوتے ہیں۔ یعنی:

- (۱) — صفائی (۲) — ذاتی (۳) — مشترک

چنانچہ انہی اقسام میں سے ایک خمسہ پیش ہے۔ داند کہ داند و ہو خدا:

(۱)۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ — اللّٰهُ قَادِرُی

(۲)۔ وَهُوَ مُعَلِّمٌ اٰیٰتِنَا — اللّٰهُ مُعَلِّمُی

(۳)۔ فَاٰیٰتِنَا تُؤَلِّمُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ — اللّٰهُ شَٰہِدِی

(۴)۔ اَلَمْ یُعَلِّمْ بِاَنَّ اللّٰهَ یَرٰی — اللّٰهُ نَاصِرِی

(۵)۔ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ مُّحِیْطٌ — اللّٰهُ حَٰضِرِی

ان سب سے بہتر اور عمدہ مراقبہ لفظ اتنا ہے — بہ شمار بست یکبار — اور قادری گیارہ اسم الہی کے موافق کہ جو خاص ورد اور شغل حضرت غوث الاعظم رضی اللہ

تعالیٰ عزہ تھا، درد و مشغل رکھے۔ — خاندانِ قادریہ محبوبیہ غوثیہ میں سراسر مراقبہ
مُنْ قَلْبُکُمْ بِہِ خُصْمِہِ دُجُوتِہِ ہے۔

اذکار و اشغال و مراقبات میں درپیش کفریات:

طالبِ صادق جب اذکار و اشغال و مراقبات کرتا ہے تو اس راہ میں اسے چار
کفریات پیش آتے ہیں — ایک تو انکشاف سے پہلے، اور تین انکشاف کے بعد:

(۱) — کفر شرعی:

جو کفر انکشاف سے پہلے آتا ہے وہ کفر شرعی ہے — یعنی:

☆ — اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا۔

☆ — اللہ کے فرائض سے منکر ہونا۔ جیسے کفار و مشرکین بت پرست ہیں۔

☆ — اپنی انانیت کو اس کے سامنے رکھنا۔ جیسے ابلیس لعین ہے۔

انکشاف کے بعد جو کفر پیش آتے ہیں، وہ یہ ہیں:

(۲) — کفر نفسی (۳) — کفر قلبی (۴) — کفر روحی

(۲) — کفر نفسی:

کفر نفسی وہ ہے کہ اس راہ میں طالبِ صادق کو پہلے نورِ نفس انکشاف ہوتا ہے۔
اسے خدا نہ سمجھے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا تھا۔

قرآن کریم میں ہے:

☆ — فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا قَائِلًا هَٰذَا رَبِّيْ (پ ۷/۱۵)

”پس جب ڈھانپ لیا اس کو رات نے، دیکھا ایک تارہ (یعنی نور
نفس) کہا: ”یہ میرا رب ہے۔“

☆ — فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُجِبُ الْإِلٰهِيْنَ

”پس جب وہ چھپ گیا، کہا: میں دوست نہیں رکھتا چھپ جانے والے
کو۔“

یعنی جب اس رتبہ سے ترقی پائی اور نور نفس فنا ہوا تو کہا کہ میں فانی کو دوست نہیں رکھتا۔

☆ ————— فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي

”پھر جب دیکھا چاند کو روشن، کہا: یہ میرا رب ہے۔“

یعنی جب نور نفس سے ترقی پا کر نور قلب نمودار ہوا (لطیفہ قلب کی روشنی قریلیدہ البدن کی مانند ہے) تو کہا: ”یہی میرا مطلوب ہے۔“

(۳) ————— کفر قلبی:

☆ ————— فَلَمَّا أَفْلَحَ قَالَ لَيْتَنِي لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ

الضَّالِّينَ

”پھر جب چھپ گیا تو کہا: اگر نہ ہدایت کرے گا مجھ کو میرا پروردگار تو الٰہیت

میں ہو جاؤں گا قوم گمراہوں سے۔“

یعنی جب نور قلب بہ سبب ترقی کرنے کے فنا ہوا تو گھبرا کر کہنے لگے کہ اللہ

بچائے، ایسا نہ ہو کہ گمراہ ہو جاؤں۔

۴ ————— کفر روحی:

☆ ————— فَلَمَّا رَا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ

”پھر جب دیکھا سورج کو روشن، کہا: یہ میرا پروردگار ہے۔ یہ سب سے بڑا

ہے۔“

یعنی جب نور قلب سے ترقی پائی اور نور روح کا انکشاف ہوا تو کہنے لگے کہ: بس

یہی میرا پروردگار ہے سب سے بڑا روشنی والا۔ (لطیفہ روح کا نور شمس کی مانند روشن

ہے۔)

☆ ————— فَلَمَّا أَفْلَحْتُ يَنْقُومُ إِنِّي بِرَبِّیْ مِمَّا تُشْرِكُونَ

”پھر جب چھپ گیا کہا: اے قوم میری میں بیزار ہوں اس چیز سے کہ تم

شریک کرتے ہو۔“ میں تم مشرکین کے ہمراہ نہیں ہوں۔“

یعنی جب نور روح سے ترقی پائی اور نور سبحانی بے کیف منکشف ہوا تو کہا:

إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

”تحقیق میں نے متوجہ کیا اپنے منہ کو واسطے اس کے جس نے پیدا کیا

آسمانوں اور زمین کو، توحید کرنے والا ہو کر۔ اور میں نہیں مشرکین سے۔“

چنانچہ طالب کو لازم ہے کہ نیر نجات کو ہمیشہ نفی کرتا ہوا میدان توحید میں علم

گاڑے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایمان کفر کے بعد ہے۔

۔ ہنوز از کاف کفرت خود خبر نیست حقائق ہائے ایمان را چہ دانی

کفر و ایمان قرین یک و گرانند ہر کرا کفر نیست ایمان نیست

اولا کفر باید اے درویش ورنہ بے کفر کس مسلمان نیست

”ابھی تو تجھ کو اپنے کفر کے کاف کی بھی خبر نہیں ہوئی ہے، تو دین و ایمان

کے حقائق بھلا کیا جانے گا۔ کفر و دین و ایمان ایک دوسرے کے نزدیک

ہیں۔ جس کو کفر کی پہچان نہیں ہے اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔“

یعنی جو نیک و بد اور حق ناحق کو نہ سمجھے گا وہ غلط فہمی سے کب بچے گا اور حقیقت کو کس طرح

پہچانے گا۔

”اے درویش پہلے کفر چاہئے ورنہ بغیر کفر کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ یعنی

کفر و دین کے جھگڑے ایک حجاب ہیں۔ حقیقت کی پہچان ہونی چاہئے۔

جب تک طالب کفر سے نہیں گزرتا مومن کامل نہیں ہوتا۔ بلکہ جب تک کفر و ایمان کے

جھگڑے میں مجھوب ہے۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

”کفر و ایمان ہر دو مقام ہیں عرش سے آگے ہر دو حجاب ہیں خدا اور

بندے کے درمیان“

۔ عشق را با کفر و ایمان کار نیست عاشقان را جز خدا و ہر کار نیست

ہر کرا در معرفت محکم قدم
چون ترا این کفر و این ایمان نماند
مرد میدان ی شوی این کار را
پائے در نہ بچو مردان و مترس
در گزشت از کفر و از ایمان ہم
این تن تو گمشده این جان نماند
مرد باشی این چنین اسرار را
در گزر از کفر و از ایمان مترس
باز شو چون شیر مرداں سوئے کار
چند ترسی دست از ظفلی بدار

”عشق کو کفر و ایمان سے کوئی تعلق اور کام نہیں ہے۔ عاشقوں کو تو سوائے

محبوب حقیقی (ذات الہی) کے اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو شخص

معرفت الہی میں مضبوطی سے قدم رکھتا ہے وہ کفر و ایمان ہی سے گزر جاتا

ہے۔ یعنی اس کو سوائے جذبہ عشق کے سب کچھ فراموش ہو جاتا ہے۔

جب تجھ کو یہ کفر اور یہ ایمان ہی حاصل نہ رہے گا۔ تو تیرا یہ جسم ظاہری اور

یہ تیری جان (متقید) بھی باقی نہیں رہے گی، اور تو سب سے بے نیاز ہوگا۔

اس اہم اور سخت و دشوار کام کے لیے تو مرد میدان ہی کی ضرورت ہے۔ لہذا تو ان

اسرار حقیقی کو سمجھنے کے لیے مرد بن جا۔

اور تو اس راہ حق میں مردوں کی طرح قدم رکھ اور کسی بات سے نہ ڈر۔ تو

اس ظاہری کفر و ایمان سے گزر جا اور بے باک ہو جا۔ بھلا تو کب تک ڈرتا

رہے گا۔ بچپن کی ان باتوں سے ہاتھ اٹھالے اور شیر مردوں کی طرح پھر

اپنے اصلی کام پر لگ جا۔“

بہر نامیکہ در اسلام بودیم
بجملہ بر مغان ایثار کردیم

چو از کونین ہر دو دیدہ بستیم
میان دیدہ خود دیدار کردیم

”اس تمام عزت و آبرو اور نام و نمود سے جو مجھے اپنے دین میں حاصل تھی،

میں اپنے محبوب پیر مغان پر نثار و قربان ہو گیا۔

جب میں نے دونوں جہان سے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو میں نے اپنی آنکھوں

(چشم باطنی) کے درمیان خود کو بیدار و ہوشیار کر لیا۔

یعنی میں ظاہری زہد و تقویٰ اور مذہبی ریاکاری کو چھوڑ کر اپنے محبوب حقیقی پر
جب خدا ہوا اور تمام ماسوا سے آنکھیں بند کر لیں تو پھر مجھے شاہد حقیقت کا جلوہ نظر
آنے لگا۔“

فصل ششم

تجلیات الہی و تنزلات و تعینات، خمسہ وجودات

زمانہ سابق میں یہ تعلیم خاندان قادریہ و چشتیہ میں بڑے زور سے ہوا کرتی تھی۔ لیکن فی زمانہ سوائے اوراق کے کہیں نظر نہیں آتی۔ بلکہ خمسہ وجودات کا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ افسوس صد افسوس۔ میں بھی اوراق ہی میں درج کرتا ہوں۔

ظہورات عالم:

احدیت ذات نے اپنی تجلیات سے وجودات عالم کا ظہور کس طرح پرفرمایا، اور ہر درجہ وجود میں ذات کو ظہورات عالم سے کیا نسبت ہے؟ — اہل معرفت خوب آگاہ ہیں کہ ذات حق اپنی اصلی حالت پر **الآن کما کان قائم** و برقرار ہے، اور عروج و نزول و تعینات سے منزہ و مقدس! — سالک مبتدی کے سمجھانے کے لیے صوفیاء کرام نے تنزلات و تعینات، تجلیات و خمسہ موجودات احدیت ذات مقرر فرمائے ہیں۔ یعنی:

☆ — **تجلی اول:** واحد الوجود بہ تعین اطلاق عالم حاہوت

☆ — **تجلی دوم:** عارف الوجود بہ تعین وحدت و حقیقت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عالم لاہوت

☆ — **تجلی سوم:** ممتنع الوجود بہ تعین واحدیت و اعیان ثابتہ عالم جبروت

☆ — **تجلی چہارم:** ممکن الوجود بہ تعین ارواح جمیع مخلوقات عالم ملکوت

☆ — **تجلی پنجم:** واجب الوجود بہ تعین اجساد و اجسام عالم ناسوت

چنانچہ ذات حق کو ہر درجہ وجود میں اپنے ظہورات سے جدا گانہ نسبت ہے۔ یعنی:

☆ — عالم ناسوت واجب الوجود میں ذات کو اپنے مظہر صفات کے ساتھ حاکم و محکوم کی نسبت ہے۔

☆ — عالم ملکوت ممکن الوجود میں ایسی نسبت ہے جیسے باپ کو اولاد سے ہوتی ہے۔

☆ — عالم جبروت ممتنع الوجود میں نسبت مجبوبیت کی ہے۔

☆ — عالم لاہوت عارف الوجود میں نسبت عاشقی ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ظہورات کو ان پانچ وجوہات میں ختم کیا ہے۔ یعنی:

(۱) واحد الوجود (۲) عارف الوجود (۳) ممتنع الوجود (۴) ممکن الوجود (۵) واجب الوجود

صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ذاتِ محبت نے اول بہ تعین اطلاق ”واحد الوجود“ نام پایا — رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ“ ”اللہ تھا اور نہ تھی اس کے ساتھ کوئی شے۔“

— پھر اس ذات مقدس نے بہ تعین عارف الوجود (جس کا نام نامی نور و حقیقت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے) بعلم اجمالی ظہور فرمایا — رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مَا نُورِي

”سب سے پہلے اللہ نے میرے ہی نور کو اپنا مظہر بنایا۔“

پھر اپنے نور کے اس جمال بے مثال کو ملاحظہ فرما کر خود کو عاشق بنایا، اور اس نور قدسی کو اپنا محبوب بنایا — چنانچہ یہ حدیث قدسی:

لَوْلَاكَ لَمَّا أَظْهَرْتُ الرَّبُّوبِيَّةَ

”اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر تو نہ ہوتا تو میں البتہ اپنی ربوبیت کو

ظاہر نہ کرتا۔“

اللہ تعالیٰ کو اس درجہ وجود میں اپنے مظہر کے ساتھ نسبت عاشقی کی ہے — پھر اس نور لطیف کو عرفان بخشا تا کہ اپنے نفس کی معرفت سے اپنے آپ کی معرفت حاصل

کرے اور مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کی تصدیق ہو جائے۔ چنانچہ اس عرفان کی وجہ سے اس نور مقدس کو روح قدسی کا خطاب عنایت ہوا۔ — عالم جبروت حقیقتِ انسانی میں یہ تعین متمتع الوجود بعلم تفصیلی ظہور فرمایا۔ — اس درجہ وجود میں وہ روح قدسی سے شناخت کے خود ذات واحد کو موصوف بہ صفات حیدر شناخت کر کے ذات پر عاشق ہو گئی۔ اس مرتبہ میں ذات کو اپنے مظہر سے محبوبیت کی لہست ہے۔ یعنی اس مقام میں ذات الہی محبوب ہے اور مظہر عاشق۔

پھر یہ تعین ممکن الوجود جس کو ”عالم ملکوت“ کہتے ہیں، ظہور فرمایا۔ شانِ محبوبی کے کمال کی وجہ سے خود روح قدسی سے ارواح غیر متاعی آئینہ ہائے مختلف الاولان کو ظہور میں لایا۔ ارشاد باری ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَاوِيكُم
اِنَّ لِيْ ذٰلِكَ لَايِبَتٌ لِّلْعَالَمِيْنَ (پ ۲۱، ع ۶)

”اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا اور اختلاف تمہاری لہجوں کا اور تمہارے رنگوں کا۔ — البتہ اس میں نشانیاں ہیں عالموں کے لیے یعنی عارفوں کے لیے، تاکہ اپنے حسن و جمال کو ان مختلف آئینوں میں ملاحظہ فرمائیں۔“

ذاتِ حق کو اس مقام ممکن الوجود میں اپنے ظہور سے ایسی نسبت ہے جیسے باپ کو اولاد سے، اور اولاد کو باپ سے۔ یعنی اس مرتبہ ملکوتیہ میں ذاتِ حق باپ کی مانند رحیم و کریم اور تربیت و پرورش کنندہ ہے، اور اولاد کی طرح مخلوق کو نہ خوف عذاب ہے نہ امید ثواب، نہ خیال عطا، نہ طلب عرفان، نہ آرزوئے حصول کمالات۔ — ذاتِ حق نے اثبات ربوبیت کے لیے، اور حکم قضا و قدر کے اجرا کے لیے، خود ان ارواح کی تربیت کے لیے اپنے قہر و عطا، رحم و کرم کو ارواح پر اظہار فرما کے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَاقُولُوا بَلٰی شَهِدْنَا عبودیت کا اقرار لیا۔ — اور سب کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي اٰدَمَ کے خطاب سے مشرف فرمایا۔ اور ہر ایک کو اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِیْفَۃً فِی الْاَرْضِ اپنی نیابت و خلافت

کا حکم سنا دیا۔

ثُمَّ رَدُّدُنْهُ اَسْفَلَ مَافِلِیْنِ — پھر عالم جسمانیات میں بھیج کر قیام کا حکم فرمایا۔ یہاں عالم ناسوت میں پہنچتے ہی ہر ایک کو دعویٰ خلافت ہوا۔ ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَکُمْ خَلِیْفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضُکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 ذَرَجْتَ لِیَسْکُوْکُمْ فِیْمَا اَنْتُمْ

”اسی نے تم کو کیا ہے نائب زمین میں، اور تم میں بلند کئے درجے ایک کے ایک پر کہ آزمائے تم کو اپنے دیئے حکم میں۔“

اس سے ہر ایک کو علم ہو گیا کہ ”ہم نائب ہیں“ — اس لیے ہر ایک نے دعویٰ نیابت کیا۔ آپس میں ہر طرح کے نزاع و فساد شروع ہوئے — پھر ذات حق نے بٹانِ احکم الحاکمین اپنے بندگانِ خاص کی معرفت احکام بھیجنے شروع کر دیئے۔ چنانچہ ذات حق بدرجہ واجب الوجود عالم ناسوت میں بمنزلہ حاکم کے ہے۔ — ذات سبحانہ تعالیٰ نے بہ خسرہ وجوداتِ عالم ظہور فرمایا، اور ہم نے ان تنزلات کا نام خسرہ وجودات رکھا ہے۔

معرفت واجب الوجود بہ تعین اجسام (تجلی پنجم):

تن خاکی — روح نای — موکل میکانیل — اس موکل کا یہ کام ہے کہ اوپر سے فیض لے اور اجسام کو دے، یعنی پرورش اجسام اس کا کام ہے۔

علمائے شریعت کی اصطلاح میں وجود باری عز اسمہ، کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ جو بذات خود قائم و دائم ہے، اور تغیر و تبدل، حدوث و فنا کو اس کے پردہ عزت کے گرد راہ نہیں اور کونین کے جملہ موجودات کے وجود اس کے ذاتی وجود سے نمود میں آئے ہیں۔ — صوفیا کرام کی اصطلاح میں اس جسد عنصری کو واجب الوجود یعنی ”لازم الوجود“ کہتے ہیں۔ یہاں وجود بمعنی جسم ہے — حیوانی، طبعی و نباتی نای روح کو جسم عنصری کے ظہور کے بغیر ہرگز قیام و قرار نہیں۔ اس لیے یہ جسد عنصری روح کے لیے واجب و لازم قرار پایا — یہ عنصری وجود نزول رحمت، مورد درود و فیضان الہی کا

موجب ہے۔ اور حصول مراتب اور غیر متناہی مقاصد کا سبب ہے۔ اگر یہ عصری وجود نہ ہوتا تو کوئی شخص مرتبہ نبوت و رسالت اور ولایت وغیرہ کہ نہ پہنچتا۔ اس جسد عصری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عجیب و غریب حکمت بالغہ کا اظہار فرمایا ہے کہ عقل جزوی اس کے ادراک میں حیران و پریشان ہے۔ متضاد عناصر کو ایک جگہ پر جمع کر کے ان میں مختلف حواس کو پیدا کرنا، اور حواس میں لذائذ، اور لذائذ میں کیفیات کو قائم رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ جو فہم و قیاس عقلا و حکماء زمانہ سے بالاتر ہے۔ یہ عجیب وجود ہے کہ جمیع وجوہات یعنی:

”ممکن الوجود، ممتنع الوجود، عارف الوجود اور واحد الوجود“

سب اس میں موجود ہیں۔ پھر یہ خود ہر ایک وجود میں موجود ہے۔ یہ عجیب عالم صغیر ہے کہ عالم کبیر بھی اس کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ یہ ظلم الہی ہے اس کا راز آج تک کسی پر منکشف نہیں ہوا۔ لَا یَعْلَمُ حَقِیقَتَهُ إِلَّا هُوَ۔

یہ واجب الوجود پانچویں تجلی اور ممکن الوجود کا مظہر و پرتو ہے۔ تن خاکی اور روح حیوانی کے اتصال سے قلب مضغہ گل صنوبری مع مدارج کمالات ظہور میں آیا۔ حدیث قدسی میں ہے:

إِنَّ فِي جَسَدِ أَدَمَ لِمُصْغَةً وَفِي الْمُصْغَةِ قَلْبٌ وَفِي الْقَلْبِ قُرْآنٌ

وَفِي الْقُرْآنِ صَمِيرٌ وَفِي الصَّمِيرِ بَسْرٌ وَفِي الْبَسْرِ آتَانَا

یعنی اس قلب مضغہ صنوبری میں یہ خود اور ممکن الوجود، ممتنع الوجود، عارف الوجود اور واحد الوجود جو روح حیوانی، روح متحرک، روح باطن، روح قدسی اور ذات احدیت کے نام سے موسوم ہیں، موجود ہیں۔

سبحان اللہ! یہ مضغہ صنوبری ہے یا خانہ ظلمات۔ جس چیز کو ڈھونڈو وہ سب اس میں موجود، بلکہ احدیت ذات کا پتہ بھی اس میں ہی لگتا ہے۔ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ پھر اس مضغہ صنوبری میں ایک قابلیت رکھی گئی ہے۔ جس کا نام نفس امارہ ہے یعنی خواہشات مذمومہ۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ جب روح حیوانی طبعی

ہاں اس جسدِ عنصری میں قائم ہوئی، تو چونکہ جسد پہلے ہی سے متضاد عناصر کے طلسمات کا مجموعہ مختلف حواس اور عجیب و غریب لذائذ کا پتلا بن رہا تھا۔ روح آتے ہی گرفتار طلسمات ہو گئی اور ناجنسوں کی صحبت میں لذائذ کی طرف میلان کیا، اور دل کی معین و مددگار بن گئی۔ سچ ہے:

۔ صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند
”اچھی اور نیک صحبت تجھے نیک بنائے گی، اور بری صحبت تجھے خراب کر دے گی۔“

دل میں امارگی کی صفت تو پہلے ہی سے موجود تھی، ”دیوانہ را ہوئے بس است“ کا مضمون ہو گیا۔ اس کی اشتعالی صفت سے دل ذمیرہ خصائص اور ملعونہ خواہشات کا مخزن بن گیا۔ اسی لیے انسان حواسی لذائذ اور حیوانی شہوانی خواہشات میں مبتلا رہتا ہے۔ اسی کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ مقام روح نامیہ کا ہے۔ اور جسم میں دل مغضہ گوشت بہ صورتِ گل صنوبر مقامِ نفس امارہ ہے۔ اگر کوئی طالبِ صادق اس قیدِ جسمانی و کیدِ نفس امارہ سے خلاصی، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے راز سے آگاہی منزلِ اسْفَلِ السَّافِلِينَ سے ذاتِ احدیت کی طرف عروج کرنا چاہے۔ اوّل ذمیرہ صفاتِ قلبی کو توحیدِ اوتوالی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عامل علی الشریعت ہو، اور ارشادِ پیر کامل کے مطابق ذکرِ لسانی میں (جس کو غفلت کہتے ہیں) مشغول رہے۔ تاکہ کیدِ نفس امارہ سے نجات پائے۔

ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:

لِكُلِّ شَيْءٍ مِصْقَلَةٌ وَمِصْقَلَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى

تاکہ آئینہ قلبِ ذمائم کے زنگ سے پاک و صاف ہو کر عکس قبول کرنے لگے۔ پھر مراقبہ شرعی جس کا نام احسان ہے۔ ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: فَبِإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کو ہر وقت مد نظر رکھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے اقوال و اعمال و احوال پر سمج و بصیر و حاضر و ناظر جانے۔ پھر نفی و اثبات سے اسم ذاتِ اللہ

کی طرف رجوع کرے، اور اسم ذات مجرد از صفات زبان کو ہمیشہ متحرک رکھے۔ تاکہ ذوق و شوق پیدا ہو۔ یہاں تک کہ مستغرق ہو جائے۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی تصور رکھے کہ میرا یہ جسم خاکی مجھ سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ اس تصور کو یہاں تک بڑھائے کہ یہ جسم ناسوتی جدا نظر آنے لگے۔ پھر تجرید و تفرید کو اختیار کرے۔

☆ تجرید: ذائقہ سے مجرد ہونے کا نام ہے،

☆ تفرید: علاقے سے منفرد ہو جانے کا نام

ان کو اپنی ذات پر مضبوطی سے لازم سمجھے کہ پھر لغزش نہ ہو۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ہر درجہ و درجہ وجود میں سالک کو مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے معنی جداگانہ کیفیت سے منکشف ہوتے ہیں۔ یعنی اپنے نفس کی معرفت کے ذریعہ سے معرفت رب حاصل کرتا ہے۔ سب درجہ کے اختتام رب الارباب کی معرفت ہوتی ہے۔ ذَالِكْ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔

مثلاً عالم ناسوت میں معرفت نفس اور معرفت رب فہم و قیاس سے مطابق ہے۔ یعنی اپنے نفس کی شناخت پر معرفت رب قیاس کرتا ہے۔ چنانچہ اس درجہ میں سالک:

☆ شق اول کے یہ معنی قیاساً مفہوم کرتا ہے کہ ”میں عبد ہوں، بندہ ہوں،

مخلوم ہوں، مصنوع ہوں۔“

☆ شق ثانی کو اسی پر قیاس کرتا ہے کہ ”رب میرا معبود ہے، مالک ہے،

حاکم ہے، صانع ہے۔“

اور قیاس کرتا ہے کہ اس عالم کا کوئی صانع ضرور ہے جو اپنی صنعت کاملہ سے اس کو بوقلموں طرز سے صفحہ اظہار میں لایا ہے۔ وہی میرا پروردگار ہے۔ غرض اس درجہ وجود میں صانع کو صنعت سے شناخت کرتا ہے۔ سالک کو تن خاکی جب الگ نظر آنے لگے تو اس حالت والے کو عارف کہتے ہیں۔ پھر اسم ذات میں ایسا مشغول ہو کہ ہر بال کی جڑ سے سلطان الاذکار جاری ہو جائے۔ اس کے بعد وہ تن خاکی جو تصور

میں جدا آنے لگا ہے، اس تصور کو یک لخت اٹھا دے، اور خواب ناسوتی سے بیدار و ہوشیار ہو کر حصول ممکن الوجود کے لیے بلغ کوشش کرے — ممکن الوجود وہ وجود مثالی ہے جو حالت خواب میں اسی وجود کے مثال سیر کرتا ہوا نظر آتا ہے — یہ وجود مثالی شہادت مبداء میں حاصل ہوتا ہے۔ واجب الوجود ترک کرنے کے لیے اور ممکن الوجود حاصل کرنے کے لیے شہادت مبداء مقرر ہے۔

شہادت مبداء:

شہادت مبداء وہ ہے کہ تن خاکی کی تمام حرکات و سکنات کو نگاہ میں رکھے، اور ساکن ہو کر باطن کی طرف متوجہ ہو جائے اور خوب بغور دیکھتا رہے کہ جسد عنصری میں بوقت سکون جو دوسرہ و حرکت و خطرہ ظاہر ہو، بالیقین جانے کہ یہ ممکن الوجود کی طرف سے ہے۔

اقسام شہادت مبداء:

شہادت مبداء دو قسم ہے:

(۲) — عینی

(۱) — رمی

☆ — شہادت مبداء رسمی:

وہ ہے کہ اپنے تصور کو اس وجود خاکی سے اٹھالے، اور وجود مثالی روحانی جو خواب میں سیر کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسے اپنی نظر تصور میں قائم کرے۔ یہ یقین خیال کرے کہ میرا خاص وجود یہی ہے نہ کہ وجود خاکی — اس کا کمال یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے تن خاکی میں سوئی گاڑ دے تو کچھ خبر نہ ہو۔

☆ — شہادت مبداء عینی:

اپنے تن خاکی کو از سر تا قدم علیحدہ دیکھے — اس کا کمال یہ ہے کہ رنج و راحت، لذت و تلخی بدرجہ مساوات ہو جائے، بلکہ تکلیف و عذاب سے لذت زیادہ اٹھائے — جب تک ہالک کو شہادت مبداء عینی میں وجود مثالی نظر نہ آئے۔ ہر

وقت وجود روحانی کے حصول میں مشغول رہے یہاں تک کہ وجود ناسوتی کو فنا و وجود ملکوتی میں بقا حاصل ہو جائے۔ اس حال کے صاحب کو واصل کہتے ہیں۔ یہ منزل ناسوت ہے۔

ممکن الوجود مسلکوتی کا حصول:

پیر کامل، واقف اسرار و جودات خمسہ کی اجازت سے اس مراقبہ میں مشغول ہو۔

چشم بند و گوش بند و لب بہ بند گرنہ بینی سرق برمانہ خند
 ”تو اپنے کان اور اپنی دونوں آنکھیں اور لب بھی بند کر لے — پھر اگر
 تو سر حقیقت (یعنی راز الہی) نہ دیکھے تو بے شک تو مجھ پر خندہ زنی کرتا۔“

طریقہ حصول:

مقام تنہائی میں حجرے کا دروازہ بند کر کے قبلہ رخ بیٹھے۔ اور آنکھیں کان اور ہونٹ بند کر کے اپنی باطنی نظر اور قلبی توجہ کو اپنی نیت پر قائم کرے، اور اس کی محافظت کرتا رہے کہ علم سے پوشیدہ نہ ہو جائے۔ یعنی اپنے علم کو بھی قائم رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ مدہوشی طاری ہو جائے — اس میں نقصان ہے، ہوشیار رہے۔ یہاں تخیرات خلائق بدرجہ کمال ہے۔ اس طرف ملتفت نہ ہو کہ طے منازل سے رہ جائے گا۔ بلکہ ظہورات ذات حق کی جانب متوجہ رہے۔

اس شغل کو ہر روز بعد نماز صبح چار گھنٹہ تک کرتا رہے۔ اور نماز ظہر کے بعد پانچ بجے عصر تک مشغول رہے — اور نماز عشاء کے بعد صوت سرمدی میں اللہ کو شامل کر کے ہو کو کلمہ دراز کھینچ کر دماغ میں لے جائے اور جس دم کرے — جب دم بہ نہایت پُنے تو انا سمیع بصیر غلبیم کہہ کر چھوڑ دے۔

پھر اسی طرح ہو کو آواز سرمدی کے ساتھ دماغ میں لے جائے، اور اسی آواز پر ہو کا تصور جمائے رکھے۔ ابتداء میں اپنے اوپر یہ امر لازمی سمجھے کہ اپنے خیال و نظر دل

کو اسی آواز پر بہ لفظ ہو قائم رکھے۔ تاکہ خیال و نظر اور دل و سمیع میں قائم رہے، ورنہ سمیع سے پوشیدہ ہو جائے گی، اور یہ نقصان ہے۔۔۔ جب تک جس دم کی طاقت رہے، توجہ و نظر دل اسی آواز میں ہو گا تصور قائم رکھے۔ اور اس بات کا بھی تصور رکھے کہ:

”میں ہی سنتا ہوں، میں ہی دیکھتا ہوں، میں ہی جانتا ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔“

اس مراقبہ میں ہو گا تصور بآواز سردی اور نظر دل توجہ کی اس آواز پر، اور شنوائی، بینائی، دانائی معمول ہیں۔ اسی طرح نو (۹) پارہ دم کو روکے اور چھوڑ دے۔۔۔ اس شمار سے کم ورزش نہ کرے کہ عدد اہمات اعداد ہے۔ اگر ہو سکے تو اکیس (۲۱) یا اکتالیس (۴۱) بار تک نوبت پہنچائے۔
جیسی نیت ویسا پھل:

پھر اس تعداد سے فارغ ہو کر ایک رکعت نماز ادا کرے، اور جس نیت سے پڑھے گا، اس کا اثر چالیس روز میں محسوس ہونے لگے گا۔ یعنی اگر بہ نیت شہود و مشاہدہ ممکن الوجود، کشفِ کونی والہی، تصرفات و خوارقِ عادات، طی الارض، مشی علی البہاء اور دریا وغیرہ۔۔۔ یا حصول مال و دولت، تسخیرِ خلایق اور فتوح وغیرہ، جس نیت سے پڑھے گا، اس کا اثر بہت جلد دیکھے گا۔

اس کی ترکیب یہ ہے کہ ایک رکعت نماز ممکن الوجود کے حصول کے لیے اللہ اُنْجَبُرُ کہہ کر آنکھیں بند کر کے خاموش کھڑا رہے۔ اور آواز سردی میں ہو کو شامل کر کے دماغ میں لے جائے اور دل و نظر کی توجہ کو اس آواز پر قائم رکھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ اُنْجَبُرُ کہہ کر رکوع میں جائے۔ اور اس آواز میں ہو گا تصور قائم رکھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ اُنْجَبُرُ کہہ کر قیام کرے اور اس آواز میں ہو گا تصور رکھے۔ پھر اللہ اُنْجَبُرُ کہہ کر سجدہ میں جائے، اور ہو گا تصور قائم رکھے۔

پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سے سر کواٹھائے، اور الف جہاٹ کی جگہ ہو کے تصور کو قائم رکھے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دائیں طرف سلام کی نیت سے منہ پھیرے اور تصور کو قائم رکھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بائیں طرف سلام کی نیت سے منہ پھیرے، اور اسی تصور میں بیٹھا رہے۔ پھر جب چاہے کھڑا ہو جائے، نماز ختم ہوئی۔ نماز کے ہر رکن میں نو بار جس دم کرے اور چھوڑے۔ نماز کے خاتمہ پر جو دعا طلب کرے گا قبول ہوگی۔ لیکن ہر رکن میں جس قدر دیر لگائے گا، زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر ان سب ارکان میں جس دم کرے تو بہتر ہے۔

تجلی پنجم میں ہفت شغل بہ ہفت حروف:

شہادت مبداء یعنی میں سالک کو جب وجود ملکوتی نظر آنے لگے تو تن خاکی کو بحوالہ ہفت شغل خدام کریم و حافظ حقیقی کے سپرد کرے۔ وہ ہفت شغل بہ ہفت حروف یہ ہیں:

(۱) ی (۲) ہ (۳) و (۴) ن (۵) م (۶) ل (۷) ک

(۱) حرف ی:

حرف یا کو زیر اقام تصور کر کے ان کلمات کو استقامت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگے:

يَسِّرْ لَنَا اِلَّا سُبْحَانَكَ وَبَيْتُ اَقْدَامِنَا يَا اَللهُ

”اے اللہ! اپنی یاد میں مجھ پر استقامت کو آسان کر اور اپنی عبادت میں مجھے ثابت قدم رکھ۔“

(۲) حرف ہ:

حرف ہا کو بجائے زانو مقرر کر کے یہ دعا مانگے:

هَيْهَيْتْ جُلُوسَتَنَا يَا اَللهُ

”اے اللہ! میرے زانوں کو اپنی عبادت میں بیٹھا رکھ۔“

(۳) — حرف و:

حرف واؤ بجائے قلب و نفوس تصور کر کے یہ دعا مانگے:

وَبَسَّ قَلْبُنَا بِقَبُولِ فَيْضَاتِكَ وَاحْفَظْ أَلْفَا سَنَا عَنِ الْغَفْلَةِ يَا اللَّهُ

”اے اللہ! میرے دل کو فراخی بخش تاکہ تیرے فیضان کو قبول کر سکے، اور میرے انفاس کو غفلت سے محفوظ رکھ کہ کوئی دم تیری یاد سے خالی نہ جائے۔“

(۴) — حرف ن:

حرف نون بجائے سینہ تصور کرے اور یہ دعا طلب کرے:

نَعْمُنَا بِنِعْمَتِكَ الْحَقِّ يَا اللَّهُ

”اے اللہ! اپنی نعمت حقانی و نورانی سے میرے سینہ کو پر کر دے۔“

(۵) — حرف م:

حرف میم کو بجائے حلقوم تصور کرے اور یہ دعا مانگے:

مَرَجَ الْخَابِئِ بِذِكْرِكَ يَا اللَّهُ

”اے اللہ! میرے حلق کو اپنے ذکر میں الجابی عطا فرما کہ ہر وقت تیری یاد میں مشغول رہے۔“

(۶) — حرف ل:

حرف لام بجائے پیشانی مقرر ہے۔ اور اس طرح دعا کرے:

لَقْنَا بِذِكْرِكَ فَإِنِّصْنَا لِنُورِكَ يَا اللَّهُ

”اے اللہ! مجھے ایسا ذکر تلقین فرما کہ میری پیشانی تیرے نور کے فیض سے منور ہو جائے۔“

(۷) — حرف ک:

حرف کاف کو بجائے دماغ مقرر کیا ہے۔ اس کی دعا یہ ہے:

كَمَلْ مَشَامَنَا بِذِكْرِكَ يَا اَللهُ

”اے اللہ! میرے، مانغ کو اپنی یاد و محبت سے مکمل فرما کہ تیرے سوا سب کو بھول جاؤں۔“

شہادت مبداء یعنی میں اشغال کو درگاہ حق جل و علی شانہ، میں عجز و نیاز سے ہمیشہ کرتا رہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ اس وجود خاکی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اپنے الطاف عیم سے ممکن الوجود کی معرفت عطا فرما کر طریقت کی راہ دکھائے۔

تجلی چہارم بہ تعین ممکن الوجود:

تن روحانی متحرک — روح حیوانی — موکل اسرائیل — اس موکل کا یہ کام ہے کہ متمتع الوجود سے فیض لے اور ممکن الوجود کو پہنچائے۔

قلب منیب:

ممكن الوجود متمتع الوجود کا مظہر و پرتو ہے — حدیث قدسی میں فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ کا اشارہ اسی ممکن الوجود کی طرف ہے — یہ ہر دو عالم کی جمیع مخلوقات کا منبع ہے۔ بلکہ یہ جملہ عالم اجساد اور عالم ارواح کا وجود ہے۔

ممكن الوجود وہ ہے جس کا عدم و وجود ذات حق کے مساوی و قائم ہو — یہ وہ وجود روحانی ہے جو عالم خواب میں اسی جسم خاکی کی صورت و شکل میں سیر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی کو ”روح مسافر، روح جاری اور روح سیرانی“ کہتے ہیں — اسی روح جاری کا نام ممکن الوجود ہے — روز میثاق اَلنَّسْتُ بِرَبِّكُمْ کی مخاطب یہی روح تھی، اور اسی روح نے جواب میں بٹلی کہا تھا — اس روح کا قیام بہ روح ناطق ہے کہ وہ عین روح قدسی ہے۔ جو پرتو ذات حق ہے — یہ ممکن الوجود ظہور اشیاء مکانیہ کی جگہ ہے — اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو تن روحانی یعنی وجود ملکی اور وجود مثالی جو عالم خواب میں نظر آتا ہے، اور روح متحرک و سیرانی جو حالت خواب میں اس جسم مثالی کو اٹھا کر سیر و طیر کرتا ہے، عنایت فرمایا — اس کو خواب و بیداری میں ہرگز آرام و قرار نہیں۔

تن روحانی اور روح متحرک کے اتصال سے قلب فیض کا ظہور ہوا۔ اس قلب میں قابلیت لوہی یعنی اوصاف حمیدہ ملکیت کے حصول کی خواہش رکھی گئی ہے۔ اسی کا نام نفس لوامہ ہے۔ ارشاد باری ہے:-

لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَامَةِ

یہ نفس آدمی کو برائی و ملامت اور نقص کی اصلاح اور ماسوئی اللہ سے اعراض کرتا ہے۔ اور حق کی طرف توجہ نام رکھتا ہے۔ یہ قلب فیض کی قابلیت و حقیقت ہے۔ واجب الوجود غفوری کا نام ہوا ہے۔ اور ممکن الوجود روحانی کا نام صفا۔ وہ عالم ہوا میں سیر کرتا ہے، اور یہ عالم صفا میں۔ روح متحرک کا مقام قلب فیض ہے۔ یہ روح ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے۔ اس میں اس قدر قوت سیر و طیر ہے کہ طرفہ العین میں مشرق سے مغرب تک اور فرش سے عرش تک پہنچ سکتی ہے۔ اسے اس وقت سکون ہوتا ہے کہ جب سالک متصف بہ صفات نفس لوامہ سے متصف ہو کر قلب فیض میں داخل ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَیْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِیبٍ ۖ ادْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ ۚ ذَٰلِكَ یَوْمُ الْخُلُوْدِ

”جو شخص اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور آتا ہے قلب فیض میں، داخل ہوا اس میں سلامتی کے یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا، گویا آج سلامتی میں داخل ہو گیا۔“

لَهُمْ مَا يَشَآؤْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ

”اور ان کے لیے ہے جو کچھ کہ چاہیں گے بیچ اس کے، اور نزدیک ہمارے ہے زیادتی۔“

قلب فیض کی یہ خاصیت ہے کہ روح متحرک کی حرکات طبعہ کو اپنے آپ میں قبض و جذب کر لیتا ہے۔ یعنی روح متحرک اپنی اختیاری حرکات سے کہ بہ مقتضائے طبع حقیقت میں وہ اضطراری ہیں، اور دخول عالم ملکوت کی مانع باہر آ جاتی ہے۔

اضطراری عادی حرکات عالم ملکوت میں نہیں ہیں، کیونکہ ملائکہ مامور بہ امر حق ہیں، حرکت اختیاری نہیں رکھتے۔ بس واجب الوجود غصری کی حرکت باطن کو جو ممکن الوجود روحانی کی روح متحرک میں ابھی کچھ باقی تھی۔ قلب نیب نے جب اس کو جذب کر لیا تو قلب نیب کا کام ختم ہوا۔ اب نفس لوازمہ کی کارروائی شروع ہوئی۔ سالک جب نفس امارہ کی بقیہ حرکات سے کہ وہ ذمیمہ صفات میں خبردار ہو کر آگاہی پالیتا ہے۔ اگرچہ نفس امارہ جاتا رہا ہے، لیکن جو کچھ اس کے ذمائم اور اثر باقی رہ گیا ہے۔ کیونکہ نفس لوازمہ اسے زائل کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس کی صفات حمیدہ ملکیہ ہیں۔ سالک اس مقام پر صفات ملکوتی سے متصف ہو کر باقی ماندہ صفات امارگی سے صفائی حاصل کر لیتا ہے۔ اس وقت سالک کو بہ حیثیت احاطہ معرفت حق بہ فہم وہم ہوتی ہے۔

فہم وہم:

وہ ہے کہ جو کچھ اس کے لائق حال ہو، معرفت الہی حاصل کرے۔ یعنی جیسے واجب الوجود غصری میں فہم قیاس تھا کہ صانع کو بہ صفت صنعت شناخت کیا تھا۔ اب ممکن الوجود میں فاعل کو فعل سے شناخت کرتا ہے۔ یعنی سالک اپنی ذات کو فعل اور ذات حق کو فاعل جانتا ہے۔ اس مقام میں مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے یہی معنی ہیں۔

توحید افعالی:

صانع و فاعل میں یہ فرق ہے کہ صانع غیب میں ہے، اور فاعل حضوری میں۔ ملائکہ فہم وہم حق تعالیٰ کو بالیقین فاعل و حاضر بالفعل جانتے ہیں۔ اور امر حق کو بعینہ متصرف و نافذ دیکھتے ہیں، اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر سکتے کہ مامور بہ امر حق ہیں۔ اس مقام میں سالک کا فہم بھی اسی قبیل پر ہو جاتا ہے، اور اپنے افعال طبعی کو بالکل ترک کر دیتا ہے۔ بدون امر حق اپنے اختیار سے کوئی فعل نہیں کر سکتا۔ اس کا نام توحید افعالی ہے۔

تجربہ و تفرید:

توحید انفعالی کے بعد سالک کو تجربہ و تفرید کا اختیار کرنا لازم ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو عالم ملکوت میں فاعل افعال دیکھ کر اپنے افعال سے مجرد ہونے کا نام تجربہ ہے۔ اور اپنے افعال طبعی سے مبرا و منفرد ہو کر وجود روحانی میں داخل ہونا اور ملائکہ کے مانند طاعت و عبادت میں باقتال امر حق میں مشغول ہو جانے کا نام تفرید ہے۔

مراقبہ طریقت:

سالک کی توحید انفعالی تجربہ و تفرید کے ساتھ جب مکمل ہو جاتی ہے تو راہ طریقت بے تکلف اس پر کشادہ ہو جاتا ہے۔ منزل فقر کا کوئی دروازہ کلید توحید کا دروازہ کشادہ نہیں ہو سکتا۔ ہر منزل کی توحید جداگانہ مقرر ہے۔ فقر کے ہر ایک مقام و منزل میں سالک سے اول توحید کا سوال ہوتا ہے۔ اگر سالک نے شافی جواب دیا تو آگے جانے کا حکم ملتا ہے، ورنہ واپس کیا جاتا ہے۔ جب حکم مل جاتا ہے تو اس پر عبادت طریقت لازم ہو جاتی ہے۔ یعنی:

- ☆ تجربہ و تفرید تام سے خطرات کی نفی میں مشغول ہو،
- ☆ دل میں جو خطرہ آئے، ہمیشہ اس کی نفی کرتا رہے،
- ☆ مقام خطرہ میں ذکر الہی کو قائم رکھے۔ یعنی غیر اللہ سے اعراض کر کے متوجہ الی اللہ رہے۔ اسے مراقبہ طریقت بھی کہتے ہیں۔

یہ مقام بدرجہ غایت سیر و طیر کا ہے۔ جہاں چاہے، ارادے کے ساتھ ہی پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ ذکر قلبی میں حاصل نہیں ہو سکتا۔

مشاہدہ طریقت:

ذکر قلبی کو موسومہ کہتے ہیں۔ یعنی قلب غیب کو باہم ذات، صفات اسماء حسنی مثلاً رحمن و رحیم و کرم و قادر و رزاق وغیرہ کے تصور سے ہر وقت ذاکر

رکھے۔ یا۔ بان کو صفات کے تصور میں اسم ذات سے ممکن الوجود قلب فیض میں
 ذکر کر رکھے۔ اس سے معرفت و محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اسے مشاہدہ طریقت کہتے ہیں،
 اور صاحب حال کو عارف۔ اس مقام پر عالم ملکوت و صفات اسماء الہی کے انکشاف
 کا اس قدر ظہور ہوتا ہے کہ اس کے ذوق و شوق میں بالکل بے خبر و مدہوش ہو جاتا ہے۔
 ایسی حالت والے کو عاشق کہتے ہیں۔

کشف کو نیابت و اخبار مغیبات اس منزل ملکوت کا لازمہ ہے۔ عجائبات الہی کی
 وجہ سے۔ مالک کو اس عالم ملکوت سے ٹکنا بسا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس پر فریفتہ نہ ہو کہ
 منزل مقصود ابھی بہت دور ہے۔

ع بناید بر سر پل ایستادن

”پل کے کنارے پر نہیں کھڑے ہونا چاہئے۔ اس سے کیا فائدہ ہے۔ یعنی
 جب تک پل کو عبور ہی نہ کرو گے، دریا کے پار کیسے جاؤ گے۔“

شہادت و جدا:

اگر سالک کو اس عالم سے ٹکنا منظور ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ کمر ہمت باغدھ
 کر راہ منزل حقیقت کی جستجو میں شہادت و جدا کو اختیار کرے کہ شہادت و جدا ممکن الوجود
 عالم ملکوت اور حصول منتفع الوجود عالم جبروت کے انقطاع کے لیے معین ہے۔
 ممکن الوجود وہ ہے کہ کبھی نیست اور کبھی ہست، اور کبھی ہست بخود قیام نہیں رکھتا مگر
 بروح ناطق۔ اس کی شناخت یہ ہے کہ عالم خواب میں اپنے وجود امکانی سے کبھی
 نیست اور کبھی ہست ہوتا ہے۔ یعنی حالت خواب میں کبھی ظاہر ہو کر تماشا دیکھتا ہے، اور
 کبھی خواب غفلت میں معطل و معزول ہو کر پوشیدہ ہو جاتا ہے، اور کوئی شے اس کو نظر
 نہیں آتی۔ لہذا جو چیز اس کو معزول کر کے اپنے آپ میں پوشیدہ کر لیتی ہے اس کو
 منتفع الوجود کہتے ہیں۔ اس کا حصول شہادت و جدا پر موقوف ہے۔

اقسام شہادت و جدا:

شہادت و جدا کی دو اقسام ہیں:

(۱) — شہادت و جدار مسمی

(۲) — شہادت و جداعینی

(۱) — شہادت و جدا رکبی:

یہ ہے کہ سالک اپنے ممکن الوجود کو یک لخت ترک کر کے بھول جائے۔ اور ہوشیاری و بیداری میں خواب غفلت کی حالت اپنے اوپر طاری کرے — اس استغراق کو یہاں تک بڑھائے کہ حواس و حود فنا، جو دود جو دنا پیدا اور راہ خطرہ مسدود ہو جائے۔

(۲) — شہادت و جدا عینی:

یہ ہے کہ ممکن الوجود میں جو اوصاف مثل سیر و طیر، عبادتِ ملکی، صفاتِ لامہ اور معرفت وغیرہ حاصل کر چکا ہے، سب کو نفی کر دے۔ کہ یہ سب راہ حقیقت میں حجاب ہیں — سالک جب ممکن الوجود کے اوصاف سے پاک و صاف ہو جاتا ہے تو اس وقت متمتع الوجود نظر آتا ہے —

تجلی چہارم میں ہفت شغل بہ ہفت حرف:

سالک اپنے ممکن الوجود کو بہ دعوت ہفت شغل پر د خدا کرے۔ وہ ہفت شغل بہ ہفت حروف یہ ہیں:

(۱) - ق (۲) - ف (۳) - غ (۴) - ع (۵) - ظ (۶) - ط (۷) - ض

(۱) — حرف ق:

حرف قاف کلام و نطق سے متعلق ہے۔ اس کی عام یہ ہے:

قَدْ سَنَ كَلَامَنَا فِي مَذْحِكِ يَا اَللهُ

”اے اللہ! میرے کلام کو اپنی حمد و ثناء میں پاک کر۔“

یعنی اس زبان سے پاک زیادہ اور زبان عنایت فرما جو کہ تیری مدح کے لائق

(۲) — حرف ف:

حرف فاحسن شامہ سے متعلق ہے۔ اس کی دعا یہ ہے:

فَرَحْنَا بِرَا حَيْثُكَ يَا اللَّهُ

”اے اللہ! اپنی رحمت و فرحت کی خوشبو سے میرے دماغ کو فرحت بخش۔

تاکہ تری محبت و رحمت میں گرفتار رہوں۔“

(۳) — حرف غ:

حرف غین بھر سے متعلق ہے۔ اس کی دعوت یہ ہے:

غَبِمْنَا بِلِقَابِكَ يَا اللَّهُ

”اے اللہ! اپنے دیدار کی غنیمت میری آنکھوں کو نصیب فرما۔“

(۴) — حرف ع:

حرف عین مہملہ سمع کے متعلق ہے۔ اس کی دعوت یہ ہے:

عَلِمْنَا الْقُرْآنَ يَا اللَّهُ

”اے اللہ! مجھے قرآن شریف تعلیم فرماتا کہ تیری معرفت حاصل ہو۔“

(۵) — حرف ظ:

حرف ظا تجمہ عقل سے ہے۔ اس کی دعوت یہ ہے:

ظَهَرُ ظَرْفِ اسْتِعْذَادٍ نَابِخُوْهُرِكَ يَا اللَّهُ

”اے اللہ! میری عقل کے ظرف استعداد کو قوت بخش تاکہ تیرے جوہر نور

ذاتی میں مستعد ہو کر تیری معرفت حاصل کروں۔“

(۶) — حرف ط:

حرف طا کا تعلق قلب سے ہے۔ اس کی دعا یہ ہے:

طَرَبْنَا بِطَمَنَانِيَّتِكَ يَا اللَّهُ

”اے اللہ! میرے دل کو اپنی رضا مندی کے ذوق و شوق میں خوش کرتا کہ
اطمینان قلب ہو۔“

(۷) — حرف ض:

شغل ہفتم دعوت بہ حرف ضا معجمہ جو تمام جسم کے متعلق ہے۔ اس کی دعوت یہ
ہے:

صَيِّتًا بِضِيَاءٍ كَ يَا اللَّهُ

”اے اللہ! میرے تمام جسم کو اپنے نورِ ذاتی سے منور فرما۔ تاکہ تیرے محل
قرب میں جگہ پاؤں۔“

شہادت و جدا میں ان اشغال کو درگاہ خدادند کریم میں جاری رکھے۔ اور وجود
روحانی یعنی ممکن الوجود سے نظر کو بالکل اٹھا دے۔ اور کسی خطرہ و صورت کی طرف متوجہ نہ
ہو سب کو نفی کرتا رہے۔ یہاں تک کہ دل میں کوئی خطرہ نہ آنے پائے — بفضلہ
تعالیٰ ان اشغال کی برکت سے شہادت و جدا پورے طور پر حاصل ہو جائے گی۔

وصل طریقت:

شہادت و جدا کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ممتنع الوجود عطا
فرمائے گا۔ یعنی جیسے اول وجود سے انتقال کر کے دوسرے وجود ”ممکن الوجود ملکوتی“ میں
آیا تھا۔ اس طرح ممکن الوجود سے انتقال کر کے وجود سوم ”ممتنع الوجود جبروتی“ میں
داخل ہو جائے گا — اس وقت سالک کو واصل اور اس عمل کو وصل طریقت کہتے
ہیں۔

تجلی سوم بہ تعین ممتنع الوجود:

تن ظلمانی — روح باطن — موکل عزرائیل — اس کا کام یہ ہے کہ
عارف الوجود سے فیض لے کر ممتنع الوجود کو پہنچائے۔

ممتنع الوجود عارف الوجود کا مظہر و پر تو ہے، جسے ”واحدیت اور تجلی سوم“ کہتے

ہیں۔۔۔ یہاں ممتنع معدوم سے عبارت ہے اور وجود کے معنی ہیں ”صورت ہستی“۔
 — لہذا ممتنع الوجود وہ ہوا جس میں وجود اور صورت شے معدوم ہو۔۔۔ یعنی وہ
 ظہور میں مانع صور اشیاء اور شریک باری ہے۔ ازل لا زال میں ذاتِ خدا کے سوا کسی
 شے کا وجود نہ تھا، فقط خدا کی ذات تھی۔ یہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر
 گواہ ہے:

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ

”اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی۔“

یہ منزل جبروت و راہ حقیقت ہے۔ اس منزل میں ذاتِ الہی کے سوا کسی شے کا وجود
 نہیں۔۔۔ جن کو اعیانِ ثابتہ اور حقیقتِ اشیاء کہتے ہیں، وہ محض معنی ہیں۔ ان کا ظہور
 اب تک عدم میں ہے۔ یعنی ذاتِ حق کی ہستی و نیستی بحت ممتنع الوجود کو نصیب ہے۔ اور
 اسی ”نہیں“ کو ممتنع الوجود کہتے ہیں۔۔۔ وہ ایک وجود ہے کہ نہ بخود قائم اور نہ ہی تغیر
 اعتبار یہ رکھتا ہے۔ ممکنہ اشیاء کے جمیع وجودات کا جو مقام ہے۔ اس کو نسبتاً ”لامکان“
 کہتے ہیں۔۔۔ یعنی جملہ موجودات نے اسی لامکان میں ظہور پکڑا ہے۔۔۔

ظلمت کیا ہے؟

نیستی سے مراد ظلمت ہے۔۔۔ یہ ممتنع الوجود تن ظلماتی رکھتا ہے۔ عظمتِ الہی کا
 جلال ظلمت کے رنگ میں نمودار ہے کہ:

ع آب چشمہ حیوان درون تاریکی است

”چشمہ آب حیات“ تاریکی میں پوشیدہ ہے۔ یعنی جس طرح آب حیات تاریکی
 میں ہے، اسی طرح نور بھی ظلمت میں مستور ہے۔ دیدہ دینا کو ہر شے میں نور ہی نظر
 آتا ہے۔

جس کا کچھ رنگ نہ ہو اس کا نام ظلمت ہے۔ روحِ قدسی کی صفتِ جلالی کا نام
 ظلمت ہے۔ جسے ”روحِ ناطق“ کہتے ہیں۔

”روحِ قدسی“ اور ”روحِ ناطق“ میں ایسا فرق ہے جیسے آگ اور گرمی میں۔

درحقیقت دونوں ایک چیز ہیں۔ یعنی جو آگ ہے، وہی گری ہے۔ آگ کی گری مانع دخول اشیاء ہے۔ اگر اس میں کچھ آجائے تو آتش اپنے رنگ میں ہم رنگ کر لیتی ہے۔ اسی طرح سالک جب اس مقام میں پہنچتا ہے تو اس کے جملہ خطرات و انانیت بھسم ہو کر ہم رنگ بن جاتے ہیں۔

ناطق بمعنی مدرک یعنی ہر دو وجود: ۱- ظاہری عنصری اور ۲- باطنی ممکنی ہیں۔ جو صورت و خطرہ و اشارہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے، وہ بہ اور اک خود اس کا عالم و مدرک ہے۔ ممتنع الوجود مظہر ذات حق اور عارف الوجود کا پرتو ہے۔ اس میں روح قدسی ہے اور ممتنع الوجود میں روح ناطق۔ یہ ایک دوسرے کے عین ہیں نہ غیر جلال۔

روح قدسی کا نام روح ناطق ہے۔ یہ سالک کے خطرات قلبیہ کو اپنے حریم کے گرد پھٹکنے نہیں دیتی۔ اسی روح ناطق کا نام ”ممتنع الوجود“ ہے۔ تن ظلماتی اور روح ناطق کے اتصال سے قلب سلیم نمودار ہوا۔ جو غیر اللہ کے جمیع خطرات سے سلامت باکرامت ہے۔ ارشاد باری ہے:

☆ — لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

(پ ۱۹ ع ۹)

”جس دن نفع نہ وے گا مال اور نہ بیٹے، مگر جو لائے اللہ کے پاس قلب سلیم۔“

☆ — وَإِنْ مِنْ شَيْعَتِهِ لَأَبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

”تحقیق تابعون اس کے سے، البتہ ابراہیم تھا جس وقت کہ آیا اپنے رب

کے پاس ساتھ دل سلامت کے، یعنی حنیف و موحد بن کر۔“

(پ ۲۲ ع ۷)

اس قلب سلیم میں مطمئن کی قابلیت رکھی گئی ہے جس کا نام نفس مطمئنہ ہے۔ روح قدسی کی ہستی چونکہ سب پر اپنی انانیت رکھتی ہے تو سالک کو لازم ہے کہ جب اس انانیت میں پہنچے تو باہوشیاری تمام اپنی دانائی کا تصور رکھے۔ تمام خطرات کو ٹہنی کرتا رہے،

یہاں تک کہ اپنی صورت کو بھی بھول جائے۔ کوئی شے نظر میں باقی نہ رہے۔ ہر وقت اسی خیال میں قائم و ناظر رہے کہ ممتنع الوجود معلوم و منظور نظر ہو جائے، اور اسی کے شوق میں مستغرق رہے۔

ممتنع الوجود جب سالک کے پیش نظر ہو جاتا ہے، اور وہ اس میں غوطہ لگاتا ہے تو ایک ظلمت نمودار ہوتی ہے۔ درحقیقت وہ ظلمت نہیں بلکہ وہ روح قدسی کی ہستی کا جلال ہے جسے روح ناطق کہتے ہیں۔ جو ظلمت کے رنگ میں نظر آتی ہے۔ روح ناطق اپنی اور غیر کی انانیت پر ناظر و شاہد ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ سالک کے جملہ صوری و معنوی خطرات کو خود میں قبض کر لیتی ہے، اور وجود کو قائم رکھتی ہے۔ اس مقام میں سالک کو بارگاہ الہی سے یہ ندا ہوتی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
فَإِذَا خَلَبْتِي فِي عِبَادِي وَإِذَا خَلَبِي جَنَّتِي (پ ۳۰ ع ۱۰۱ والغبیر)

”اے نفس میرے ذکر میں آرام پانے والے رجوع کر (دینی و دنیاوی انانیت سے) اپنے پروردگار کی طرف، خوش ہے تو پسند کیا گیا۔ پس داخل ہو میرے بندگان شائستہ کے گردہ میں، اور داخل ہو میرے (دسال کے) بہشت میں۔“

یعنی اپنے دین و دنیا کی انانیت بالکل ترک کر کے یہاں داخل ہو۔ کیونکہ:
إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاصْخَعْ نَفْلِيكَ إِنَّكَ بِأَلْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوْبِي
وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُؤْخِي (پ ۱۶ ع ۱۰)

”تحقیق میں ہوں پروردگار تیرا۔ پس اتار ڈال دونوں جوتیاں اپنی (یعنی انانیت دینی و دنیاوی)۔ تو پاک میدان کے بیچ میں ہے کہ اس کا نام طوبی ہے (یعنی میدان عشق و محبت) اور میں نے پسند کیا تم کو۔ پس سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔“

اس مقام پر سالک اپنی انانیت کے دور کرنے میں ہر چند کوشش بلیغ کرتا ہے لیکن

سعی مشکور نہیں ہوتی — اس کے دفع کرنے میں قادر نہیں ہو سکتا کہ یہ اتانیت بھی ذات حق کا عطیہ ہے — آخر ناچار پروردگار کے حضور میں عجز و انکساری، آہ و زاری اور دعا کرتا ہے — چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس در ماندہ فقیر کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اس کی اتانیت قبض کر کے سالک کو اپنی ذات میں فنا کر دیتا ہے — یہ حالت اس وقت میسر آ سکتی ہے جب سالک جمیع شرائط اور لوازم ممتنع الوجود بجالا کر کما حقہ، اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔

ممتنع الوجود میں معرفت الہی کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ سالک بنفس خود ممتنع الوجود میں آئے — اور

☆ — روح باطن جو مدرک اشیائے جزو کل ہے،

☆ — قلب سلیم جو قابل معرفت الہی ہی ہے،

☆ — نفس مطمئنہ جو ذوق و شوق الہی رکھتا ہے۔

ہر ایک کو اپنے اپنے کام میں مشغول رکھے — اور خود بھی بکمال ذوق و شوق اسی کام میں مستعد ہو کر استقامت اختیار کرے۔ یہاں تک کہ ہر دو عالم جسمانی اور روحانی، نفسی و آفاقی پیش نظر رہیں۔ تاکہ تجلیات الہی اپنے جمال بے مثال سے پردہ اٹھائے اور عین بہ عین نمایاں ہو جائے۔

اس کے بعد منزل حقیقت میں آ کر قلب سلیم ممتنع الوجود کی استعداد کے مطابق معرفت حق سبحانہ و تعالیٰ حاصل کرتا ہے۔ یعنی قلب سلیم ہی معرفت الہی کے لیے مخصوص ہے — اس مقام میں سالک جب ذات حق کا مشاہدہ کرتا ہے تو نفس مطمئنہ آرام و تسکین پاتا ہے — قلب سلیم ہی معرفت الہی کے قابل اور الہامات شہنشاہی کا سزاوار ہے۔

سالک جب ممتنع الوجود میں پہنچتا ہے تو علوم کی بے نہایتی اور معرفت خداوندی سے غایت درجہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور خود شناسی و خدا شناسی سے بہ فہم گمان سرگرداں رہتا ہے — یہاں فہم گمان بمعنی حیرت ہے۔ یعنی اس مقام پر کسی شے کی تمیز و تشخیص

باقی نہیں رہتی — گرداب حیرت میں گرفتار و متحیر ہو کر کہتا ہے کہ:

”میں کیا ہوں؟ — ہست ہوں یا نیست — یہ سب کچھ میں ہی ہوں۔ یہ کیا ہے کہ کبھی نیست ہوں کبھی ہست! — اور اگر کچھ ہوں تو پھر میں کیا ہوں؟“

ایسا ہی خدا کی نسبت کہتا ہے۔ کیونکہ یہ ممتنع الوجود، ممکن الوجود اور عارف الوجود کے درمیان ایک برزخ ہے۔ جو ہر دو وجود کا جامع اور غلبہ احکام یکے بعد دیگرے کا مانع ہے — اس کا برزخ چونکہ ہر دو جانب رہتا ہے، اس لیے اپنی نسبت اور خدا کی نسبت بہ فہم گمان ہست و نیست کا حکم لگاتا ہے۔ بہت متردد و پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن فہم و گمان کے بعد ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سالک کو توحید احوالی سے متصف کر دیتا ہے۔

توحید احوالی:

توحید احوالی وہ مرتبہ ہے کہ سالک جملہ صفات حق اپنی ذات میں پاتا ہے، اور غنا و اتانیت حاصل کرتا ہے۔ جب صفات حق:

☆ — جلال و جمال ☆ — خالقیت و رزاقیت ☆ — قدرت و قاعدیت

وغیرہ اپنی ذات میں پاتا ہے تو اپنے احوال سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ — پھر اللہ تعالیٰ اپنی عنایت و لطف سے سالک کو اپنی صفات ذاتیہ قدیمہ:

”حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع و بصر و کلام“

عطا فرماتا ہے۔ — اپنی ذات میں سالک جب ان صفات کاملہ کا ظہور دیکھتا ہے تو بہ واحدانیت حق اقرار کرتا ہے۔ اس مقام میں سالک پر مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے معنی اتحاد صفاتی منکشف ہوتے ہیں — اس وقت خدا کے ساتھ اتحاد و یگانگی پیدا کرتا ہے، مگر عبودیت بھی باقی رہتی ہے۔ اس کا نام اتحاد صفاتی ہے۔

پھر اس پر عشق الہی کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور کمال بے قراری میں ہر وقت جمال بے مثال کے دیدار کا مشتاق رہتا ہے۔ اور آتش عشق و سوز و گداز سے درگزرے

— تفرید یہ ہے کہ علاقہ صفات سے روگرداں و مفرد ہو کر منزلِ حقیقت میں قدم رکھے۔

حقیقت کیا ہے؟

حقیقت سے یہ مراد ہے کہ اپنی ان صفات کو صفاتِ حق کا ظلال و عکس جانے، اور اپنی ذات میں جملہ صفات کا ظہور ذاتِ حق کی طرف سے تصور کرے۔ مثلاً:

☆ — احیاء و ممات ☆ — رزاقی و عطا و جود ☆ — لطف و جبر و قہر و غیرہ سب کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرے، اور مراقبہ حقیقت کو اپنا معمول و ملزوم رکھے یعنی:

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

قرب معیت بلکہ مظہریت کے لحاظ سے اپنی ذات میں ذاتِ حق کو عین سمجھے اور دیکھے — اس مراقبہ والے کو عالم کہتے ہیں۔ اس مراقبہ میں ذکرِ روحی یعنی مشاہدہٴ حق نصیب ہوتا ہے — اس بات کا سمجھنا البتہ دشوار و مشکل ہے کہ متمتع الوجود میں مشاہدہٴ حق کیونکر حاصل ہو سکتا ہے —

عارف کسے کہتے ہیں؟

روحِ قدسی کی دید کو مشاہدہٴ حق مانا گیا ہے — معنی کے لحاظ سے مشاہدہٴ فاعل ہے یا اسم مفعول، یعنی بہ نیندہ یا دیدہ شدہ تو مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے یہ معنی ہوئے کہ:

”جس نے روحِ قدسی کو دیکھا، وہ بہ نیندہ خدا ہے — یا جس کو ردِ ج

قدسی نظر پڑا، اس نے بعینہٴ خدا کو دیکھا۔“

یہ مشاہدہٴ صفاتی ہے کہ روح کو صفاتِ الہیہ سے متصف و یکھتا ہے۔ صفاتی مشاہدہٴ والے کو عارف کہتے ہیں — مگر ابھی تمیز صفات میں ہے، کیونکہ یہاں سالک کو مشاہدہٴ روح

صفات کی تمثیل میں ہوتا ہے۔

عاشق کسے کہتے ہیں؟

صفاتی مشاہدے کے بعد منزل عالم جبروت شروع ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ تحصیل یہ ہے کہ اس حدیث قدسی:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ اِذْمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ

کا مراقبہ اس صورت سے کر لے کہ روح قدسی کو عین ذات حق اور اس کی صفات کو عین صفات حق تصور کرے۔ اس تصور کو یہاں تک بڑھائے کہ روح اور اس کی صفات عین ذات حق نظر آنے لگیں۔ چونکہ کلام جلال، عظمت و منزلت منزل جبروت کی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر اور اپنے حال سے بے خبر ہو کر سالک حالت حق اختیار کرتا ہے، اور منصور و ارغور انا الحق لگاتا ہے۔ اس وقت اس کو عاشق کہتے ہیں۔

اس مرتبہ میں سالک پر جملہ صفات الہیہ کا ظہور ہوتا ہے۔ یعنی ذات حق کی طرف سے سالک کو ایسی حالت وقوت، قدرت و امداد حاصل ہوتی ہے کہ جو کچھ چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ لیکن اس حالت میں کمال لذت اور جمال روح کے سبب وہ کسی طرف ملفت نہیں ہوتا۔ سالک کے لیے یہ مقام بلائے جان بے درمان ہو جاتا ہے، اور اس مقام سے نکلنا بسا دشوار، جیسے شاہ منصور علیہ الرحمہ۔ اس منزل میں قیام کرنا زہر قاتل ہے۔ یہ حالت انتہائے ممتنع الوجود، منزل جبروت اور ابتدائے حالت عارف الوجود منزل لاہوت کی ہے۔

اس وقت سالک شہادتِ عہد کو اختیار کر کے عارف الوجود میں ترقی کرے کہ شہادتِ عہد منزل جبروت ترک کے لیے اور منزل لاہوت حاصل کرنے کے لیے مقرر ہے۔ منزل لاہوت چونکہ عارف الوجود سے متعلق ہے، اور عارف الوجود میں اس وقت پہنچتا ہے کہ جب شہادتِ عہد کے لیے نظر کو ممتنع الوجود سے اٹھائے جیسا کہ پچھلے ہر دو وجود سے نظر کو اٹھایا تھا۔ یعنی اپنی نظر کو ممتنع الوجود کے عرفان و روح کی انانیت و صفات سے اٹھائے، اور منزل جبروت کی کسی صفت کو خیال میں نہ لائے۔ سب

سے ترک تعلق کر کے منزلِ لاہوت کی راہ لے۔ لیکن ممتنع الوجود سے عارف الوجود کی طرف انتقال کرنا، اور عالمِ جبروت سے عالمِ لاہوت کی طرف جانا سخت مشکل و بےادشوار ہے۔ — ہر ایک آدمی کا کام نہیں کہ بحرِ ناپیدا کنارِ ذات میں غواصی کر کے دُرِ غررِ عرفان کو ہاتھ میں لائے مگر ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَاءُ

۔ پائے در دریا منہ کم گو ازان برب دریا خموش کن لب گزان
گرچہ صد چون من ندارد تابِ ہو لیک می نشکیم از غرقابِ ہو
”تو دریا کے اندر اپنا قدم مت ڈال، تو اس کے متعلق کچھ نہ کہہ — تو
اس دریا کے بے کنار کے کنارے خاموشی سے کھڑا رہ — اگرچہ مجھ
جیسے سینکڑوں بھی ایک ہو۔ تو کی تاب و مجال نہیں رکھتے۔ لیکن میں اس
بحرِ وحدت کے ہو میں غرقاب ہونے سے صبر و خوف نہیں کرتا۔“

منزلِ لاہوت جس کو حقیقت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، کثرت و احدیت کے درمیان ایک برزخ ہے۔ جس کی شان میں

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ

آیا ہے — یہاں سالک دو نظریں یعنی دو جانب توجہ رکھتا ہے:

(۱) — ایک توجہ معرفتِ عالم کی طرف، کہ وہ ممتنع الوجود ہے — چونکہ وہ خود بھی عین ممتنع الوجود اور مقید ہے۔ اس کی نظر معرفت بھی ذاتِ عالم کی طرف مقید ہوگی، کہ وہ ممتنع الوجود ہے — اس لیے کہ جب وہ خود مقید و ممتنع الوجود ہے تو اس کی نظر معرفت بھی ممتنع الوجود اور مقید ذاتِ عالم ہی ہے۔

(۲) — دوسری توجہ معرفتِ ذاتِ حق کی طرف کہ وہ عارف الوجود ہے جو قیدِ عالم سے باطلاقِ حق، اطلاقیّت رکھتا ہے۔ — سالک کی نظر معرفت بھی ذاتِ حق کے اطلاق سے مطلق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہاں شہادتِ عدا کو اختیار کرے — یہ دو قسم ہے:

☆ — شہادتِ عدا یعنی

☆ — شہادتِ عدا رکی

تجلی سوم میں شہادت عدا رسی:

یہ ہے کہ سالک کو تینوں منزلوں میں جو کچھ معرفت حاصل ہوئی ہے، اس سے دست بردار ہو۔ اس لیے کہ علم کثرتی ہے نہ کہ وحدتی۔ اس علم کو نفی کرے۔ اور اس معرفت سے جو دو نظر اور توجہ رکھتا ہے منہ موڑے، اور اپنے اوپر اشیاء کی فراموشی لازم جانے، اور اپنے نفس و اتانیت سے مٹائے۔

تجلی سوم میں شہادت عدا عینی:

یہ ہے کہ شہادت عدا رسی سے ترقی کر کے اپنی خودی و خود بینی سے گزر کر فنا ہو جائے۔ لیکن نہ از علم بلکہ اپنی ہستی و نیستی کو نگاہ میں رکھے اور شناسا رہے۔ صفات سے مجرد اور صفات میں مفرد ہو جائے۔

جب یہ حالت طاری ہو تو بکمال عجز و انکساری اور بدرجہ غایت آہ و زاری پارگاہ حق سبحانہ، تقدس میں ہفت شغل کے ذریعے مناجات میں مشغول ہو۔ تاکہ وہ سبحانہ، تعالیٰ اپنے جود و کرم سے عارف الوجود کی تمام ماہیت منکشف فرمائے، اور اپنے جمال بے مثال سے حجاب اٹھائے۔ اس متمتع الوجود کو سپرد خدا کرے۔

تجلی سوم میں ہفت شغل بہ ہفت حرف:

- (۱) ص (۲) ش (۳) س (۴) ز (۵) ر (۶) ذ (۷) د
(۱) — حرف ص:

مناجات بہ حرف صاد بہ قضائے خدا تعالیٰ:

صَبِّرْنَا فِيْ قَضَائِكَ يَا اَللّٰهُ

”اے اللہ! اپنی قضا میں مجھے صبر عطاء فرما۔“

(۲) — حرف ش:

حرف شین اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے ہے۔ اس کی مناجات یہ ہے:

شُكْرُنَا فِي شَهَادَتِكَ يَا اللَّهُ
 ”اے اللہ! اپنی شہادت میں مجھے شکر نصیب فرما۔“

(۳) — حرف س:

حرف سین مہملہ میں اسرار الہی کی مناجات یہ ہے:

سِرُّنَا فِي سِرِّكَ يَا اللَّهُ
 ”اے اللہ! اپنے اسرار میں مجھے سیر کرا۔“

(۴) — حرف ز:

حرف زاء، مجملہ زینت وجود کے لیے مناجات یہ ہے:

زَيْنَتُنَا بِزِينَتِكَ يَا اللَّهُ
 ”اے اللہ! اپنی زینت میں میرے وجود کو زینت عطا فرما۔“

(۵) — حرف ر:

حرف راء مہملہ طلب رحمت کے لیے ہے۔ اس کی مناجات یوں ہے:

رَحْمَتُنَا بِرَبُّوبِيَّتِكَ يَا اللَّهُ
 ”اے اللہ! ربوبیت کے واسطے سے خود مجھ پر رحمت فرما۔“

(۶) — حرف ذ:

حرف ذال مفقوط، ذوق و شوق کے طلب کے لیے ہے، اس کی دعایوں ہے:

ذِكْرُنَا فِي ذِكْرِكَ يَا اللَّهُ
 ”اے اللہ! اپنے ذکر میں ذوق و شوق عطا فرما۔“

(۷) — حرف د:

حرف دال مہملہ راہ راست کی طلب اور اسرار الہی میں دخول کے لیے ہے۔ اس کی دعایہ ہے:

ذُلْنَا إِلَىٰ وَصُولِكَ وَاجْعَلْنَا فِي سِرِّكَ يَا اللَّهُ
 ”اے اللہ! میری رہنمائی فرما۔ پنے وصول کی طرف اور مجھے اپنے اسرار
 میں داخل فرما۔“

تجلی دوم بہ تعین عارف الوجود:

تن نورانی — روح قدسی — مؤکل جبرائیل — اس مؤکل کا کام یہ
 ہے کہ احدیت ذات سے فیض لے کر وحدت و حقیقت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
 کو پہنچاتا ہے۔ — احدیت ذات سے کبھی بلا واسطہ فیض پہنچتا ہے۔

یہ عارف الوجود اور واحد الوجود کا مظہر و پر تو ہے۔ جسے وحدت و حقیقت محمدی صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور تجلی دوم کہتے ہیں۔ — واحد الوجود احدیت ذات نے جب
 كُنْتُ كُنْزًا مُخْفِيًّا سے فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ کی تجلی فرمائی تو عارف الوجود یعنی ہستی
 بخود دانایا کا ظہور ہوا۔ جس کو علم اجمالی، وحدت اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
 وسلم بھی کہتے ہیں۔ — اس وجود کا تن نورانی ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي

”اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو ظاہر فرمایا۔“

نفس ملہمہ یعنی قلب شہید:

اس وجود کے تن نورانی کو روح قدسی کے اتصال سے قلب شہید ظہور میں آیا۔
 ارشاد باری ہے:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ وَأَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ
 شَهِيدٌ (پ ۲۶ ع ۱۷)

”تحقیق اس میں البتہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے کہ اس کے لیے ہے
 دل آگاہ! — یا ڈالا کان کو (جو بخبر دل ہے) اور وہ گواہی دینے والا

”ہے۔“

قلب شہید میں ایک قابلیت رکھی گئی ہے جس کا نام ملہمہ ہے:

وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا

”اور قسم ہے نفس کی اور جس نے اس کو بنایا، پھر اس کو ملہم کیا۔“

نفس: بمعنی خواہش — ملہمہ بمعنی: الہام کیا گیا — یعنی یہ قلب ہمیشہ عالم غیب، کلام حق، ویدار ذات، اسرار معرفت اور رویت اسرار الہی کا مشتاق اور انہیں الہامات کا ملہم رہتا ہے۔

عارف الوجود وہ ہے جو اپنی ہستی پر خود دانہ ہے، اور جملہ وجودات کی ہستی اسی کے ساتھ قائم ہے، اسی کے محتاج ہیں اور وہ سب سے بے نیاز — یہ وجود اپنے ماتحت سے متصف باطلاق ہے۔ بلکہ اطلاق ذات حق کا مماثل ہے۔ جو جمع ہستی ہائے ممکنات سے منزہ مقدس ہے — چنانچہ سالک جب متمتع الوجود سے ترقی پا کر عارف الوجود میں آتا ہے تو اپنی اصلی شناخت جو مستلزم حقیقی شناخت رب الارباب ہے، پہنچ جاتا ہے۔ اور اس پر مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے معنی پورے طور پر منکشف ہو جاتے ہیں — یعنی ذات مطلق کو اپنے عارف الوجود میں حاصل کر لیتا ہے۔ متمتع الوجود میں سالک اگرچہ جمع صورت و اشکال ماسوائے اللہ سے نظر اٹھا کر خود ناظر و شاہد ہو گیا ہے۔ لیکن متمتع الوجود کی ایک صفت شاہدی و خودی و خود بینی اس میں اب تک باقی ہے — جب اس کو بھی فنا کر دے گا تو پھر عارف الوجود میں پہنچے گا کہ وہ اپنی ذات میں اور اپنے اوپر خود بخود شاہد و ناظر ہے۔

بشارت اور ہاتف:

لازم الوجود خاکی کی روح نای بنائی اور طبعی حیوانی ہے — سالک جب یہ سب مراتب وجودات:

☆ — ممکن الوجود روحانی کی روح متحرک:

☆ — متمتع الوجود غلطائی کی روح مطلق، اور

☆ — عارف الوجود نورانی کی روح قدسی،

طے کرتا ہوا عارف الوجود میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو کچھ مشاہدہ و کلام، رویت والہام اور پیام ذوق و تجلی وغیرہ اس کو عطا فرماتا ہے —

اول عارف الوجود میں — پھر ممنوع الوجود میں — پھر ممکن الوجود میں — پھر واجب الوجود پر ظاہر ہوتا ہے۔

جو کلام مرتبہ نور میں ہے اس کو راز کہتے ہیں — جو کلام روح پر آتا ہے، اسے الہام کہا جاتا ہے۔ — جب دل میں آتا ہے تو اسے اشارہ کہا جاتا ہے۔

کلام بنفس میں گزرتا ہے اس کو بشارت کہتے ہیں — کلام جب جسمانی کان میں پہنچتا ہے تو اسے حاتف کہتے ہیں۔

روح قدسی:

روح قدسی جو تن نورانی عارف الوجود کے متعلق ہے، یہی کلام الہی کے قابل اور ذات حق کے مشاہدہ کے لائق ہے — گو تن روحانی اور روح قدسی دو نام ہیں، درحقیقت وہ ایک ہی ذات ہے۔ جیسے: شمس اور شعاع شمس۔ اَرْوَا اَحْسَا اَنْجَسَا اُنْجَسَا کا اشارہ اسی مرتبے کی طرف ہے — روح قدسی کا مشاہدہ اس وقت تحقق ہوتا ہے کہ جب قلب شہید جو تن روحانی اور روح قدسی سے ظہور میں آیا ہے، گواہی دے اور اعتراف کرے۔

فہم آگاہ:

نفس ملہمہ جو قلب شہید کی قابلیت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک فہم عطا فرمایا ہے۔ جس کا نام فہم آگاہ ہے۔ اس کی خاصیت شک و تردّد کو رفع کرنا ہے۔ یعنی جو کلام و رویت، معرفت والہام وغیرہ نفس ملہمہ کو حاصل ہوتا ہے۔ فہم آگاہ اس کا شک و تردّد رفع کر دیتا ہے۔ اور ایسی تحقیق کرتا ہے کہ سالک کو پھر کسی طرح کا شک و شبہ نہیں رہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مقام معرفت حقیقت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

وہم یعنی عارف الوجود میں پہنچے تو تحقیق و تحقق کے بعد نفسِ ملہم نے کہا:

إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

لہذا سالک فہم آگاہ کو مرتبہ کلام و رویت اور معرفت والہام وغیرہ میں نگاہ رکھے تاکہ جو کچھ غیب سے پہنچے اس کو مرتبہ آگاہی تک پہنچا دے۔ یہ آگاہی مرتبہ توحید ذاتی کی ہے۔

سالک کا تحقق جب مرتبہ آگاہی میں پہنچ جاتا ہے تو اپنی ذات کو ذاتِ حق کی موجودگی کے احاطے میں بلبلے کی طرح پاتا ہے۔ اس احاطے کی شناخت ذوق و وجدان اور معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس پر توحید ذاتی کھل جاتی ہے۔

مرتبہ جمال کی تجرید:

توحید ذاتی کا تعلق جمال سے ہے۔ اس لیے کہ عارف الوجود مرتبہ جمال میں ہے۔ توحید ذاتی کے بعد سالک کو تجرید و تفرید کا اختیار کرنا لازم ہوتا ہے۔

اس مرتبہ کی تجرید یہ ہے کہ سالک روحِ قدسی، قلبِ شہید، نفسِ ملہم اور فہم آگاہ سے گزر جائے اور فراموش کر دے۔

مرتبہ جمال کی تفرید:

مرتبہ جمال کی تفرید یہ ہے کہ اپنی ذات کو محض نیست و نابود جانے اور حق تعالیٰ کے ساتھ مفرد و یگانہ ہو جائے، تاکہ زاہ معرفت نظر آئے۔

راہ معرفت، تجرید و تفرید اور توحید ذاتی کی تکمیل کے بعد منکشف ہوتی ہے۔

چنانچہ سالک اپنے کمال، عجز و انکساری کا اقرار کر کے اپنے اوپر اس سے نظر کو قائم کرے کہ میں صفات کے بغیر مجرد و مفرد و بیچارہ وارِ ردائے کبریائی میں مخفی و مستور ہوں۔

مرتبہ جمال میں مراقبہ:

ای مرتبہ میں فعلِ عبدِ فعلِ خدا ہوتا ہے۔ مَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ

رَمٰی — اور حدیث قدسی: مَا زَالَ عَبْدِي — گواہ ہے!

اس مقام میں لوازمِ عبودیت کے ساتھ قیام کرے۔ کیونکہ عبادت سے محبت بڑھتی ہے، اور محبت سے عشق، اور عشق سے وصال آتا ہے۔ — اور دیدارِ الہی کے قابل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ عبودیت کے جمیع لوازم بجالائے تاکہ مراقبہ معرفت میں پہنچ جائے — حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ تَكُنْكَ قَرَاهُ کے مطابق مراقبہ معرفت اختیار کرے۔ تاکہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے معنی پورے طور پر منکشف ہو جائیں —

یہاں مراقبہ کے معنی یہ ہیں کہ:

”میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔“

ہر وقت کلامِ الہی کا مشتاق اور اسی فکر میں مستغرق رہے کہ میں اس کلامِ پاک سے کس مستفیض ہوں گا — اس مراقبہ والے کو عالم کہتے ہیں۔ یہاں ذکرِ سری یعنی معائنہ حق حاصل ہوتا ہے۔

ذکرِ سری:

ذکرِ سری یہ ہے کہ سالک جب اس مقام کے مراقبہ کو نگاہ میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کمالِ الطاف و عنایات سے اپنی آگاہی و کلام اور معرفت اس کی استعداد کے موافق روشنی فرماتا ہے — تاکہ کلامِ الہی کی حقیقت کو شناخت کر سکے —

کلام کے بعد رازِ خفی ہے جو حق تعالیٰ کی ذاتِ خاص سے مخصوص ہے۔ — لہذا ذکرِ سری یا وہ ہے اور اس کا معائنہ رازِ خفی ہے — رازِ خفی جب عیاں ہو جاتا ہے تو منزلِ لاہوت میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اس منزل کا وصول ذکرِ سری کے بعد ہے — اس حالت والے کو واصل کہتے ہیں۔

منزلِ لاہوت میں واصل:

منزلِ لاہوت کے حصول کی علامت یہ ہے کہ اس منزل کا واصل رازِ خفی کے ادراک سے اپنی ذات میں ایک قسم کی قربت و عظمت پاتا ہے — منزلِ لاہوت

مقام بے باکی ہے۔ جو شخص ابتداء میں اس میں داخل ہوتا ہے، اور کلام الہی میں محرم ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے تو اس کو بے اختیار قرب و انانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کسی دوسرے کو اس مرتبہ و قرب میں اپنے برابر نہیں جانتا۔ ذاتِ حق کے سوا اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ لہذا منصور حلاج علیہ الرحمہ کی طرح انا الحق کا اعلان کرتا ہے۔ کیونکہ عارف الوجود مطلق نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ بحرنا پیدا کنار کی ایک موج ہے۔ موج کو بحر سے انفکاک نہیں۔ یعنی بحر مجرود ہے۔

اس منزل کی ابتدائی حالت میں وصل اپنی ذات کو ذاتِ حق اور ذاتِ عالم کے ساتھ ایک جانتا اور ایک دیکھتا ہے، اور کچھ تمیز نہیں کر سکتا۔ اس لیے بے اختیار انا الحق پکارتا ہے۔ اہل معرفت اس کو اس منزل کی ابتدائی حالت اور ساغر اول جانتے ہیں، اس پر اکتفا نہیں کرتے کہ یہ عارف الوجود کا ادنیٰ مرتبہ اور منشاء خودی ہے۔ محل قرب اخلاص اور وحدت خاص الخاص ذاتی آگے ہے۔ اب شہادتِ شہید کو اختیار کرے تاکہ مقام اختصاص قرب خاص الخاص میں داخل ہو۔

شہادتِ شہید:

شہادتِ شہید عارف الوجود کو ترک کرنے کے لیے اور ذاتِ حق کے خاص الخاص قرب حاصل کرنے کے لیے مقرر ہے۔ اس قرب کا نام ”قرب اختصاص احدیت ذاتِ واحد الوجود“ ہے۔ قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ اسی کا عنوان ہے۔ اور اَوْحَىٰ اِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَّا اَوْحَىٰ اِی کی شان ہے۔ یہ مرتبہ معشوقی ہے اور مقام انتہائے فقر۔

شہادتِ شہید ابھی دو قسم ہے:

(۱) — رکی (۲) — یعنی

(۱) — شہادتِ شہید رکی:

یہ ہے کہ اس منزل کی ابتدا میں سالک کو جو کچھ اوصاف حاصل ہوئے ہیں، ان سب کو نفی کرے۔ اور جو کچھ زبان سے سرزد ہوا ہو، اس سے بیزار ہو کر توبہ

کرے۔ ان سب امور کی اضافت بذات خود منسوب کرے۔ اور اپنی ذات کو نیست دنا بود سمجھ کر ذات حق کو موصوف بہ جمیع صفات ثابت و قائم کرے۔ اپنی نظر احدیت ذات کے جلال پر رکھے، اور اپنی جملہ صفات کو شمع جلال احدیت ذات پر پروانہ وار جلا کر فنا کر دے۔

(۲) — شہادت شہیدا عینی:

یہ ہے کہ فنائے شہادت رکی کے بعد جو کچھ سالک کے وجود میں ظاہر ہوا ہے یعنی: کلام و قدرت، حیات و ارادہ، علم و سمع اور بصر، تمام کو ذات حق کی طرف منسوب کرے۔ جمیع صفات کو تجلیات ذات سمجھے، اپنی ذات کو درمیان میں نہ لائے۔ تاکہ بِنِیْ بَسْمَعُ وَبِنِیْ یَنْصُرُ وَبِنِیْ یَنْطِقُ کے معنی عیاں ہوں۔ اور مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کا مضمون منکشف ہو۔

تجلی دوم میں ہفت شغل بہ ہفت حرف:

شہادت شہیدا کے بعد مجیب الدعوات کی بارگاہ میں ہفت شغل کے ذریعے عارف الوجود کو بہ امان حق سبحانہ، تعالیٰ سپرد کرے تاکہ اقرب احدیت اور مرتبہ محبوبیت حاصل ہو۔

ہفت شغل بہ ہفت حروف یہ ہیں:

(۱) - خ (۲) - ح (۳) - ج (۴) - ٹ (۵) - ت (۶) - ب (۷) - ا

(۱) — حرف خ:

شغل اوّل بہ حرف خاء معجمہ ہے جو کہ خلعت خلافت کی طلب کے لیے ہے۔ اس کی دعا یہ ہے:

خَلَعْنَا فِيْ خَلَاَقِيْكَ يَا اَللّٰهُ

”اے اللہ! مجھے اپنی خلافت و محبوبیت کی خلعت عطا فرما۔“

(۲) — حرف ح:

خُضَل دُومَ بہ حرف حاء مہملہ ہے جو کہ طلب محبت کے لیے ہے۔ اس کی دعا اس طرح ہے:

حُبِّنَا لِيْ حُبِّكَ يَا اَللهُ
 ”اے اللہ! تیری محبت میں میری محبت ہو۔“

(۳) — حرف ج:

خُضَل سوم بہ حرف جیم معجمہ ہے۔ یہ جمال کی طلب کے لیے ہے۔ اس کی دعا یہ ہے:

جَعَلْنَا لِيْ جَمَالَكَ يَا اَللهُ
 ”اے اللہ! اپنے حسن و جمال سے مجھے جمال عنایت فرما۔“

(۴) — حرف ث:

خُضَل چہارم بہ حرف ثاء مشدہ ہے۔ یہ طلب ثبات کے لیے ہے۔ اس کی دعا یہ ہے:

كَبَّتْ لِيْ قُبَايِكَ يَا اَللهُ
 ”اے اللہ! مجھ کو اپنے ثبات محبت و عشق میں ثابت قدم رکھ۔“

(۵) — حرف ت:

خُضَل پنجم بہ حرف تاء مثاثہ فوقانیہ ہے۔ یہ اتمام نعمت کی طلب کے لیے ہے۔ اس کی دعا یہ ہے:

تَبِعْ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ يَا اَللهُ
 ”اے اللہ! اپنی نعمتیں مجھ پر تمام کر۔“

(۶) — حرف ب:

خُضَل ششم بہ حرف باء موحده طلب نور کے لیے ہے۔ اس کی دعا یوں ہے:

يَلِّرُونَا فِي بُهْجِكَ يَا اللَّهُ

”اے اللہ! مجھے اپنی خوش حالی دیدار و معرفت میں منور فرما۔“

(۷) — حرف ا:

شغل ہفتم بہ حرف الف فنا کی طلب کے لیے ہے۔ اس کی دعایہ ہے:

اَذْرَنَا الْفَنَاءَ فِيْ اَخْدِيَّتِكَ يَا اللَّهُ

”اے اللہ! مجھے اپنی ذاتِ احدیت میں فنا کرتا کہ تجھ میں بھاپاؤں۔“

ان اشغال کو ہمیشہ عجز و انکسار کے ساتھ کرتا رہے۔ تاکہ بابِ رحمت واحد

الوجود کشادہ ہو۔

تجلی اول واحد الوجود بہ تعین اطلاق:

واحد الوجود تعینِ اول اور منزلِ ہا ہوت ہے — ذاتِ لائقین نے اس مقام پر

واحد الوجود مطلق کا نام پایا —

صوفیا کرام فرماتے ہیں کہ جب سالک عارف الوجود سے ترقی پا کر واحد الوجود میں (جو اطلاق ذاتی ہے) آتا ہے — تو ذاتِ حق میں فنائے اتم حاصل کر کے باقی بہ بقائے ذاتِ حق ہو جاتا ہے — اس فنا ہونے کا نام ذکرِ مغایبہ ہے۔ اے ذکرِ خفی بھی کہتے ہیں۔

صلوٰۃِ داعی کے ذکر میں معلوم ہوا کہ واحد الوجود بمعنی واحدہ ہستی مطلق ہے چونکہ یہ مقام اطلاق ہے، یہاں دم مارنے کی جگہ نہیں کہ بیان زبان، ادراک عقول اور افہام و ازحان سے باہر ہے۔ مگر اس منزل پر سالک پر دو تجلی کا ظہور ہوتا ہے:

(۱) — تجلیِ جلالی (۲) — تجلیِ جمالی

۱ — تجلیِ جلالی (مرتبہٴ عاشقیت):

یہ ہے کہ سالک اپنی ہستی کو علمِ اولین و آخرین کے ساتھ جو عارف الوجود میں حاصل کر چکا ہے، ان جملہ صفات کو اس تجلی میں محو و فنا کر بیٹھتا ہے، اور کورا مسکین و عاجز

رہ جاتا ہے۔ — جلی مہلای مرتبہ عاشقیت ہے۔

۲۔ — جلی جمالی (مرتبہ معشوقیت):

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات احدیت کی جلی کو بہ ارادت خود سالک پر از سر نو عیاں فرماتا ہے۔ پھر علم اولین و آخرین اس کو نصیب و عطا فرما دیتا ہے۔ — یہ درجہ معشوقیت و محبوبیت ہے۔

یہ اوّل سے افضل و بالاتر اور اقصائے مراتب فقر ہے۔ اس سے آگے کوئی مقام نہیں۔ یہ مرتبہ نور ہے بلکہ نورِ محلی نور ہے۔ ارشاد باری ہے:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَنُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ

لیکن یہاں سالک کی سعی و کوشش منقطع، جدوجہد معطل و معزول، سوائے ارادتِ الہی کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سلوک منزل و قطع مراحل عارف الوجود کی شہادتِ شہیدانک ختم ہو چکی۔ اب تو محض وہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا امیدوار ہے۔ وہ خواہ محبوب بنائے یا عاشق رکھے۔

اقسامِ نظر:

یہ بات ملحوظ رہے کہ نظر دو قسم کی ہے:

(۱) — نظر ظاہری (۲) — نظر باطنی

(۱) — نظری ظاہری:

جو اس جسمِ خاکی ظاہری کے متعلق ہے، اور یہ مسکین و حقیر، فقیر و محتاج ہے۔

(۲) — نظر باطنی:

دوسری نظر باطنی جو روحِ قدسی کے متعلق ہے اور یہ مستغنی و قادر، منزہ و مقدس ہے۔ — نظر ظاہری نظر باطنی کے تابع ہے۔ وہ مقید ہے اور یہ مطلق — نظر باطنی جسم میں جا بجا سیر کرتی رہتی ہے۔

چنانچہ عارف الوجود نظر ظاہری کے مشابہ ہے، اور واحد الوجود نظر باطنی کے۔
 — عارف الوجود کو اس کے سوا کچھ اختیار نہیں کہ وہ عجز و انکسار، عبادات و مناجات
 بارگاہِ واحد الوجود میں بہ الحاح کرے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ بہ عنایات و لطافتِ خو جذب اور
 اپنے کلام سے محرم راز فَاَوْحِیْ اِلَیْ عَبْدِہٖ مَا اَوْحِیْ سے سرفراز فرمائے۔ یہ مقام
 معراج و مرتبہِ محبوبیت ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میسر آتا
 ہے۔ — شغل نفی و اثبات لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ یہاں ختم۔ ماسوا اللہ کا اضافی وجود غیب
 سے منہی ہو جاتا ہے۔ ذاتِ واحد الوجود کے سوا کچھ مقصود نہیں ہوتا۔

وجدان:

سالک جنبِ واحد الوجود میں آتا ہے تو اس کو اس منزلِ حاوت میں چند وجدان
 پیش آتے ہیں۔ جن کی وجہ سے وہ مفہوم کرتا ہے کہ میں واحد الوجود میں آ گیا ہوں۔

وجدان کی چار اقسام ہیں:

(۱) - اوّل: دونظری (۲) - دوم: توحید و قرب (۳) - سوم: نور

(۴) - چہارم: لباسِ باعتبار صفات

(۱) — وجدانِ اول: دونظری:

یعنی نظر ظاہری و باطنی جن سے اتانیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ سالک جب اس منزل
 میں آتا ہے تو اس کی ہر دو نظر اور جمیع اشیاء خارجیہ کا وجود اس کے ادراک میں محدود و محدود
 فنا و فنا معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ اپنا وجود بھی کھو بیٹھتا ہے۔ — یہاں واحد ہستی مطلق
 کے سوا کچھ ادراک نہیں کر سکتا۔

جیسا کہ ذاتِ مطلق پہلے اپنے پرتو ذاتی سے عارف الوجود کو (کہ وہ نور محمدی صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے) ظہور میں لایا، اور عارف الوجود کی ہستی سے متمتع الوجود
 ظاہر ہوا۔ — اور ممکن الوجود سے واجب الوجود یعنی لازم الوجود ہویدا ہوا۔ جن کی
 تشریح پہلے میان کی جا چکی ہے۔ — چنانچہ:

- ☆ — لازم الوجود مظہر و پر تو ہے ممکن الوجود کا،
- ☆ — ممکن الوجود مظہر و پر تو ہے ممتنع الوجود کا،
- ☆ — ممتنع الوجود مظہر و پر تو ہے عارف الوجود کا،
- ☆ — عارف الوجود مظہر و پر تو ہے واحد الوجود کا۔

اسی لحاظ سے واحد الوجود کی یافت لازم الوجود جسد انسانی میں پائی جاتی ہے۔ بلکہ جمع وجودات جسمانیات میں اربع وجودات یعنی:

- (۱) ممکن الوجود (۲) ممتنع الوجود (۳) عارف الوجود (۴) واحد الوجود
- بہ حسب وجود پائے جاتے ہیں — بالخصوص انسانی وجود میں (جو کہ مظہر ذات و مظہر صفات الہی ہے) اظہر من الشمس عیاں و نمایاں ہیں۔ اسی لیے یہی وجود عنصری انسانی و اجبہ مامور بہ تحصیل عرفان ہوا ہے —

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ لِيَعْرِفُوا

- اس پر بین دلیل ہے — جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ ہر ایک عنصری وجود میں یہ مذکورہ بالا چاروں وجود مضمر ہیں۔ تو ہر ایک لازم الوجود عنصری پر لازم ہے کہ:
- ☆ — اپنے وجود میں طلب یافت ذات حق کرے۔ کہ یہ وجودات خمسہ ایک دوسرے کے عین ہیں۔

- ☆ — ہر ایک وجود میں اپنی ذات کو دیکھے، اور
 - ☆ — اپنے وجود میں ہر ایک کا ملاحظہ کرے۔
- البتہ ہر کامل کی تعلیم کی ضرورت ہے۔

(۲) — وجدان دوم: توحید و قرب:

اس کی علامت بے نیازی ہے کہ جب سالک مرتبہ توحید اور قرب واجب الوجود میں پہنچتا ہے تو ذات حق کا وصف بے نیازی اس پر غلبہ کرتا ہے، اور سالک سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے — الْفَقِيرُ لَا يَخْتَأِجُ إِلَى نَفْسِهِ وَلَا إِلَى رَبِّهِ اسی مقام کا

بیان ہے۔ — یہ منزل قرب تمام منازل سے افضل و اعلیٰ تر ہے۔ اس لیے کہ ذاتِ حق سالک پر اپنی استغنائی کی تجلی مبذول کراتی ہے۔ — یہ معراج نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عکس ہے۔ — اسی مقام پر سالک کو علم اولین و آخرین حاصل ہوتا ہے، اور ذکر خفیہ صیب ہوتا ہے۔ —

یہ مقام عارف الوجود کی انجاء اور واحد الوجود کی ابتداء ہے۔ — ذکر خفی کے معنی ہیں: ”فراموشی“ — یعنی وصال محبوب میں فنا ہو جانے کا نام ذکر خفی ہے۔

اقسام ذکر:

ذکر پانچ اقسام ہیں:

(۱) — زبانی یعنی لقلقہ	(۲) — قلبی یعنی وسوسہ
(۳) — روحی یعنی مشاہدہ	(۴) — سری یعنی معائنہ
(۵) — خفی یعنی مغایہ	

(۱) — ذکر زبانی یعنی لقلقہ:

کوئی عاشق دور افتادہ جب اپنے معشوق مسافر کا زبانی ذکر کرتا ہے۔ تو اس کو لقلقہ کہتے ہیں۔

(۲) — ذکر قلبی یعنی وسوسہ:

جب معشوق کے آنے کی خبر سن کر دل میں سوچتا ہے تو اسے ذکر قلبی یعنی وسوسہ کہتے ہیں۔

(۳) — ذکر روحی یعنی مشاہدہ:

معشوق کو جب قریب سے دیکھ لیتا ہے تو اسے ذکر روحی یعنی مشاہدہ کہتے ہیں۔

(۴) — ذکر سری یعنی معائنہ:

معشوق سے جب ہم کلام ہوتا ہے تو اسے ذکر سری یعنی معائنہ کہتے ہیں۔

(۵) — ذکر خفی یعنی مغایبہ:

معشوق کے وصال میں سب کی فراموشی اور اپنی فنا کا نام ذکر خفی یعنی مغایبہ ہے۔

وجدان سوم: نور:

یعنی اس مقام پر سالک ہر ذرے میں ذات حق کا نور دیکھتا ہے — اور اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کا مشاہدہ کرتا ہے۔

وجدان چہارم: لباس باعتبار صفات:

یعنی مثلاً کافر، مومن، عابد، زاہد، عارف، ولی، نبی — یہ تمام صفاتی لباس ہیں — اور ذاتی شے واحد، جیسے: بادشاہ، وزیر، قاضی، مفتی، لشکری، گدا، وغیرہ ہیں — ان میں ہر ایک شخص صفاتی لباس سے متمیز ہو سکتا ہے — اگر ان سب کا امتیازی لباس اتار کر ان کو بالکل برہنہ کر دیا جائے تو کوئی شخص ہرگز یہ تمیز نہیں کر سکتا کہ ان میں سے بادشاہ و لشکری اور گدا کون ہے۔

چنانچہ سالک جب منزل واحد الوجود میں قدم رکھتا ہے تو یہاں کوئی صفاتی لباس باقی نہیں رہتا — نہ اپنا نہ غیر — فقط ایک ذات مطلق کا ظہور ہے جو ہمیشہ سے قائم و دائم ہے — سالک آخر فنائے اتم حاصل کر کے باقی بہ بقائے حق ہو جاتا ہے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

پس عدم گردم، عدم چوں ارغنون گویدم گنا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

”پس میں بالکل عدم ہی عدم جب ہو جاؤں گا، تو پھر وہ ارغنون باجے کی

طرح اِنَّا لِلّٰهِ رَاجِعُونَ (بے شک ہم کو اسی کی طرف جاتا ہے) کہوں گا۔“

ع راجع آن باشد کہ باز آید بہ شہر

”واپس آنے والا وہ ہوتا ہے جو کہ شہر میں واپس آتا ہے۔“

واحد الوجود نقطہ ذات:

واحد الوجود نقطہ ذات ہے جس کا بیان محال عقل ہے — اہل تصوف نے نقطہ

ذات کو آٹھ ناموں سے موسوم کیا ہے۔ معنی:

(۱) مرتبہ واحد الوجود (۲) مرتبہ توحید ذاتی (۳) مرتبہ خفی (۴) مرتبہ قرب

(۵) مرتبہ نور (۶) مرتبہ وراء الراء (۷) مرتبہ احدیت (۸) مرتبہ لایین

(۱) — مرتبہ واحد الوجود:

جو شخص مرتبہ واحد الوجود میں پہنچا اس نے خدا کو شناخت کیا۔ کہ یہاں ذات واحد الوجود کے سوال کچھ نہیں۔

(۲) — مرتبہ توحید ذاتی:

جو کوئی مرتبہ توحید ذاتی میں آتا ہے وہ جملہ اشیائے عالم میں ذات حق کو دیکھتا ہے۔ — مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ کے یہ معنی ہیں۔

(۳) — مرتبہ خفی:

جو مرتبہ خفی میں گیا وہ اپنی ذات کو ذات حق میں نفی دیکھتا ہے۔ اور حقائق ذات الہی میں ایسا محو و نابود ہو جاتا ہے کہ نہ عبدرہتا ہے نہ معبود۔

(۴) — مرتبہ قرب:

جس میں عظمت و کمال قدرت پیدا ہوگئی وہ مرتبہ قرب میں پہنچا۔

(۵) — مرتبہ نور:

جس کو جملہ عالم نور نظر آیا وہ مرتبہ نور میں گیا۔ اور اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کی حقیقت سے آگاہ ہوا۔

(۶) — مرتبہ وراء الراء:

جس کی نظر سے زمان و مکان ہر دو عالم مرتفع ہو گیا اور ذات حق کو لامکان دیکھا، وہ مرتبہ وراء الراء میں پہنچا۔

(۷) — مرتبہ احدیت:

جس نے عالم کو ذات حق میں اور ذات حق کو عالم میں بمرتبہ عروج و نزول دیکھا وہ مرتبہ احدیت میں آیا۔

(۸) — مرتبہ لا این:

جس نے عالم کو نفی اور ذات حق کو ثابت دیکھا، اور ذات حق کے سوا کسی شے کا کہیں کچھ نشان نہ پایا وہ مرتبہ لا این میں پہنچا۔
غرض ان علامات سے سالک معلوم کر سکتا ہے کہ میں کون سے مرتبہ میں آ گیا ہوں — سالک کو ان تجلیات کا حسب استعداد ظہور ہوتا ہے — ہر مرتبہ میں مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے معنی اپنے عرفان نفس پر تصور کرتا ہے۔
جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ عارف الوجود بمنزلہ نظر ظاہر کے ہے — اور واحد الوجود بمرتبہ نظر باطن — مگر درحقیقت دونوں ایک ہی ذات ہیں۔
جیسے:

☆ — آئینے میں عکس صورت،

☆ — جسم میں عکس روح،

☆ — عالم میں عکس ذات حق،

☆ — فوکس میں عکس صور اشیاء عالم۔

۔ اور دل من است و دل من بدست اوست

چون آئینہ بدست من و من در آئینہ

”وہ محبوب حقیقی درحقیقت میرے دل کے اندر ہے، اور میرا دل اس کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح کہ آئینہ میرے ہاتھ میں اور میں (میری صورت) آئینے میں نظر آتا ہوں۔“

یہ عجب وحدت ہے کہ بہ دیدہ احوال بین کثرت نمودار ہے — اور یہ عجیب

کثرت ہے نہ بہ نظر حق بین ذات واحد الوجود قائم و برقرار ہے۔ جب سالک بارادہ الہی ذات واحد الوجود میں پہنچ جاتا ہے تو پھر ذات واحد الوجود کے سوا اس کی نظر میں کچھ باقی نہیں رہتا:

☆ — نہ عبد نہ معبود،

☆ — نہ عشق نہ عاشق،

☆ — نہ معشوق نہ محبت،

☆ — نہ محبت نہ محبوب!

عشق و عاشق محو گردد این مقام خود همان معشوق ماند والسلام
”یہ وہ انتہائی مقام ہے جہاں عشق و عاشق سب کچھ محو و فراموش ہو جاتا ہے۔ بس صرف تمام معشوق ہی ہو جاتا ہے، اور وہی سلامت رہے۔“

لہذا نظر ظاہری، نظر باطنی کا پرتو و عکس ہے۔ بہ حسب وجود جسمانی اضافی ایک دوسرے سے جدا معلوم ہوتے ہیں۔ درحقیقت وہ ایک ہی ذات ہیں۔ جیسے شمع فانوس۔ کہ اس کا نور جو فانوس کے اندر ہے، وہی نور فانوس سے باہر ہے۔ لہذا اگر فرق ہے تو صرف اضافت کا ہے۔ جب حجاب اضافی بھی مٹشی ہو گیا تو پھر وہی ایک نور لائقین ہے، جو پہلے تھا۔ بندے اور ذات واحد الوجود کے درمیان یہی فرق اضافی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جیسے زیور طلائی۔ جب تعین صوری ٹوٹ گیا تو پھر وہی سونا ہی سونا ہے۔

حجاب جب اپنی گرہ کے بند سے وا گیا

صاف کہتا ہوں حقیقت میں وہ ہو دیا گیا

حضرت ابوبکر دقاق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

الْفَرْقُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْعُبُودِيَّةُ

”میرے اور خدا کے درمیان فرق عبودیت کا ہے۔“

حضرت منصور حلاج علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

لَا فَرْقَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَبِّي إِلَّا بِصِفَتَيْنِ صِفَةُ الذَّاتِيَّةِ وَصِفَةُ الْقَائِمِيَّةِ
فَقَائِمًا بِهِ وَذَاتًا مِنْهُ

”کچھ فرق نہیں میرے اور پروردگار کے درمیان، مگر دو صفوں کے سبب
سے، ایک صفت ذاتیہ، ایک صفت قائمیہ کے — پس ہمارے قیام اس
کے ساتھ ہے، اور ہماری ذات اس کی ذات سے ہے۔“

حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَرْقٌ إِلَّا إِنِّي تَقَدَّمْتُ بِالْعُبُودِيَّةِ

”کچھ فرق نہیں میرے اور اس کے درمیان، لیکن میں نے تقدیم کی بندگی
کی طرف۔“

چہرہ ربوبیت کا جمال عبودیت کے خال کے بغیر وصف کمال نہیں رکھتا کیونکہ عبودیت کے
بغیر ربوبیت محال ہے۔

بے عاشق و عشق حسن معشوق کجاست ناعاشق و عشق نیست کجاست
درفتوی عشق اگرچہ اس قول خطاست مشاطہ حسن یار بے صبری ماست
”عشق و عاشق کے بغیر معشوق کا حسن و جمال کہاں ہے — جب تک
عاشق و عشق نہ ہو معشوق کہاں ہوتا ہے — اگر عشق کے فتوے کے لحاظ
سے یہ بات خطا اور گستاخی کی ہے کہ حسن دوست کی تمام آرائش کرنے
والی اور کشش کا باعث ہماری بے صبری ہے۔“

حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

إِذَا تَمَّتْ عُبُودِيَّةُ الْعَبْدِ فَلْيَكُنْ عَيْشُهُ كَعَيْشِ اللَّهِ تَعَالَى

”جس وقت عبد کی عبودیت تمام ہوئی، پس اس کی عیش ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے
عیش کی مانند۔“

اتمام عبودیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب تقصیر و توفیر برابر ہو جائیں — بلکہ جو کچھ خدا کے لیے ہو، اس کا بندے میں ظہور ہو — ہر گاہ قطرہ دریا میں شامل ہو کے فنا ہو گیا اور نیست و نابود کا تعین — پس دریا کی عیش عین قطرے کی عیش ہے۔
دعائے سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم:

آحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشہد میں ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے:
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ مَسِيْحِ
 الدَّجَالِ

”اے الہی میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ عذاب قبر سے، اور پناہ مانگتا ہوں
 تیرے ساتھ کانے دجال سے۔“

یہاں قبر سے مراد قید جسمانی و بشری ہے — اور دجال، نفس امارہ سے ہے۔
 نفس امارہ کو یک چشم (کانا) اس لیے کہا ہے کہ اس کی توجہ ظاہر کی طرف ہوتی ہے، باطن
 کی طرف متوجہ نہیں — جب انسان اس مقام میں پہنچ جاتا ہے، اور حجاب دار گرہ
 تعین توڑ دیتا ہے تو پھر ذات کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔

مقامات راہ سلوک:

واضح رہے کہ:

☆ — معشوق حاصوت میں ہے یعنی ذات محبت میں،

☆ — عاشق لاہوت میں ہے،

☆ — عارف جبروت میں ہے،

☆ — واصل ملکوت میں ہے، اور

☆ — واقف ناسوت میں۔

یہ نزول ہے — اور عروج میں جب:

☆ — واقف وقوف پاتا ہے تو وصف میں آتا ہے،

☆ — وصف سے عرفان میں،

☆ — عرفان سے معارف میں،

☆ — معارف سے رویت میں،

☆ — رویت عاشق بناتی ہے اور

☆ — جب عاشق ہوتا ہے تو اپنے آپ ہی کو پاتا ہے۔

پس ناگاہ کمین گاہ وحدت سے تیغ عشق!

۔ ایں عشق نہ جائے کار سازی است ہش وار کہ تیغ بے نیازی است

”یہ عشق کسی کار سازی و تدبیر کا مقام نہیں ہے — خبردار! ہوش قائم

رکھ — کہ یہاں شان بے نیازی کی تلواریں چلتی ہے۔“

شان بے نیازی کی تلواریں جب چمکتی ہے تو ماسوائے محبوب سب کو شربت فنا

چمکاتی ہے۔ معشوق کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا — یعنی عاشق و عشق دونوں معشوق

میں فنا ہو جاتے ہیں — لہذا

☆ — كُنْتُ كُنْزًا مُغْفِيًا سے مراد حاصوت ہے،

☆ — فَأَخْبَيْتُ سے مراد لاہوت ہے،

☆ — أَنِّي أَغْرَفُ سے مراد جبروت ہے،

☆ — فَخَلَقْتُ الْخَلْقُ سے مراد ملکوت و ناسوت ہیں۔

۔ تو مباحث اصلا کمال این است و بس تو در دم شو وصال این است و بس

”تو بالکل باقی نہ رہ“ فنا فی الحب ”ہو جا۔ بس یہی کمال ہے — تو اسی محبوب

حقیقی میں گم ہو جا بس یہی تیرا وصال ہے۔“

سلطان عشق کے تخت:

سلطان عشق کے چار تخت ہیں:

(۱) — لاہوت (۲) — جبروت (۳) — ملکوت (۴) — ناسوت

(۱) — لاہوت:

لاہوت سے مراد سری یعنی نور ہے۔

(۲) — جبروت:

جبروت سے مراد روح ہے۔

(۳) — ملکوت:

ملکوت سے مراد دل ہے۔

(۴) — ناسوت:

ناسوت سے مراد جسم ہے۔

پس تن خدمت میں دل کے — دل کی محبت میں روح کے — روح
قربت سر میں — سر وصال خدا میں ہے جو وحدت بے کثرت ہے — وہ منزل
خاص الخاص کی ہے۔

جو وحدت با کثرت ہے، وہ مقام خاص کا ہے — جو کثرت بے وحدت ہے،
وہ منزل عام کی ہے — چنانچہ:

☆ — خاص الخاص مقام محض امن وامانی میں ہے

☆ — خاص مقام حیرانی میں ہے، اور

☆ — عام مقام صرف نادانی میں

☆ — علم الیقین:

علم الیقین طالبوں کا مقام ہے۔

☆ — عین الیقین:

عین الیقین متوسطوں کی منزل ہے۔

☆ — حق یقین:

حق یقین واصلوں کا مقام ہے — واصلوں کو موت نہیں، اس لیے کہ یہ حق باقی ہیں۔

— ہرگز نمیر و آن کہ دلش زندہ شد بمشوق ثبت است بر جریدۂ عالم و وام ما
”جس کا دل عشق حقیقی سے زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرتا — اسی لیے
کتاب عالم کے اوراق پر ہمارا نام ہمیشہ کے لیے ثبت و باقی ہے۔“

مرتبہ واحد الوجود باعتبارات:

مرتبہ واحد الوجود کو باعتبارات یہ کہتے ہیں:

(۱) — توحید ذاتی	(۲) — مرتبہ ذکر الٰہی	(۳) — مرتبہ نور
(۴) — مرتبہ عرق	(۵) — مرتبہ وراء الراء	(۶) — مرتبہ احدیت
(۷) — مرتبہ لائقین		

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْصَّوَابِ

صورت مراقبہ:

عارف الوجود وہ ہے جو اپنے وجود پر دانا ہو — یعنی وہ ہستی جو وائے خود ہے، اور وہ ہمہی تمام ہستیوں سے منزہ ہے اور اپنے ہستی میں قیام رکھتا ہے، نامتناہی ہے — واجب و ممکن اور متمتع اس کے ساتھ قائم اور اس کے محتاج ہیں — وہ ان سب سے مستغنی (بے نیاز) ہے۔ یہ وجود اپنے ماتحت کی نسبت متصل بہ اطلاق ہے۔ یعنی اس وجود کا اطلاق مماثل و مشابہ اطلاق، اور تمام ہستیوں سے منزہ و مقدس ہے۔ اسی اعتبار سے یہ مرتبہ وراء الراء ہے۔

وراء الراء ہے کیا؟

وراء الراء ایک مکان ہے — تمام مکان اس کے پرتو سے ظہور میں آئے ہیں — مکان اسے کہتے ہیں جس میں صورت و شکل قرار پکڑے اور نمودار ہو —

یعنی مکان بمعنی بودن ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے وہ ایک مکان ہے۔ چنانچہ عناصر یعنی:

☆ — آب: اشیاء آبی کا مکان ہے،

☆ — آتش: اشیاء بادی کا مکان ہے، اور

☆ — ہوا: اشیاء بادی کا مکان ہے، اور

☆ — خاک: اشیاء خاکی کا مکان ہے۔

پس یہ عناصر بھی خود بخود ایک دوسرے کے مکان و مکین ہو گئے ہیں۔ جیسے:

صفا: مکان باد — باد: مکان آتش — آتش: مکان خاک —

خاک: مکان آب!

یعنی جو چیز جس میں قرار پائے وہ اس کا مکان ہے — چنانچہ ہر شے کا مکان ایک اسم کے ساتھ موسوم ہو گیا ہے۔ مثلاً

صفا و ہوا، مکان و لامکان اور وراء الوراء —

پس وراء الوراء اس حضرت کا بطون ہے کہ تمام قابلیات اسماء و صفات الہی اس میں مستقر ہیں — اور — اعیان عابدہ کا مظہر و مکان ہے۔

اے سالک! ذات الہی کا بھی ایک مکان ہے جسے وراء الوراء کہتے ہیں —

وراء الوراء کے پرتو سے لامکان پیدا ہوا ہے کہ لامکان اس کی ایک صورت ہے۔

صفا سے ہوا پیدا ہوئی — ہوا مرآت لازم الوجود کا مظہر ہے — لازم الوجود

ہوا میں ظاہر ہے — یہ وہ ہوا ہے کہ تمام جسمانیات:

☆ — عرش سے فرش تک،

☆ — سمک سے سمک تک، اور

☆ — علیٰ علیین سے اسفل السافلین تک

اس میں ظاہر و ہویدا ہے۔

صوفیہ کرام کے نزدیک وراء الوراء جمیع حیولات کا حیولا ہے۔ اس لیے کہ لامکان وراء

الوراء کے پرتو سے ظہور میں آیا ہے۔ پس وراء الوراء ایک مکان ہوا۔ علیٰ حد الاقیاس جمع مراتبات، قابلیات، حسب مراتب ایک دوسرے کے لیے مظہر و مسکن ہیں۔ فاعرف! سالک کو چاہئے کہ ایک کا تماشا دوسرے میں دیکھے۔ مثلاً
صفا کو ہوا میں — مکان کو لا مکان میں — لامکان کو مکان میں —
لامکان کو وراء الوراء میں۔

بلکہ ہمیشہ وراء الوراء کے مطالعہ و مشاہدہ میں رہے، اور اس مرتبہ کا کمال حاصل کرے۔ — اگر سالک نے یہاں دنیا میں یہ مرتبہ نہایت حاصل نہ کیا تو پھر کب کرے گا کہ تحصیل کمال اسی مرتبہ میں ہے۔

جو شخص وراء الوراء میں پہنچ گیا، پس وہ احدیت ذات میں مل گیا۔ — یہ مرتبہ واحد الوجود کا ہے۔ ازل الازل میں اس کے سوا کسی شے کا وجود نہ تھا، اور نہ اب ہے۔ — یہ وہ ہے کہ جس کا نام نامی وجود مطلق احدیت ہے۔ مناسب ہے کہ طالب صادق اس مقام کے حصول کے لیے شغل مراقبہ بے رنگی کرتا رہے۔ مراقبات بے رنگی سے اعظم ترین مراقبہ ”مراقبہ واحد الوجود“ ہے۔

مراقبہ واحد الوجود:

غسل کر کے لباس ظاہر پہنے۔ — دو رکعت نفل ادا کر کے قبلہ رخ بیٹھے۔ — استغفار اور درود شریف پڑھے۔ — آنکھیں بند کر کے قلبی توجہ کو حقیقت جامعہ ہیرنگ میں متوجہ کرے۔ — اس وجود کے مرآت میں (کہ جو اطلاق و تقیدات سے مطلق ہے) معائنہ کر کے با امرہ تعالیٰ چند دن میں فنا ہو کر شان بے رنگی حاصل کرے گا۔

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس مراقبہ کی مہارت سے جمع ماسوئی اللہ منغی ہو جائیں گے۔ — اگر اس مقام میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شاہہ تعین یا کوئی دوسرا امر دل میں خطرے کا باعث ہو تو وجود مطلق کی ذات میں پناہ گزیر ہو۔ تاکہ اس میں رسوخ حاصل ہو۔ — پھر اس رسوخ سے آنکھ کھولے اور ہر ایک موجود کے وجود میں خاص وجود مطلق کو چشم ظاہر سے دیکھے جیسا کہ چشم باطن سے دیکھا تھا۔ —

غرض اس مراقبہ میں بہ کوشش تمام ایسا مستغرق ہو کہ پھر کسی قاطع سے منقطع نہ ہو،
 بس منجید ہو جائے۔ اس کو ذکر سرالسر کہتے ہیں۔ — توحید میں یہ مرتبہ علیا ہے،
 اور درجہ قصویٰ — اس کے افتتاح کے لیے ہمیشہ ذکر اسم ذات سری کرتا رہے، تاکہ
 ہمیشہ انشراح ہوتا رہے۔ اللہ بس باقی ہوں!

باب سوم:

حق الیقین، قیام اقلیم حقیقت

اقلیم حقیقت کیا ہے؟

حقیقت بمعنی: اصل شے جیسی کہ وہ ہے۔ اقلیم حقیقت میں چندے قیام اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی حقیقت سے آگاہی۔ نفس کی شناخت اور معرفت ذات الہی کے ظہور کی ابتدا ہو۔ خودی مٹے اور خدائی کے آثار نمودار ہوں۔

اسی مقام پر خود شناسی اور خدا شناسی کا ظہور ہوتا ہے۔ طالب جب سیر وجود سے علیٰ قدر مراتب فارغ ہوتا ہے تو پھر اسے اقلیم حقیقت میں تفکرات کی تعلیم فرماتا ہے۔ توحید حقیقت کی مدد سے ہر ایک بلا سے بچاتے ہوئے معرفت کی طرف لے جاتا ہے۔

توحید حقیقت یعنی: اسم و مسمیٰ کی تمیز اٹھا دینا۔

فصل اول:

تفکرات

اذکار و اشغال اور مراقبات کے بعد تفکر کا مرتبہ ہے۔ یعنی جب آئینہ مصقلہ اذکار وغیرہ سے مصفا و مہکلی ہو جاتا ہے تو اکملین ہمیشہ تفکرات میں مشغول رہتے ہیں۔ اس میں آیات حیات اور عجیب و غریب اسرار الہی کا ظہور ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں دانشوروں کو عبرت و تدبیر اور تذکرہ فکر کی بہت کچھ ترغیب فرمائی ہے، اور اہل عقل کو اپنی آیات بینات اور قانون قدرت کاملہ کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے۔ کیونکہ مقابح انوار ربانی اور مبداء بصیرتِ رحمانی ہے۔ — اور علوم و معارف کے لیے حال بے زوال —

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فکر کی فضیلت کو بڑے شد و مد سے بیان فرما کر لوگوں کو بڑے زور سے اس طرف متوجہ فرمایا ہے۔ کیونکہ اس سے توحید ذاتی اور کمال وحدت حقیقی کا ظہور پورے طور پر ظاہر و نمایاں ہو جاتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (پ ۴، آل عمران، ۱۰۷)

”آسمان اور زمین کا بنانا اور رات اور دن کا بدلتے آنا اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو۔“

اور فرمایا کہ خرابی ہے اس کو جو اس کو پڑھے اور فکر نہ کرے۔

ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم:

ابن ابی الدنیا سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

أَعْطُوا أَعْيُنَكُمْ حَقَّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ

”اپنی آنکھوں کو عبادت میں ان کا حصہ دو۔“

کسی نے عرض کیا:

”آنکھوں کا عبادت میں کیا حصہ ہے؟“

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”کلامِ الہی میں نظر و فکر کرنا اور اس کے عجائبات سے عبرت پکڑنا۔“

(۱) فکر کی دولت وہ زبردست نعمت ہے جس کے لئے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم ہے:

تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةٍ سَنَةٍ

”ایک گھڑی کا فکر کرنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔“

اس فکر سے مراد وہ غور و خوض ہے جو اپنی ذات کے مختلف احوال طفولیت، بلوغ، کبولت و پیریٰ زمانے میں نفس غبیث کے اغوا سے معائبِ سلیات کبار و صغائر ظہور پذیر ہونے پر کیا جائے۔ یہ علم لوگوں کا فکر ہے۔
(۲) ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ:

تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةٍ مِثَّتَيْنِ سَنَةٍ

”ایک گھڑی کا فکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔“

یہ وہ غور و خوض ہے جو شیطان کے شیر اور نفس و ہوا کے وساوس پر کیا جائے۔ حرص و ہوا کے بندھنوں کا توڑنا اور نجات حاصل کرنا یقیناً ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے۔

(۳) ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ:

تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ

”ایک گھڑی کا فکر جن و انس کی مشترکہ عبادت سے بہتر ہے۔“

یہ دل کو خطراتِ ماسویٰ اللہ سے قطعاً پاک رکھتا ہے۔ یقیناً ایسی ایک آنِ واحد جس میں ماسویٰ اللہ سے قطعاً انقطاع ہو دنیا و مافیہا کی عبادت سے بہتر ہے۔
ارشاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا:

”کیا دنیا میں آپ کا کوئی ثانی ہے؟“

آپ نے فرمایا:

”ہاں!۔۔۔ جس کی گفتگو ذکر ہو۔۔۔ سکوت فکر اور نظر عبرت۔۔۔“

ارشاد حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ:

آپ نے فرمایا کہ جس کے کلام میں حکمت نہ ہو اور وہ لغو ہے۔ جس کا سکوت فکر نہ ہو وہ سبہ ہے۔ جس کی نظر عبرت کے لیے نہ ہو وہ لہو ہے۔ مزید فرمایا کہ اہل عقل ہمیشہ ذکر سے فکر کے عادی ہوا کرتے ہیں، اور فکر سے ذکر کے۔ یہاں تک کہ ان کے دل گویا ہو جاتے ہیں، اور حکمت بولنے لگتے ہیں۔

ابو سلیمان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

دنیا کے لیے فکر کرنا آخرت کی آڑ ہے۔ اولیاء اللہ کے حق میں عذاب اور آخرت میں فکر کرنا مورث حکمت اور دلوں کو زندہ کرتا ہے۔

حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

سب سے اشرف واعلیٰ مجلس یہ ہے کہ توحید کے میدان میں فکر کے ساتھ بیٹھ کر معرفت کی ہوا کھائے۔ جام محبت کو اتحاد کے دریا سے نوش کرے۔ اور اللہ تعالیٰ پر حسن ظن کے ساتھ نظر کرے۔

پھر فرمایا: ان مجالس کا کیا ہی کہنا ہے۔ بہت عمدہ ہیں۔ اور اس پینے کی چیز کا کیا ہی کہنا ہے، نہایت لذیذ ہے۔ خوش حال ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات نصیب کی ہو۔

تفکرات جمع ہے تفکری۔ یہ بھی ایک قسم کا مراقبہ ہے۔
تفکر کے معنی ہیں:

”کسی کارہ یا امر میں، یا شے، یا لفظ و عبارت، کلام و گفتگو میں غور و تامل اور خوض و فکر کرنا۔“

شاعر کہتا ہے:

اے پردہ نشیں ایں گزر گاہ بے عشق بر نے شود راہ

توے کہ ز خود بریدہ رھمہ
 در فکرو بہ کوششے در آویز
 سر بر بخط لو نمی زمانے
 چون فکر ترا جور ساند
 یک جذبہ او ترا دران دم
 باید کہ سر از کشش نتابی
 فکر است کلید ایں معانی
 مذکور طلب چہ خواہی از ذکر
 دانستن فکر مشکل آمد
 فکر تو ہنوز خار خار است
 از فکر بفکرے تو ان رفت
 یک بار مجرد از صفت شو
 اے خواجہ دے قلندری کن
 یا یک نفس اندریں خرابی
 بر بند بکلم دیدہ آرز
 بر ساعد و قرارے کن
 اے گم شدہ خویش را طلب کن
 "اے اس گزرگاہ (منزل حقیقی) کے پردہ نشین! یہ راہ دشوار عشق و محبت کے
 بغیر ہرگز بسر نہ ہوگی۔

ایک گروہ نے اس راہ کو اپنے آپ سے فراموش ہو کر طے کر لیا ہے۔ اس صحرائے
 محبت میں وہ پیدل مصیبتیں اٹھاتے ہوئے گئے ہیں۔
 تو اپنی فکر و جستجو میں بڑی سعی و کوشش سے لگا رہا ہے۔ تاکہ تو ایسی کشش منزل کو
 حاصل کر لے کہ تو راہ پر اٹھ کر چل پڑے۔

تو ایک عرصے تک اس محبوب کے خط (پیام) پر سر جھکا کر غور و خوض کر۔ تاکہ تو اس مکتوب کی تحریر کا نشان اور مجید معلوم کر لے۔

جب تیرا فکر تجھ کو تیری حقیقت کے اندر پہنچائے گا، پھر تیرا عشق تجھ کو مقام اعلیٰ پر پہنچا دے گا۔ اس وقت تیرا ایک دم کا جذبہ صادق بھی دونوں عالم کی عبادت سے افضل و بہتر ہوگا۔

تجھے چاہئے کہ سعی و کوشش سے مطلق سرتابی نہ کرے۔ تاکہ تیرا محبوب تجھ کو طلب کرے اور کہے کہ مجھے حاصل کر۔ یعنی اس کی کشش محبت تجھے منزل مقصود پر پہنچا دے۔

دراصل فکر ہی ان تمام معانی کی کنجی ہے۔ جب تک تو اپنے آپ راہ نہ حاصل کرے گا، اس حقیقت کو تو ہرگز نہیں جانے گا۔ اگرچہ حقیقی فکر جاننا نہایت مشکل ہوا۔ مگر وہ صحیح معنوں میں ویدہ دل کی بیداری اور حقیقت سے واقفیت کا باعث ہو گیا۔

تو اس ذکر سے کیا چاہتا ہے۔ تو اس مذکور (خدائے تعالیٰ) کو طلب کر۔ بس یہی تمام ذکر و فکر کا مقصد اور خلاصہ ہے۔

تیرا فکر ابھی خار خاری ہے۔ جب یہ (ماسوائے الہی) کا فکر باقی نہیں رہے گا، تو بس وہ حقیقی کام ہے۔۔۔ تیرا فکر حقیقی فکر سے ہی دور ہونا چاہئے۔

جو بھی گیا ہے وہ بے نشان ہی گیا۔ یعنی تو تمام فکروں سے بے نیاز ہو کر فکر حقیقی میں مستغرق ہو جا۔ اور اس نام و نمود کو چھوڑ کر بے نشانی سے راہ محبت پر گامزن ہو کر منزل مقصود پر پہنچ جا۔

ایک مرتبہ تو ان تمام صفات ظاہری سے جدا ہو کر مجرد و یکتا ہو جا پھر معرفت حقیقی کے بحر محیط میں غرق ہو۔

اے خوابیدہ! تو ایک دم کو قلندری و بے باکی سے کام لے، اور اس جسم و جان کی محنت سے بری ہو جا۔ تاکہ ایک نفس کو اس خرابی کے عالم میں بغیر ظاہری جان کے، اصلی

حیات حاصل کر لے۔
اس حرص و لالچ کی آنکھ کو بالکل تو بند کر لے تاکہ اسے باز نہ آئے تو ہمد شاہ ہو کر شہباز بن جائے۔

تو اس (مرشد کامل) کے دستِ اقدس پر پکا اقرار کر اور پھر محض بقائے آزادی سے سیر و شکار کر۔

اے اپنے آپ سے کھوئے ہوئے خود فراموش! تو خود اپنی طلب کر۔ اگر تو اس ذاتِ اقدس کو پالے تو ادب اختیار کر۔“

امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

فکر کے معنی یہ ہیں کہ دو معرفتوں کو دل میں موجود کر کے تیسری معرفت کو حاصل کرنا۔

دنیا کی نسبت آخرت اختیار کرنا کس طرح بہتر ہے؟

کوئی دنیا دار اگر یہ معلوم کرنا چاہے کہ دنیا کی نسبت آخرت اختیار کرنا کس طرح بہتر ہے تو اس کے دو طریق ہیں:

(۱) — ایک یہ کہ اپنے کسی بزرگ سے یہ سنے کہ دنیا کی نسبت آخرت بہتر ہے — اور سنتے ہی اس کو سچا جان کر بغیر اس کے کہ حقیقت امر پر اس کی بصیرت کچھ کارگر ہوئی ہو، یقین کر لے — صرف اس کے کہنے پر اعتبار کر کے اپنے عمل سے آخرت کی ترجیح کا مائل ہو جائے تو اس کو معرفت نہیں بلکہ تقلید کہتے ہیں۔

(۲) — دوسرا طریق یہ ہے کہ اول اس بات کا علم ہونا چاہئے کہ پائیدار چیز کا اختیار کرنا بہتر ہے — پھر اس کا علم ہوا کہ آخرت بہتر ہے — ظاہر ہے کہ اس تیسری بات کا معلوم کرنا، پہلی دو معرفتوں کا موجود کرنا تفکر و اعتبار، تدبر و نظر اور تامل و تدبر کہلاتا ہے — یہ تینوں یعنی تفکر، تامل و تدبر مترادف الفاظ

ہیں مگر ان کا معنی ایک ہے۔ جبکہ تذکر، اعتبار اور نظر کے معنی میں فرق ہے۔

☆ — اعتبار:

دو معرفتوں کے موجود کرنے کو اعتبار کہا گیا ہے۔ اس لیے کہ ان دونوں سے تیسری معرفت کی طرف عبور کر سکتے ہیں۔

☆ — تذکر:

اگر دو معرفتوں پر آگاہی ہوئی ہو مگر تیسری معرفت کی طرف عبور نہ ہوا ہو تو اسے تذکر کہتے ہیں۔

☆ — نظر و تفکر:

دو معرفتوں کے ہونے کو نظر و تفکر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تیسری معرفت کی تلاش ہے۔ جو شخص تیسری معرفت کا طالب نہیں، اسے ناظر نہیں کہیں گے۔

☆ — تذکر و تفکر میں فرق:

جو شخص متفکر ہوگا وہ تذکر بھی ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو تذکر ہو وہ متفکر بھی ہو۔ تذکر میں یہ فائدہ ہے کہ دل پر معارف کمر جم جائیں اور اس میں سے محو نہ ہوں۔ تفکر کا یہ فائدہ ہے کہ علم بڑھتا جائے، اور جو معرفت حاصل نہ تھی وہ حاصل ہو جائے۔ تذکر و تفکر میں بس یہی فرق ہے۔

سب معارف دل سے متعلق ہیں:

معارف بے شمار ہیں اور وہ سب دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ دل میں جس قدر طاقت ہوتی ہے، اسی قدر عرش عرقان پر پرواز کرتا ہے۔

دل ایک سوار ہے، اس کا زاد راہ اور تسکین و اطمینان دھندہ ذکر الہی ہے۔

جیسا کہ ارشاد باری ہے:

نَظْمِنُ قُلُوبَهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَّا يَذْكُرَ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

(پ ۱۳ ع ۱۰، رد)

”دلوں کا اطمینان ذکر الہی میں ہے۔ آگاہ ہو کر دلوں کا اطمینان ذکر الہی میں ہے۔“

فہر کے کنز مخفی کے حاصل کرنے کے لیے یہ سوار (کہ جس سے کُنُفُثُ کُنُزًا مَخْفِیًا مراد ہے) تیار کیا جاتا ہے۔ علم محافظ، عقل مدد کہ سواری اور فہم و فراست اس کے اسلمہ ہیں۔ اور جمیع مجاہدات و اشغال، مراقبات و تفکرات اس کے مخبر و راہنما۔ چنانچہ ان حوائج ضروری کے انجام دینے میں جس قدر تغافل و سستی کرے گا، فہر کے مخفی سے (جو مقصود اصلی ہے) اسی قدر دور و در ماندہ رہے گا۔ ہاں اگر خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے چھت پھاڑ کر کچھ عنایت فرما دے تو یہ اس کی بخشش ہے۔

ع ابلہ اندر خرابہ یافتہ سنج (سہی)

”بے وقوف نے ویرانے کھنڈر میں خزانہ پالیا۔“

پھر کسی چیز کی حاجت و ضرورت نہیں۔

۔ جب لاگیں برسن کے چاؤ پرلا دیکھیں نہ پچھوا پاؤ
مگر یہ شاذ و نادر ہے۔

معرفت در معرفت:

غرض جب دل میں معارف جمع ہوتے ہیں، اور ایک خاص ترکیب سے ملتے ہیں تو ان سے ایک اور معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ایک معرفت پہلی معرفت کا ثمر ہوتی ہے، اور جب یہ نئی معرفت حاصل ہوتی ہے، جب وہ دوسری معرفت سے ملتی ہے تو اس سے ایک اور نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اسی طرح ثمرات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور علوم بھی زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور فکر بھی بے انتہا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ غرض دل جو خالص نور ربانی و اسرار الہی ہے۔ اس میں یہ قدرت رکھی گئی ہے کہ ان وسائل کے ذرائع سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ ذات الہی میں کسی حس کی رسائی نہیں۔

کیونکہ وہ ذات شمس نصف النہار کی طرح بلکہ اس سے بھی کروڑوں درجہ زیادہ بین واعلم ہے کہ کثرت شعاع سے حواس عشرہ، خیرہ داماندہ دید ہیں — البتہ یہ اسی دل میں قوت ہے کہ اپنی خاص توجہ سے کسی شعاع کے وسیلہ سے (کہ وہ جلالتین ہے) کنگرہ تقدیس پر کندہ ال کر اس سلطانی تنج مخفی (خفیہ شانی خزانہ) میں جا پہنچتا ہے۔

تفکر کے معنی اور اس کے درجے:

تفکر کے معنی ہیں دل میں دو معرفتوں کو جمع کر کے ان سے تیسری معرفت حاصل کرنا — اس میں پانچ درجے ہیں:

- (۱) — اول تذکر: یعنی دل میں دو معرفتوں کو جمع کرنا
- (۲) — دوم تفکر: یعنی ان دو معرفتوں سے معرفت مقصود کا طلب کرنا
- (۳) — سوم: معرفت مطلوبہ کا حصول: اور اس سے دل کا متجلی ہونا
- (۴) — چہارم: حصول نور معرفت سے دل کا حال بدل جانا
- (۵) — جس طرح دل کا حال بدلتا جائے، اسی طرح جمیع اعضاء و جوارح ظاہری و باطنی دل کے تابع و خادم رہیں۔

مرکز فکر:

فکر کبھی تو ایسے امر میں ہوتا ہے جو دین سے متعلق ہو — اور ہم اسی کو بیان کرتے ہیں۔

دین سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہو وہ دین ہے — اس صورت میں فکر دو حال سے خالی نہیں:

- (۱) — یا تو وہ فکر خدا کی ذات و صفات و افعال سے متعلق ہوگا۔
- (۲) — یا انسان کی ذات و صفات و افعال سے متعلق ہوگا۔

اور جو فکر کہ خدا سے متعلق ہے وہ:

☆ — یا تو اس کی ذات و اسماء حسنیٰ میں ہوگا،

☆ — یا اس کی صفات و افعال، ملک و ملکوت اور تمام آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کا ہوگا۔

لیکن اس کی ذات میں فکر کرنا ایک شرعی ممنوع، دوسرا یہ کہ اس کی کنیہ/ذات میں عقل جزوی انسانی حیران و سرگرداں ہے، ناکامی و بدنامی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔

تو ان ور بلاغت بہ سبحان رسید نہ در کنیہ بے چون سبحان رسید
 ”فن شعر و ادب میں نصاحت و بلاغت کے لحاظ سے سبحان بن واکل مشہور
 شاعر عرب تک پہنچ سکتے ہیں۔ مگر یہ ناممکن ہے کہ اس ذات بے مثل و بے
 مثال رب سبحان کی کنیہ (حقیقت) تک کسی کی عقل و فہم کی رسائی
 ہو سکے۔“

جو ذات کہ عقل و قیاس، گمان، وہم، فہم و ادراک و خیال سے برتر ہو، اس میں فکر کرنا محض نادانی نہیں تو کیا ہے — اور جو دریا کہ بے پایاں ہو، جس کی نہ کوئی حد ہو نہ کنارہ، نہ کوئی ابتداء ہو نہ انتہا، ایسے بحر محیط کی موجوں میں اپنی فکر کی زروق چلانا اور عقل ناقص کی بانس بلی لگانا اپنی تباہی کا سامان — ہلاکت کا باعث نہیں تو کیا ہے — جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ:

تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ

”تم فکر کرو اللہ کی مخلوقات میں، اور مت فکر کرو اللہ کی ذات میں۔“

پھر ایسی جگہ ہم کیوں فکر کریں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تافرمانی ہو۔ — اور عقل کی حس باطل ہو — مناسب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم بھی مخلوقات میں (جو ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے) فکر کریں — کیونکہ جو غرض ہماری ذات کے فکر کرنے میں ہے، وہ مخلوق میں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ کہ مخلوق بھی ظہور حق ہے۔ —

اپنے آپ کو پہچانو:

مخلوقات میں سے بہتر و برتر خلقت انسان ہے — جیسا کہ ارشاد باری ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

”البتہ ہم نے آدمی کو پیدا کیا اچھی سے اچھی صورت میں۔“

کیونکہ جمال صورت و کمال معنی رکھتا ہے — پھر ہم کو یہ مژدہ سنا دیا کہ!

وَلِيَّ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

”اور تمہارے نفوس میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے۔“

یعنی جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو وہ تمہاری ہی ذات میں موجود ہے — اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمادیا:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

”جس نے اپنے نفس و ذات کو پہچانا، اسے عرفان رب حاصل ہو گیا۔“

کیونکہ اس میں نَفْسُخْتُ لِيْهِ مِنْ دُوْحِيْ شَانِ ہے — حضرت امام محمد غزالی علیہ الرحمہ اپنی کتاب ”احیاء العلوم“ میں فرماتے ہیں کہ اگر شوق و محبت کا حال پیدا کرنا چاہے، اور اپنی ہستی کو ذات الہی میں فنا کرنا تو اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت اور کبریائی میں فکر کرے — اس میں چند مقام ہیں۔ سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے ناموں کے معانی میں غور کریں — لیکن ایسا کرنا شرع شریف میں ممنوع ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا — کیونکہ عقلیں اس کی ذات کی حقیقت میں حیران ہیں۔ صدیقیوں کے سوا کوئی اور اس طرف آنکھ کھول کر دیکھ نہیں سکتا۔ اور وہ بھی ہمیشہ نہیں، بلکہ جب ان کی نظر جمال لایزال پر پڑتی ہے تو وہ خود بھی تاب نہ لا کر ذات الہی میں فنا ہو جاتے ہیں — اکثر عقلوں کو تو اس کی ذات و صفات سننے کی بھی تاب نہیں ہوتی۔ بلکہ تھوڑی بات جس کی تصریح بعض علماء نے کی ہے:

”اللہ تعالیٰ مکان و اطراف و جہات سے پاک ہے — نہ وہ عالم کے

اندر ہے نہ باہر — نہ ملا ہوا ہے نہ جدا۔“

اتنی بات سننے سے بعض لوگوں کی عقل ایسی حیران ہوئی ہے کہ وہ اس کی ذات سے بھی منکر ہو گئے — کیونکہ:

☆ — نہ سننے کی طاقت،

☆ — نہ شناخت کا ادراک،

بلکہ اتنی بات بھی برداشت نہ کر سکے۔ جب ان سے کہا گیا کہ:

”اللہ تعالیٰ کے نہ سر ہے نہ پاؤں — نہ ہاتھ ہے نہ آنکھ، — نہ عضو

ہے نہ جسم — نہ معین نہ مقدار و حجم۔“

تو کہہ اٹھے کہ یہ بات تو خدا کے جلال و عظمت میں نقصان پیدا کرتی ہے —

یہ ان کے فہم کا قصور ہے نہ رات کا نقصان، بلکہ وہ ذات اور اکات ابصار اور انقباضات

عقول سے برتر والطف ہے — جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ ذات، صفات سے باہر

نہیں — اور انسان اعلیٰ ترین صفات الہیہ میں سے ہے، اور اس میں ظہور روح قدسی

ہوا ہے۔ تو پھر ہم کیوں بے ٹھکانے بھٹکیں اور خالی ٹکے لگاتے پھریں۔

اے عزیزو! اگر تم صفات و مخلوق کا راستہ اختیار کر کے ذات کا سراغ لگاؤ گے تو

ضرور کسی ٹھکانے لگ جاؤ گے۔

فصل دوم:

تعلیمات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

مقام الہی:

سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ذات و صفات میں فکر کریں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے جگر گوشہ و فرزند دل بند کو تعلیم فرمایا:

يَا وَلَدِي فِكْرُكَ فِيكَ يَكْفِيكَ فَلَيْسَ شَيْءٌ خَارِجًا مِنْكَ
وَدَانِكَ فِيكَ وَمَا تَشْعُرُ ذَوَانِكَ مِنْكَ وَلَا تُبْصِرُ
وَنَزْعُكَ إِنَّكَ جِسْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انْطَوَى عَالَمٌ أَكْبَرُ
وَأَنْتَ أُمُّ الْكِتَابِ الَّذِي مَا حَرْفُهُ يُظْهِرُ الْمُضْمُ
”اے میرے فرزند! تیرا فکر تجھ میں تیرے لیے کافی ہے۔ کیونکہ کوئی شے
تجھ سے خارج نہیں ہے۔

اور تیرا درد تیرے اندر ہے اور تو نہیں جانتا، تیری دوا تجھ میں ہے اور تو نہیں
دیکھتا۔

اور تجھ کو گمان ہے کہ تو چھوٹا جسم ہے۔ حالانکہ تیرے اندر ایک عالم اکبر پلنا
ہوا ہے۔

اور تو وہ ام الکتاب ہے کہ اپنے حرفوں سے دل کی بات جانتا ہے۔“

اس کلام فیض نظام کی تشریح یہ ہے کہ یَا وَلَدِي فِكْرُكَ فِيكَ يَكْفِيكَ یعنی

اے میرے فرزند! ترا فکر تجھ میں ہی ترے لیے کافی ہے۔ یعنی تو اگر خدا کا دیدار اور اپنی

شناخت چاہے تو اپنے اندر فکر کر کہ خدا تجھ میں ہے نہ کہ تجھ سے جدا — جیسا کہ

ارشاد باری ہے:

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

”اور تمہارے نفسوں میں ہے، کیا تم نہیں جانتے۔“

ایک روز عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

سے سوال کیا:

إِنَّ اللَّهَ لَيَعْنِي اللَّهُ كَمَا هِيَ؟

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَفِي رَوَايَةٍ فِي الْعَمَاءِ

یعنی ”اس کے بندوں کے دل کی تاریکی میں ہے۔“

جو سویداء قلب انسانی سے مراد ہے۔

۔۔۔ نباشد عیب پر سیدن ترا خانہ کجا باشد

نشانے وہ اگر یابم کہ آن اقبال ما باشد

”یہ پوچھنا کوئی برائی یا گستاخی کی بات نہیں ہے کہ تیرا مقام و مکان کہاں

ہوگا۔۔۔ تو ہم کو اپنا پتہ و نشان بتا۔ اگر ہم نے پالیا تو یہ ہمارا اقبال و خوش

نصیبی ہوگی۔“

حدیث پاک میں ہے:

قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ عَرْشُ اللَّهِ تَعَالَى

”مومنوں کا دل اللہ کا عرش ہے۔“

ارشاد الہی ہے:

أَلَرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہے۔“

جب مومن کا دل عرشِ ظہرِ اوتابیت ہوا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل پر کیسے ہے۔

انسان کی اصل کیا ہے؟

اے فرزندِ اول میں سوچ، اور اپنے نفس میں فکر کر کہ تو کون ہے، — کیا تھا؟

— کیا صورت پائی؟ — تیری اصل کیا ہے؟

ذرا ہوش سے سن! — کہ تیری اصل ذات محبت ہے — اول منزل میں حقیقت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نام پایا — دوسری میں حقیقت انسانی، تیسری منزل میں روح — پھر منزل مثال، — پھر تیرے رہنے کو یہ جسم کثیف ملا۔ تاکہ تو اپنی اصل کو بھول جائے — اس جسم کثیف نے اپنی کثافت کا اثر ڈالا۔ اس اثر صحبت نے تجھ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور تو کہنے لگا:

”یہ میرا جسم ہے، میں جسم ہوں — میں فلاں کا باپ ہوں، — فلاں کا بیٹا ہوں — میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں — میں نجس ہوں — میں اندھا ہوں — میں لنگڑا ہوں — میں عاجز ہوں!“

اے فرزند! تو جسم ہے، نہ تیرا جسم ہے — نہ تو کسی کا باپ نہ بیٹا — نہ بھوکا ہے نہ پیاسا ہے — نہ اندھا نہ لنگڑا نہ عاجز — غرض جو کچھ ہے ان صفات سے موصوف یہ جسم ہی جسم ہے۔ باپ ہے تو جسم، بیٹا ہے تو جسم، کل عیوب اس جسم میں ہیں — تجھ میں کوئی عیب نہیں۔ تو روح پاک و صاف ہے — تو خلیفۃ اللہ ہے۔ یہ جسم ایک اعتباری و خیالی لباس ہے — جب تو نے ایسے ہزاروں لباس بدل ڈالے، ایک دن اس کو بھی اتار دے گا — اس کے نہ ہونے سے تیرا کسی طرح نہ پہلے حرج و نقصان تھا، نہ پھر ہوگا — تو جیسا تھا ویسا ہی رہے گا — بلکہ اس کے ساتھ محبت کرنے سے پستی میں گرے گا، اور ہمیشہ مبتلائے غم و الم رہے گا — لہذا بالقصد اس سے محبت کا رشتہ توڑ، اور اس کی الفت سے منہ موڑ تاکہ غذا یہ سردی کے سفر سے چھوٹے اور اپنے اصلی وطن میں پہنچ کر آرام پائے حب الوطن من الایمان۔

حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر
یوسف کہ بمصر بادشاہی مے کرد مے گفت گدا بودن کنعان خوشتر
”وطن کی محبت سلیمان سے بھی زیادہ اچھی ہے، اپنے وطن کا کاٹنا بھی سنبل

وریمان سے زیادہ اچھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اگرچہ مصر میں بادشاہی کی۔ مگر وہ بھی یہی فرماتے تھے کہ اپنے وطن ”کنعان“ کا گدا و فقیر ہونا اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔“

۔ آن وطن مصر و عراق و شام نیست آن وطن شہرے است کا ترانہ نیست
”وہ حقیقی وطن مصر و شام اور عراق نہیں ہے، وہ وطن تو ایک ایسا شہر ہے کہ جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔“

جب تم اوپر کے تزلزلات و تعینات و اضافات کو اپنے سے الگ کر کے فکر کرو گے تو یقین کامل ہے کہ تم اپنی اصل حقیقت کو پہنچ جاؤ گے۔ عاقل کو ایک اشارہ ہی کافی ہے۔

فَلَيْسَ شَيْءٌ خَارِجًا مِنْكَ

”کوئی شے تجھ سے باہر نہیں۔“

سب چیز تیرے اندر موجود ہے۔ حکیم سنائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

۔ آسمان ہاست در ولایتِ جان کار فرمائے آسمانِ جہان

ورہ روح پست و بالا ہاست کوہِ ہائے بلند و دریا ہاست

”جان کے ملک و ولایت میں بہت سے آسمان ہیں۔ جو اس دنیا جہان

کے آسمان میں کار فرما ہیں۔ روح کے راستے میں بہت سے نشیب و

فراز ہیں۔ اور بہت سے بلند و بالا پہاڑ اور بڑے بڑے دریا ہیں۔“

اکثر علماء محققین ان آیات کریمہ:

☆ — وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ (پ ۲۸، ع ۱، تغابن)

☆ — لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (پ ۳۰، التین)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انسان فی الحقیقت ظاہری و باطنی جمال رکھتا ہے۔ اور یہ نسخہ جامعہ و مجموعہ کاملہ ہے۔ اس میں جمیع موجودات عالم خلق، امر ملکوتی، علوی، سفلی و منظوی مندرج ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نسخہ جامع جمیع کمالات ظاہری و

باطنی پیدا کیا ہے۔۔۔ یہ جمیع علوم و فنون و صنعت و غیرہ کا جامع مجموعہ ہے۔۔۔ کوئی علم، کوئی ہنر، کوئی پیشہ، کوئی صنعت اس سے باہر نہیں۔۔۔ جو کچھ موجود ہے اسی کی نمود ہے، سب چیز اس کے اندر موجود ہے۔۔۔ حقیقت میں انسان سنج مخفی کا نمونہ ہے۔۔۔ خلیفۃ اللہ اس کا خطاب ہے۔۔۔ قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی اس کا مقام ہے۔۔۔ فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی اس کا کلام ہے۔۔۔ وَعَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا يَغْلُمُ (پ ۳۰، علق)، وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا (پ ۱۵، ع ۹، کف)، وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا (پ ۱۷، ع ۴)، اس کا علم ہے۔۔۔ یہ مخزن اسرار ربانی ہے۔۔۔ یہ مطلع انوار سبحانی ہے۔۔۔ سب شے اس میں موجود ہے، کوئی چیز اس سے خارج نہیں۔

۔۔۔ اے نامہ نسخہ الہی کو کہ توئی دے آئینہ جمال شای کہ توئی
 بیرون ز تو نیست پرچہ دو عالم ہست۔۔۔ در خود بطلب ہر آں چہ خواہی کہ توئی
 ”اب وہ کہ تو ہی کتاب الہی کا ورق ہے، اور وہ جمال شای کا آئینہ تو ہی
 ہے۔۔۔ جو کچھ بھی دونوں جہان میں ہے، وہ تجھ سے باہر نہیں
 ہے۔۔۔ تو بس اپنے اندر ہی طلب کر۔ جو کچھ تو چاہتا ہے تو ہی ہے۔۔۔“
اپنا مطلوب خود میں ہی طلب کر:

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اے فرزند! اپنے اندر فکر کر۔ جو چیز
 تجھ کو مطلوب ہے، اپنے ہی میں طلب کر، وہ اپنے ہی اندر پائے گا۔۔۔ کوئی شے تجھ
 سے باہر نہیں کہ جسے خارج میں تلاش کرے۔

وَدَانِكَ فَيْكَ وَمَا تَشْعُرُ ذَوَانِكَ بِنِكَ وَلَا تَبْصُرُ
 ”اور تیرا مرض تیرے اندر ہے، اور تو نہیں جانتا۔۔۔ دوا بھی تیرے ہی
 پاس ہے اور تو نہیں دیکھتا۔۔۔ یعنی تیرا درد اور تیری دوا تجھ ہی میں
 ہے۔۔۔“

کفر اور شرک تیرے لیے درد ہے۔ ارشاد باری ہے:

☆ — إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

”اللہ نہیں بخشتا یہ کہ شریک لایا جائے، اور بخشتا ہے سوائے اس کے، جس کے واسطے چاہتا ہے، اور جو کوئی شرک لائے اللہ کے ساتھ، تحقیق وہ گمراہ ہوا مگر اسی دور کا۔“ (پ ۵ ع ۴ نساء)

☆ — إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (پ ۲۱ ع ۲۰ لقمان)

”شرک البتہ بڑا ہی ظلم ہے۔“

توحید و معرفت اس کی دوا ہے — جب یقین دل سے تم نے جان لیا کہ حقیقتاً ذات پاک کے سوا کوئی موجود فی الخارج نہیں — اور یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے کل موجودات فقط ایک وہی، خیالی اعتبارات پر وابستہ ہے — یہ معدوم محض ہے — مگر موجود حقیقی اول و آخر، ظاہر و باطن ذات پروردگار ہے — بس یہی اس درد کی دوا ہے۔ یعنی اس کی ہستی کے باوجود اپنی ہستی کا ثبوت کرنا یہ درد ہے، اور اپنی ہستی کو اس کی ذات میں فنا کر دینا یہ دوا ہے۔

انسان میں عالم اکبر ہے:

وَنَزَعْنَا مِنْكَ جِسْمًا صَغِيرًا وَفِيكَ أَنْطَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ

”اور تو گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حقیقت میں تیرے اندر ایک عالم اکبر پلٹا ہوا ہے۔“

اس میں شک نہیں کہ انسان میں عالم اکبر مندرج ہے۔ جو شخص سلوک نقشبندیہ ابتداء سے انتہا تک طے کر چکا ہے — یا جس نے سیر انسانی کی ہے، وہ میری اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے کہ عالم کون اور عالم امر دونوں ہر انسان میں مندرج ہیں، بلکہ روح اللہ بھی اس میں موجود ہے — جو ذات و صفات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی ذات و صفات روح اللہ کی ہے — اللہ تعالیٰ جب سب اشیاء پر حاوی و محیط ہے، تو اسی طرح روح اللہ بھی حاوی و محیط ہے —

لہذا انسان عالم صغیر ہے بھلا از روئے صورت، — اور آفاق عالم کبیر ہے
مفصلاً از روئے معنی — لیکن از روئے مرتبہ انسان عالم کبیر ہے، اور آفاق عالم صغیر!

اے آں کہ تراست ملک سکندر و جم از حرص مباحش در پے نیم درم
عالم ہمہ درست و لیکن از جبل پنداشت تو خود را در عالم کم

”اے وہ کہ تیرا ہی وہ تمام ملک سکندر و جم ہے، تو حرص و ہوس میں آدھے

درہم کے لیے پریشان نہ ہو — تمام عالم حقیقت میں تیرے ہی اندر

ہے۔ لیکن تو اپنی جہالت سے اپنے آپ کو عالم سے کم تر سمجھتا ہے۔ یعنی

تو اپنی اصل و حقیقت کو سمجھ۔ کہ تو بحر حقیقت کا ایک قطرہ ہے۔“

کتابیں بھی دو، عالم بھی دو:

وَأَنْتَ أَمُّ الْكَنْبِ الْأَذَى مَا حَرْفُهُ يُظْهِرُ الْمُضْمِرُ

”تو وہ ام الکتاب ہے کہ اپنے حرفوں سے دل کی بات جانتا ہے۔“

معلوم ہونا چاہئے کہ کتابیں دو ہیں:

۱ — ایک ام الکتاب: جس میں مجمل حال مندرج ہو — جیسے قرآن شریف میں

سورہ فاتحہ، کہ تمام قرآن مجید بطریق اجمال اس میں مندرج ہے۔

۲ — دوسری کتاب مبین: کہ جس میں اس مجمل حال کی تفصیل ہے۔ جیسے قرآن

شریف الم سے والناس تک سورہ فاتحہ کی تفصیل ہے۔ اب یاد رہے کہ عالم

بھی دو ہیں۔

۱ — ایک عالم امر: یعنی جو قسمت پذیر نہ ہو۔ ارشاد باری ہے۔

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (پ ۹۷، بنی اسرائیل)

۲ — دوسرا عالم حق: جس کی تقسیم و مساحت ہو سکے۔ چنانچہ اِنَّ اللّٰهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

میں اس طرف اشارہ ہے —

انہی دو عالم کو ”عالم آفاقی و انفسی“ بھی کہتے ہیں — ارشاد رب ب

سُرْنٰهُمْ اَيْنَا فِی الْاَفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ خَفٰی يَنْبِیْھُ اِنَّهٗ الْحَقُّ

(پ ۲۵، ع ۱، جم سجدہ)

”اب ہم دکھادیں گے ان کو اپنے نمونے دنیا میں، اور آپ ان کی جانوں میں یہاں تک کہ کھل جائے ان پر کہ یہ ٹھیک ہے۔“
پس انسان ام الکتاب ہے یا عالم امر یا عالم انفسی — جملہ موجودات کتاب مبین ہے، یا عالم خلق یا عالم آفاقی — یعنی وہ مجمل ہے اور یہ سب اس کی تفصیل — یہ سب اسی کی تفصیل اور اس اجمال و تفصیل کا مرجع و مآب ذات باری ہے:

اَلَا اِنَّهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ. اِنَّ الْحَقَّ مُبْدِئُ الْكُلِّ وَمَعَادُهُ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ
الْاَمْرُ كُلُّهُ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ (پ ۸، ع ۱۳، اعراف)

”اللہ تعالیٰ سب کا مبداء و معاد ہے۔ اور تمام امور اسی کی طرف پھر جانے والے ہیں۔ کل امور کا انجام اللہ کی طرف ہے۔“

تو اب ضرور ہے کہ کل موجودات اپنی ہستی سے پہلے ذات خدا میں، یا ذات خدا کل موجودات میں موجود ہو — لیکن یہ امر حقیق ہے کہ ازل و لا ازال میں صرف ذات خدا تھی اور کچھ نہ تھا۔ — حدیث پاک میں ہے:

كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ

”اللہ تعالیٰ موجود تھا، اور کوئی شے اس کے ساتھ موجود نہ تھی۔“

اور مضمون اَلَا اِنَّهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ سے ظاہر ہے کہ جیسا تھا ویسا ہی اب ہے — معلوم یہ ہوا کہ عالم امر اور عالم خلق غیر ذات نہیں بلکہ اعتبارات ہیں۔

۔ حق ز ایجاد جہان افزوں نشد آں چہ اول آن نہ بود انکوں نشد
در اثر افزوں شد و در ذات نے ذات را افزونی و آفات نے

”حق تعالیٰ جہان کی ایجاد سے کچھ زیادہ نہیں ہوا۔ وہ ذات پاک جو کچھ پہلے نہیں تھا، اب بھی وہ نہیں ہوا — اگر اثر و اعتبارات کے لحاظ سے زیادہ ہوا۔ مگر اپنی اصل و ذات میں نہیں ہوا۔ کیونکہ اس ذات مطلق کو کمی و

زیادتی اور آفات وغیرہ نہیں ہیں۔“

قلم ام الکتاب، لوح محفوظ کتاب مبین:

ذات حق اس اعتبار سے کہ کل موجودات اس میں مجملًا مندرج ہیں، اُم الکتاب ہے۔ اور علم حق اس اعتبار سے کہ جو کچھ ذات میں مجمل تھا، وہ علم الہی میں مفصل ہے، اور جو کچھ اس میں پوشیدہ تھا، وہ اس میں ظاہر ہے، کتاب مبین ہے۔

لہذا ذات کا ذاتی علم تمام اشیاء کے علم کو مستلزم ہے۔ تمام اشیاء ذات حق میں اس طرح ہیں جیسے گٹھلی میں درخت۔ یعنی علم حق، ذات حق کا آئینہ ہے، اور ذات حق، علم حق میں ظاہر ہے۔ اس لیے حقائق الہیہ میں ذات حق، اُم الکتاب ہے۔ اور علم حق، کتاب مبین!

اسی طرح حقائق موجودات میں قلم اُم الکتاب ہے، اور لوح محفوظ کتاب مبین۔ یعنی جو کچھ قلم میں مجمل تھا، وہ لوح محفوظ میں مفصل ہوا۔ نقشہ ملاحظہ فرمائیں:

ذات تحت مبداء کل	ذات حق	علم حق
ذات حق	اُم الکتاب	کتاب المبین
حقائق الہیہ	ذات حق	علم حق
حقائق الموجودات	قلم	لوح محفوظ

عرش اُم الکتاب، کرسی کتاب مبین:

ذات حق اور قلم میں اجمال اور کلیت کے سبب مشابہت ہے۔ کیونکہ دونوں اُم الکتاب ہیں۔ اس لیے مرتبہ کونیہ میں قلم ذات کا آئینہ ہوا۔ یعنی جو کچھ ذات میں اجمالاً درج ہے، وہی قلم میں موجود ہے۔ مرتبہ کونیہ میں لوح محفوظ علم الہی کا آئینہ ہے۔ یعنی جو کچھ جزوی اور تفصیلی طور پر علم حق میں موجود ہے، وہی لوح محفوظ میں ظاہر ہے۔ لہذا عالم امر میں عقل اول، جس کو قلم کہتے ہیں، اُم الکتاب ہے۔ اور روح، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، کتاب مبین ہے۔ اسی طرح

عالم خلق ہے کہ جس میں عرش اُم الکتاب ہے، اور کرسی کتاب مبین۔
نقشہ ملاحظہ فرمائیں:

حقائق الموجودات	اُم الکتاب	کتاب المبین
عالم امر	عقل کل یعنی قلم	روح یعنی لوح محفوظ
عالم خلق	عرش	کرسی

ذاتِ انسان بالفعل کامل ہے:

یعنی جو کچھ عرش میں مجمل ہے، وہی کرسی میں مفصل ہے۔ چنانچہ اجمال کے سبب عرش و قلم میں مشابہت ہے۔ اسی طرح تفصیل کی وجہ سے لوح محفوظ اور کرسی میں مناسبت ہے۔ اس لیے مرتبہ حس میں عرش قلم کا آئینہ ہے اور کرسی لوح محفوظ کا۔

چنانچہ قلم یعنی عقل، نسخہ ذات — اور لوح نسخہ علم — اور عرش نسخہ قلم — اور کرسی نسخہ لوح ہے — اور انسان کامل بالفعل — اور عام انسان، بالقوۃ — ایک ایسا نسخہ ہے جو تمام نسخوں کا جامع ہے اور تمام میں مستخرج و مستنبط یعنی چیدہ و برگزیدہ ہے۔

نقشہ ملاحظہ فرمائیں:

ذاتِ محبت مبداء کل	اُم الکتاب	کتاب المبین
حقائق الہیہ	ذاتِ حق	علم حق
حقائق	عالم امر	لوح یعنی روح نسخہ علم
موجودات	عالم خلق	عرش نسخہ قلم
	انسان جامع کمالات	کرسی نسخہ روح

آئینہ مشابہت:

جیسے ذاتِ حق بالا جمال اُم الکتاب، اور اس کا ذاتی علم بالتفصیل اپنی ذات کی

کتاب میں ہے — ایسے ہی ذات انسان کامل بالفعل، اور عام انسان کی ذات بالقوة أم الكتاب ہے — اس کا ذاتی علم اپنی ذات کی کتاب میں ہے۔

جس طرح علم الہی، ذات الہی کا آئینہ ہے — اسی طرح انسان کا علم ذات

انسان کا آئینہ ہے — لہذا ذات حق تعالیٰ اور انسان کی ذات میں باعتبار کلیہ و اجمال

مشابہت ہے — کیونکہ دونوں میں تمام اشیاء بہ وجہ کلی و اجمالی موجود ہیں —

جو شے جزوی اور کلی طور پر علم الہی میں ظاہر ہے، وہی انسان کامل کے علم میں بالفعل، اور

عام انسان کے علم میں بالقوة ہویدا ہے — بلکہ اُس کا علم اس کا علم، اس کی ذات

اس کی ذات ہے۔ لیکن نہ بطریق اتحاد و حلول اور ضرورت، کیونکہ یہ بات تو دو وجودوں

میں ہوتی ہے — جبکہ یہاں سوائے ایک وجود کے اور کچھ نہیں۔ — اور کل

موجودات اسی ایک وجود سے موجود ہیں۔

اس وجود کے بہت سے ظہور ہیں، جن کو عالم کہتے ہیں — اور بہت سے بطون

ہیں، جن کو اسماء کہتے ہیں —

لہذا ظہور، ظہور کا آئینہ ہے — اور بطون، بطون کا آئینہ۔ — جو چیز ان

دونوں آئینوں کے درمیان ہے وہ اجمال و تفصیل کے اعتبار سے آئینہ ہے۔ جیسا کہ

ارشاد ہوا:

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزُخٌ لَا يُتَغَيَّبَانِ

اب ہم پھر اسی طرف آتے ہیں کہ جیسے فیما بین ذات حق، اور ذات انسان — اور علم

حق، اور علم انسان میں مشابہت ہے۔ یعنی:

☆ — جو اس میں مجمل ہے، وہی اس میں مجمل ہے۔

☆ — جو اس میں مفصل ہے، وہی اس میں مفصل ہے

اسی طرح فیما بین قلم اور روح انسان کے، اور روح و قلب انسان اور مرش، جم

انسان کے — اور کرسی و نفس انسان میں مشابہت ہے — ان میں ہر ایک اپنے

اپنے مشابہ کا آئینہ ہے —

نقشہ آئینہ مشابہت ملاحظہ فرمائیں:

ذاتِ حق	ذاتِ انسان
علمِ حق	علمِ انسان
قلم	روحِ انسان
لوحِ محفوظ	قلبِ انسان
عرش	جسمِ انسان
کرسی	نفسِ انسان

یعنی جو کچھ قلم میں مجمل ہے وہی روحِ انسان میں مجمل ہے — جو کچھ لوح میں مفصل ہے، وہی اس کے قلب میں مفصل ہے — جو کچھ عرش میں مجمل ہے، وہ اس کے جسم میں مجمل ہے: — جو کچھ کرسی میں مفصل ہے، وہ اس کے نفس میں مفصل ہے۔

انسان ہی شک و شبہ سے بالا کتاب ہے:

انسان کتبِ الہیہ و کتبِ کونیہ کی ایک جامع کتاب ہے — جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم، تمام اشیاء کے علوم کو سترزم ہے — بے شک وہ جمیع اشیاء کو اجمالاً اور تفصیلاً جانتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

اقْرَأْ كِتَابَكَ تَخْفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

”اپنا لکھا، پڑھ لے، تو ہی کفایت کرتا ہے آج کے دن اپنا حساب کرنے کو۔“

غرض کہ جس نے یہ کتاب پڑھی، بے شک اس نے یہ معلوم کر لیا کہ

”جو ہو چکا ہے — جو ہو رہا ہے — اور جو ہوگا۔“

اگر سب نہیں پڑھ سکتا تو اس میں سے جتنا ہو سکے، پڑھ لے — ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الْم ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

”یہ وہ کتاب کامل ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔“

☆ — الف سے احدیت ذات حق کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے وہ ذات احدیت

ازل آلازال میں سب سے پہلے ہے، ایسے ہی الف بھی مقدم ہے۔

☆ — لام سے وجود کی طرف اشارہ ہے۔ جو کہ موجودات پر پھیلا ہوا ہے۔

— کیونکہ ل میں ایک ستون ہے، وہ تو الف ہے — اور ایک دامن

ہے، اور وہ نون کا دائرہ ہے۔ دائرے کو نون کہتے ہیں — لہذا الف کال

سے متصف ہونا کون کے اوپر وجود کے پھیلنے کی دلیل ہے۔

☆ — میم سے جامع وجود کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انسان ہے۔

لہذا عالم انسان وہ کتاب ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں۔ ارشاد باری ہے:

قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

”کہہ دیجئے (اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اللہ بس ہے گواہ میرے اور

تمہارے درمیان، اور جس کو کتاب کا علم ہے۔“

فَهَذَا بِنَا وَلَدَيْهِ هُوَ أُمُّ الْكِتَابِ وَعِلْمُ الْكِتَابِ وَأَنْتَ الْكِتَابُ

وَعِلْمُكَ بِكَ عِلْمُ الْكِتَابِ وَلَا رَطْبَ أَيْ غَالِمُ الْمُلْكِ وَلَا

بَابٍ وَهُوَ غَالِمُ الْمَلَكُوتِ وَلَا أَعْلَى مِنْهُ إِلَّا فَنِي يَحْسِبُ مُبِينٌ وَهُوَ

أَنْتَ

”اے میرے فرزند! تو وہ ام الکتاب ہے — اور علم الکتاب، اور تو

کتاب ہے، اور تیرا علم تیری اپنی ذات کا علم، الکتاب ہے — اور نہ

کچھ تر یعنی عالم ملک (عالم خلق) اور نہ عالم خشک (عالم امر) یعنی عالم

ملکوت، اور نہ اس سے برتر — مگر کتاب مبین میں ہے، اور وہ تو ہی

ہے۔“

اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام ہمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ

تعلیم فرمائی کہ پس اپنے نفس میں فکر کر — اسی میں درد ہے اور اسی میں اس درد کی

دوا ہے۔ کوئی چیز اس سے باہر نہیں — جو کچھ نظر کے سامنے موجود ہے، یہ محض اعتبارات ہیں — عالم اکبر خود تیرے اندر موجود ہے، کوئی شے خارج میں نہیں ہے۔ صرف اجمال و تفصیل کا فرق ہے۔

غرض کہ انسان ایک نسخہ عجیب و جامع کل ہے۔ ذَالِکَ الْکِتَابُ لَا رَيْبَ فِیْہِ — یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں ذرا شک نہیں۔ فی الحقیقت وہ کتاب ذاتِ انسان ہے — اب رہی وہ کتاب جو انسانِ کامل و خیر البشر پر نازل ہوئی ہے، وہ ذاتِ انسانی کا معرف ہے، اور اس کے جزوی و کلی حالات سے حکایت کرنے والی ہے — یعنی وہ انسان کے مراتبِ کلیہ و جزویہ کا مجمل و مفصل بیان ہے — اور انسان اس کی وحدت و جمعیت کا مرتبہ ہے۔ اس لیے کہ اس کے مقامات و مراتب، ذات و صفات اور افعال کے فرق کا بیان اس کتاب منزل میں ہے۔ کیونکہ وہ کتاب ذات، اسماء، صفات، افعال، عوالم، مراتب اور اہل عالم کے ہر موقع سے، اس کے اہل کے اقتضائے با اجمال و تفصیل حکایت کرتی ہے۔ — یہ تفصیل دراصل انسان کے مراتب ہیں، اور وہ سب کا مجموعہ ہے۔

چنانچہ ثابت ہوا کہ یہ کتاب انسان کی معرف ہے۔ کلی اور جزوی مراتب بیان کرنے والی ہے — اس کتاب میں سورۃ فاتحہ اُمُّ الْکِتَابِ ہے۔ سورہ فاتحہ بِسْمِ اللّٰہِ شریف میں — اور بِسْمِ اللّٰہِ شریف با کے نقطے میں مندرج ہے — نقطہ احدیتِ ذات ہے — تمام کتاب میں جو حروف مقطعات و مفصلات، الفاظ و کلمات، آیات و سورتیں ہیں، ان سے یہ مراد ہے کہ کتاب کی کشادگی سب سے متعین ہو گئی ہے — اس میں تمام حالات کا مندرج ہونا عبارت ہے۔

جو شخص عدم انبساط سے اس قول کو سمجھ لے گا تو اس پر اس آیت کے معنی کھل جائیں گے — ارشاد باری ہے:

اَلَمْ نَرَاۤیْكَ کَیْفَ مَدَّ الْبَطْلَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنٰہُ سَاۤیِبًا نَّمَّ جَعَلْنٰہُ الشَّمْسُ عَلَیْہِ ذَلِیْلًا نَّمَّ قَبَضْنٰہُ اِلَیْنَا قَبْضًا یُّسْرِیْ (۱۹، ع ۳، فرقان)

”کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا، کیسے دراز کیا سائے کو، اور اگر

چاہتا تو اس کو ٹھہرا رکھتا۔۔۔ پس کیا ہم نے آفتاب کو سائے کی شناخت

پر راہنما۔ پھر پکڑا ہم نے سائے کو اپنی طرف آسان پکڑنا۔“

مَذَاطِلُ — یعنی سائے کی درازی نقطہ وجودیہ کی کشادگی، حروفِ الہیہ و

حروفِ کونیہ کے تعینات سے عبارت ہے۔ سکون، نقطہ وجودیہ کے کشادہ نہ ہونے

سے اور حروفِ الہیہ و حروفِ کونیہ کے عدم تعین سے عبارت ہے۔ جبکہ شمس، ذاتِ

حق سے عبارت ہے۔ اگر آفتاب احدیت، مطلعِ عزت سے نہ چمکے تو سایہ ندارد

ہے۔ یہاں سائے کا ہمسایہ آفتاب ہے۔

۔ اوچو خورشید است و ما چون سایہ ایم ہم چو نور و سایہ ما ہمسایہ ایم

تابع نور است سایہ روز و شب نور خواہی گو بیا سایہ طلب

ہستی سایہ یقین از نور دان سایہ را بے شک دلیل نور خوان

مے نماید سالہا از عکس نور سایہ را از نور نتواں کرد دور

گر نہاں گردد زمانے نور خود سایہ ہم ناچیز گردد سر بسر

سایہ ہا چون محو نور خود شود وصل اور اور زمان در خود شود

”وہ جو آفتاب عالم تاب کی مانند ہے، تو ہم سائے کی مثال ہیں۔۔۔ ہم

نور و سائے کی طرح ہمسائے ہیں۔

روز و شب کا سایہ نور ہی کا تابع ہے۔ اگر تو نور کو چاہتا ہے تو آسایہ

(مرشد کامل جو ظل اللہ ہے) کو طلب کر، اور اس کے زیر سایہ ہو۔

تو سائے کی ہستی کو نور ہی سے سمجھ۔ اور تو بے شک سائے کو نور کی ہی دلیل

جان۔

نور کے عکس سے وہ برسوں سے (مدت مدید سے) نظر آتا ہے۔ سائے کو

نور سے جدا نہیں کر سکتے۔

اگر نور خود ایک مدت تک چھپ جائے، تو پھر یہ سایہ بھی خود بخود سر بسر ناچیز

و ناپید ہو جائے۔

جب نور آفتاب سے سائے محو اور غائب ہو جائیں تو پھر اس کا وصل اس وقت نور خورشید ہی میں ہوتا ہے۔“

۔ گر نہ خورشید جمال یار گشتے رہنمویں از شب تاریک غفلت کس نہر دے رہ بروں
”اگر جمال یار کا خورشید منور خور راہنمائی نہیں کرتا تو کوئی بھی شب تاریک کی غفلت کی وجہ سے باہر نکلنے کا راستہ ہرگز نہ پاتا۔“

۔ روئے صحرا چو ہنہ پر تو خورشید گرفت نتواند نفسے سایہ بآن صحرا شد
”جب روئے صحرا نے تمام سورج کا پر تو حاصل کر لیا تو پھر وہ لق و قی صحرا ایک دم کے لیے بھی سایہ نہیں رکھے گا۔ یعنی نور آفتاب کی وجہ سے پھر وہاں سائے کا وجود ہرگز نظر نہیں آئے گا۔“

اس آیت کی تفسیر بھی ”تفسیر جواہر“ میں خوب لکھی ہے۔ یہ نقطہ وجودیہ خزانہ ذات احدیت کُنْتُ کُنْزًا مُخْفِیًّا سے ہے۔

— اب یہ نقطہ ہمارے بسم اللہ کا نقطہ وجودیہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہمارے بسم اللہ کا اشارہ دوسری اُم الكتاب ”قلم“ کی طرف ہے۔ اور بسم اللہ کا اشارہ تیسری اُم الكتاب ”عرش“ کی طرف ہے۔ فاتحہ کا اشارہ کتاب جامع ”انسان“ کی طرف ہے۔ بے شک اپنے ظہور سے پہلے جمیع مراتب میں مندرج تھا۔ جیسے جمیع اشیاء اس کے ظہور کے بعد اس میں مندرج ہیں۔ نقطے کا کشادہ ہونا اپنی ذات میں کتاب مبین اوّل کی طرف اشارہ ہے۔ اور بقاء کا کشادہ ہونا سین تک کتاب مبین ثانی کی طرف اشارہ ہے۔ بسم اللہ کے حروف کا متصل و منفصل ہونا کتاب مبین ثالث کی طرف اشارہ ہے۔ بسم اللہ کے حروف کا فسانحہ میں مکرر ہونا، اور ایک کا ایک سے مشابہ ہونا کتاب جامع کی طرف اشارہ ہے۔ اور فاتحہ سے والناس تک تمام قرآن مجید مراتب عالم اور اس کے اجزا کی طرف اشارہ ہے۔ فافہم!

نقشہ ملاحظہ فرمائیں:

۱	نقطہ بائے بسم اللہ	نقطہ وجودیہ
۲	بائے بسم اللہ	قلم
۳	بسم اللہ	عرش
۴	فاتحہ	انسان
۵	کشادگی نقطہ	اول کتاب مبین: علم حق
۶	باء کی کشادگی سین تک	ثانی کتاب مبین: لوح محفوظ
۷	اتصال و انفصال حروف بسم اللہ	ثالث کتاب مبین: کرسی
۸	مشابہت و تکرار حروف بسم اللہ و فاتحہ	کتاب جامع: انسان
۹	سورہ فاتحہ تا والناس تمام قرآن	اشادہ بطرف مراتب عالم معجزا

ج درخانہ اگر کس ست یک حرف بس است

”اگر تیرے گھر (باطن) میں کچھ قابلیت ہے تو تجھے بس ایک حرف ہی کافی ہے۔“
 دل گفت مرا علم لدنی ہوں است تعلیمے کُن اگر ترا دسترس است
 گفتم کہ الف گفت و گر گفتم ہیج درخانہ اگر کس ست یک حرف بس است
 ”دل نے کہا: ”مجھے علم لدنی (علم اسرار) کی ہوں و آرزو ہے — تو
 مجھے یہ تعلیم کر۔ اگر تجھ کو اس میں کچھ دسترس اور واقفیت ہے۔“
 میں نے کہا: ”الف“! — اس نے کہا: ”اور دوسرا —“ میں نے
 کہا: ”بس اور کچھ نہ کہہ۔ اگر تیرے گھر میں (باطن میں) کچھ ہے تو بس
 یہی ایک حرف کافی ہے۔“

ایسے نفس کا عرفان کافی ہے:

انسان کو اپنی ذات کا فکر، اپنے نفس کا عرفان، اپنی حقیقت کا انکشاف کافی
 ہے — امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی:

فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ فَاعْرِفْ نَفْسَكَ يَا إِنْسَانُ تَعْرِفْ
رَبَّكَ

”تحقیق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو اپنی صورت پر، پس پہچان اپنے نفس
کو اے انسان! کہ — تاکہ پہچانے تو اپنے خدا کو۔“

چنانچہ جب عرفان حاصل ہوا تو امر و نہی کی تعمیل، خدائی اور بندگی کے القاب اور اِنسا
جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً كَاخْطَابِ ایسا ہے جیسے سکندر قاصد بن کرنو شاہ کے رو برو گیا
تھا — نو شاہ نے چونکہ پہچان لیا تھا، اس لیے فوراً پکارا مٹھی:

— میا مٹی نہ شاہ آزادۂ فرستدۂ فرستادۂ

”تو کوئی ملازم و قاصد نہیں ہے۔ تو خود آزاد بادشاہ ہے۔ تو بھیجا ہوا نہیں
ہے۔ — بلکہ تو بھیجنے والا ہے۔ (یعنی تو خود ہی آقا و مالک ہے۔)“

اگر اس مشت خاک میں سرکبر یا کی (بڑائی کا راز) پوشیدہ نہ ہوتا تو سجدہ صرف حضرت
ذات پاک کے لیے مخصوص ہے — ملائکہ سے آدم علیہ السلام کو نہ کرایا جاتا —
چونکہ اس ویرانے میں خزانہ سلطانی پنہاں رکھنا منظور تھا، اس لیے عالم ملکوت میں منادی
کی گئی:

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُولُهُ سَاجِدٌ

”جب میں ٹھیک بنا چکوں اور پھونکوں اس میں اپنی جان، تو گر پڑو اس کے

آگے سجدہ میں۔“ (پ ۲۳ ع ۱۳ ص)

الحاصل تمام ملائکہ نے تعمیل ارشاد کی، سجدہ میں گر پڑے۔ لیکن ابلیس لعین نے حکم
نہ مانا۔ انکار و استکبار کیا، مردود بارگاہِ ٹھہرا۔ — آدم علیہ السلام کو بہکایا، جنت سے
نکلوایا — خود گمراہ بنا، اوروں کو گمراہ کیا —

ارباب فہم کو اس مقام پر غور کرنا چاہئے کہ جب کوئی شے حضرت انسان سے خارج
نہیں، اور عالم اکبر خود اس کے اندر موجود و مندرج ہے — اور خود اسے اپنے نفس
میں غور و فکر کی ہدایت کی گئی ہے — تو یہ کیا معاملہ تھا:

☆ — کون مسجود تھا، اور کون ساجد!

☆ — انکار کس نے کیا، اور حکم کس نے دیا؟

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ (پ ۲۸ ع ۱۵ لقمان)

”وہ اللہ کہ پیدا کیا تم کو — پھر تم میں سے بعض کو کافر اور بعض کو مومن
کیا — اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔“

بعض مفسرین نے یوں معنی لکھے ہیں:

”وہ اللہ جس نے پیدا کیا تم کو، پھر تم میں سے ہر واحد کے بعض اجزاء کو
کافر (مثل افعال قبیحہ اور عادات خبیثہ کے) — اور پیدا کیا تم میں ہر
واحد کے بعض اجزاء کو مومن (مانند اعمال صالحہ اور اخلاقی حسنہ کے) —
ہر واحد تم میں ان دو جزو کا جامع ہے — اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے
جو شخص جس جزو کا تابع ہے۔“

مولانا روم اور حقیقت انسان:

مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

گاہ مانی باشد داو گاہ شت	کاندیرین یک شخص ہر دو فعل ہست
نیم او حرص آوری نیمیش مبر	نیم او مومن بود نیمیش کبر
بارِ مِنْكُمْ کَافِرُو کبر کہن	گفت یزدانت فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ
یمہ دیگر سفید او ہم چو ماہ	ہم چو گاہ دے یمہ جلدش سیاہ
ہر کہ آن یمہ یہ بیند کد کند	ہر کہ این یمہ بہ بیند رو کند
لیکن اندر ویدہ یعقوب نور	از جمال یوسف اخوان بس نفور

”کیونکہ اس مقام پر ایک شخص دو فعل رکھتا ہے۔ یعنی دو حالت اور کیفیت

سے دو چار ہے۔ — کبھی تو وہ مچھلی (کی شکل) ہوتا ہے، اور کبھی شکاری

کی ڈور کاٹنا بنتا ہے۔

آدھا اس کا مومن ہوتا ہے اور آدھا کافر و مشرک — اس کا آدھا نفس حرم و دلاج قبول کرتا ہے، اور آدھا صبر و تکلیب کی حالت میں رہتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یزداں نے فرمایا ہے کہ: تم میں سے بعض مومن ہو اور بعض کافر — تمہاری حالت کبھی ایمان کی ہوتی ہے، کبھی کافرانہ ہوتی ہے — یعنی تمہارے اندر دونوں خاصیتیں ہیں۔ (جو صورت و کیفیت غالب ہو جائے تم وہی ہو جاتے ہو)

جس طرح کہ کوئی گائے کہ اس کی آدھی جلد سیاہ اور آدھی سفید چاند کی طرح چمکتی ہو — جو کوئی اس سیاہ رنگ کو دیکھے تو نفرت و کراہت کرے، اور جو کوئی اس آدھی سفید براق صورت کو دیکھے تو وہ اس کو پسند کرے۔

اور جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کے جمال زیبا کو دیکھ کر سخت نفرت کرتے تھے۔ مگر اسی پر نور اور دلکش صورت کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے نور آنکھوں میں نور آ گیا۔“

ذاتِ واحد کی دو صفات:

جبکہ یہ سب کچھ اس کے اندر داخل ہے۔ پس یہی آدم ہے، یہی رحمان ہے، یہی فرشتہ، یہی شیطان۔

رحمن و رحیم و رحمت اللہ مانیم شیطان رجیم و لعنت اللہ مانیم
ہر نیک و بدے کہ در جہان مے گزرد باللہ مانیم ثم باللہ مانیم
”رحمن و رحیم اور اللہ کی رحمت ہم ہی ہیں — اور شیطان گمراہ و مردود اور اللہ کی لعنت بھی ہم ہی ہیں۔

جو کچھ نیک و بد دنیا میں ہوتا ہے، خدا کی قسم! ہم ہی نہیں، ہم ہی ہیں۔“

یعنی سب کچھ ہم سے ہی ظہور پذیر ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان مظہر ذات الہی ہے۔ جب امر ربی یعنی روح تن خاکی میں پھونگی جاتی ہے تو عقل و فہم، تمیز و ادراک، ہوش و حواس مثل ملائکہ اس کے سجدہ کو سر جھکاتے ہیں، اور اطاعت بجالاتے ہیں۔ لیکن ہوائے شہوانی اور لذت و خواہشات نفسانی بالکل نافرمان اور آدم کے شیطان ہیں۔ اس کو بے نیازی کے نعیم و مقیم سے نکال کر حاجت مندی اور حرص و ہوا کی زمین پر لا ڈالتا ہے۔ ہر چند کہ روح و عقل و نفس ہر ایک بجائے خود جدا ہے۔ لیکن ذات انسان سے کوئی خارج نہیں۔

اگر کہا جائے کہ خود انسان ہی روح ہے، عقل ہے، نفس ہے، تو درحقیقت درست ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ صرف روح یا عقل یا صرف نفس تو انسان نہیں، تو یہ بھی سچ ہے۔ انسان کہتا ہے کہ:

”میری روح ہے، میری عقل ہے، میرا نفس ہے۔“

پس وہ کون ہے جس کی طرف یہ سب مضاف ہیں۔ اگر بغور سوچو تو یہ خود ہی مضاف ہے، اور خود ہی مضاف الیہ۔ پھر خود ہی اس کا کہیں پتہ نہیں۔ روح بھی ہے، عقل بھی ہے، نفس بھی ہے، لیکن انسان کہاں! —☆— اگر عقل رہنما ہے تو کس کے لیے؟

☆— اور نفس گمراہ کرنے والا ہے تو کس کے لیے؟

اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت و ضلالت کا قائل اپنی ہی ذات کو بتلایا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

☆— فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

”پس گمراہ کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت کرتا ہے، جسے چاہتا

ہے۔“ (پ ۲۲، ع ۱۳، فاطر)

☆— وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (پ ۱۳، ع ۹، محل)

”اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو سب کو ایک ہی فرقہ بنا دیتا، لیکن گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔“

☆ — اَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَادِيَ النَّاسِ جَمِيعًا (پ ۱۳ ع ۱۰ سجدہ)

”اگر چاہے اللہ تو راہ پر لائے سب لوگوں کو۔“

☆ — وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدًى (پ ۲۱ ع ۱۰ سجدہ)

”اگر ہم چاہتے تو ہم دیتے ہر نفس کو سوجھ اپنی راہ کی۔“

حدیث پاک میں ہے:

مَنْ يَهْدِي اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ

”جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرے، کوئی اسے گمراہ کرنے والا نہیں۔ اور جس کو

گمراہ کرے، کوئی اسے ہدایت کرنے والا نہیں۔“

غرض کیا ہدایت، کیا ضلالت، ہر فعل کو اپنی ہی طرف منسوب کیا ہے۔ — پھر

کیا آدم، کون فرشتہ، کیا شیطان! —

حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے چالیس روز کے بعد جب توریت لے کر

واپس آئے، اور قوم کو گوسالہ پرستی و گمراہی میں دیکھا تو عرض کیا:

”یہ مگر تیرے ہی کروت ہیں۔ گمراہ کرتا ہے تو ساتھ اس کے جس کو چاہے،

اور ہدایت کرتا ہے جسے چاہے۔“ (پ ۹ ع ۸، اعراف)

اگر شیطان و رحمن دو فاعل ہوتے جیسے گمراہ و ترسا ”اھرمن (مضل) اور یزدان

(رحمن)“ کہتے ہیں تو خدا کی خدائی آدمی رہ جاتی — ایک راہ پُر لاتا، ایک بہکا تا

— ایک بناتا، ایک بگاڑتا — اس کھینچا تانی میں خلقت تمام ہو جاتی —

ارشاد باری ہے:

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

”اگر ہوتے ان دونوں میں (یعنی زمین و آسمان میں) اور خدا سوائے اللہ

کے، تو البتہ دونوں خراب ہو جاتے۔“ (پ ۷ ع ۲ انبیاء)

اس سے ثابت ہے کہ ذات واحد کی دو صفات ہیں:

(۱) — ایک صفت جمال (۲) — دوسری صفت جلال

اور یہ دونوں صفات حضرت انسان میں موجود ہیں — چنانچہ وہ خود ہی ہادی ہے خود ہی مضل — کیا خوب فرمایا ہے:

ذَٰلَکَ وَ ذَٰلَکَ فِیْکَ فَلَیْسَ شَیْءٌ خَارِجًا مِّنْکَ اِنَّ اُمَّ
الْکِتٰبِ

”دوئی کا خیال درد و غم ہے، اور وحدت دیگاہی دوائے اتم۔ جس وقت تجھے فکر کرنے سے یہ راز منکشف ہوگا تو ظاہر ہو جائے گا کہ کوئی شے تجھ سے خارج نہیں — انکشاف توحید جب اس وسعت کو پہنچے گا تو معلوم ہوگا کہ تو ام الکتاب ہے۔“

حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

تو بمعنی جان جملہ عالمے	ہر دو عالم خود توئی بگر دے
لوح محفوظ است در معنی دولت	ہر چہ خواہی شود زو حاصلت
در حقیقت خود توئی ام الکتاب	خود ز خود آیات حق را بازیاب
صورت نقش الہی خود توئی	عارف اشیاء کماہی خود توئی
انتخاب نسخہ عالم توئی	سرشناس علم لآدم توئی
تو بمعنی برتری از انس و جان	ہر چہ بنی خود توئی بگر بدان
از کمال قدرتش بین بے شکے	ہر دو عالم را نماید در یکے
نقش آدم را رقم نوے زند	ہر دو عالم را درد پنهان کند
درسہ گز قالب نماید در عیان	ہر چہ بود و ہر چہ باشد در جہان
بحر عمان آمدہ در کوزہ	کرد عالم از درشن در یوزہ
ہست انسان بروز نور و ظلم	مطلع الفجرش ہمیں گفتند ہم
بروز جامع خط موہوم اوست	چون نماید وہم تو معلوم اوست

آں چه مطلوبت جهان در جہاں
 من عرف زان گفت شاہ اولیا
 دانش آفاق را از نفس خوان
 گرہی خواہی کہ گردی حق شناس
 تا ز راہ کشف و تحقیق د یقین
 گر بسر خود بیابی تو رہی
 ہم ملک ہم نہ فلک بہ شناختی
 چوں بدانی تو کماہی خویش را
 کے شود این سر ترا عین الیقین
 چوں بہ عشق دوست گردی جاں فشاں
 شد مقید روح تو در جس تن
 تا گردی بے خبر از خود تمام
 گر بہا خواہی فنا شو کین فنا
 گر بہ کنہ خود ترا باشد رہی
 آں کہ سبحانی ہی گفت آن زمان
 ہم ازیں رو گفت آن بحر صفا
 آن انا الحق گفت این معنی نمود
 لیس فی الدارین آن کو گفته است
 ہر کس این معنی بنوعی باز گفت
 ہر کہ این رہ را بہ پایاں بردہ است
 گرہی خواہی کہ یابی زین نشان
 گر بامرش سیر کردی این طریق
 چون نہماند از توی با تو اثر

ہم تو داری باز جواز خود نشان
 عارف خود شو کہ بہ شناسی خدا
 تا کہ گردی عارف اسرار دان
 خویش را بہ شناس از راہ قیاس
 عارف خود شو کہ حق این است دایں
 ہم ز خود تو از خدا ہم آگہی
 چوں بہ کہنہ خویششن رہ یافتی
 علم عالم حاصل آید مر ترا
 تا مگر دی محو حق اے نازنین
 پر ز خود بینی ہمہ کون و مکان
 کے توانی کرد فہم این سخن
 کے خبر یابی ز حق اے نیک نام
 چون بمعنی بگری باشد بقا
 از خدا و خلق بے شک آگہی
 این معانی گشتہ بود اور اعیان
 نیست اندر جبہ ام غیر از خدا
 گر بصورت پیش تو دعوی نمود
 در این معنی چه نیکو سقتہ است
 کہ نہاں و کہ عیاں ایں را ز گفت
 ہم ازیں معنی بیانے کردہ است
 سربہ بر خاکپائے کا ملاں
 نیست گردی عاقبت ہم زین حقیق
 بے گمان یا بے ازیں معنی خبر

سرور اقطاب، عالم بایزید
 زویکے پرسید شیخا عرش چیست
 گفت کری چیست گفتا کہ منم
 باز پرسید او کہ چه لود خود قلم
 باز پرسیدش کہ حق را بندگان
 کہ چو ابراہیم و موسیٰ اند بدل
 شیخ گفتا آں ہمہ آخر منم
 گفت ے گویند حق راہ در جہاں
 قلب شان جبرئیل و میکائیل وار
 گفت صدق آدر کہ آن جملہ منم
 بایزیدش گفت ہر کو در خدا
 در حقیقت ہر چہ ہست اے مرد دین
 او چو فانی گشت اندر نور رب
 او چو خالی کرد خود را از خودی
 صد ہزاراں بحر در قطرۂ نہاں
 لامکان اندر مکان کردہ مکان
 کے بکجہ بحر اندر قطرہ
 این ابدعین ازل آمد یقین
 پیش چشم ہست دریائے رواں
 عین آبی آب ے جوئی عجب
 من کہ آبم تشہ آبم چرا
 شد بہ نقش موج ما در عیاں
 خویش را از راہ خود بردار زود

آں کہ خود را آں چنان کہ ہست دید
 شیخ گفت اور اہم برطن بایس
 موج گفتا گفت دانا کہ منم
 شیخ گفتش گرندانی ہم منم
 گفتہ اندو حال ہست اندر زمان
 چون محمد ہم چو عیسیٰ اند بدل
 ہم بمعنی آفتاب روشنم
 بندگان بودند و ہستہ این زمان
 باز عزرائیل و اسرافیل دار
 تازہ پداری من این جان و تنم
 محو گردد از خدا بہ نود جدا
 خود ہمہ حق اوست باطل نیست این
 حق ہمہ خود را بہ بیند اے عجب
 دید خود را عین نور ایزدی
 ذرہ گشتہ جہان اندر جہان
 بے نشان گشتہ مقید در نشان
 مہر پناہاں چون شود در ذرہ
 باطن این جاہین شد ظاہر مبین
 دیدہ دانستی ازانی در گمان
 نقد خود رانیہ ے گوئی عجب
 در عطش اندر تب و تابم چرا
 موج ساز و بحر را فاش جہاں
 کے کئی تا با خودی از خویش سود

گنج عالم داری و کدے کئی خود کہ کردہ آں کہ باخودے کئی
بادشاہی از چہ ے گردی گدا گنج ها داری چراکی بے نوا
جملہ عالم ہست حاجت مند تو تو گدایانہ چہ گردی کو بہ کو
از توئی دریائے تو خس پوش شد خس نماںد بحر گر در جوش شد
مانع راہ تو ہم ہستی تست نیست شوتارہ بخود یابی درست
گشت خورشیدت نہاں در زیر مخ قیمت خود را ندانستی در بلیغ
مخزن اسرار ربانی توئی مجمع اوصاف رحمانی توئی

ہرچہ موجود است در عالم توئی

وانچہ تو جو یائے۔ آئی ہم توئی

”در حقیقت تو تمام عالم کی جان کے معنوں میں ہے۔ اور دونوں عالم بھی

اصل ہیں۔ خود تو ہی ہے، ذرا دم بھر کر غور و فکر تو کر۔“

تیرا دل لوح محفوظ کے معنوں میں ہے، تو اس کو حاصل کر کے جو چاہتا ہے حاصل

کر، وہ ہو جائے گا۔

حقیقت میں تو خود ہی ”ام الکتاب“ (سب کتابوں کی ماں) ہے۔ بس تو

اپنے آپ ہی سے آیات حق اور رموز الہی کو حاصل کر۔

تو خود ہی نقش الہی کی شکل و صورت ہے۔ اور تو خود ہی تمام اشیائے عالم کی حقیقت

کا عارف (جاننے والا) ہے۔

تو ہی نسخہء عالم (کتاب کائنات) کا انتخاب اور لب لباب ہے۔

تو ہی ”آدم کو سکھایا“ کے اسرار و حقیقت کو سمجھنے والا ہے۔

تو اپنے معنوں کے لحاظ سے (حقیقت میں) جن و انسان سب سے بڑھ کر

ہے۔ جو کچھ تو دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ سب تو ہی ہے۔ ہاں تو، دیکھ اور جان

لے!

مگر بے شک تو اس کو اس کے کمال قدرت کے ساتھ دیکھ۔ وہ تجھ کو دونوں عالم کو

ایک ہی حقیقت دکھائے گا۔ اس باکمال خالق بے مثال نے نقش آدم علیہ السلام کی ایک رقم لکھ کر ایک بے شمار نوع و نسل بنا دی، اور تمام عالم کو (اس مظہر تام) میں چھپا دیا۔ جب تجھ کو حقیقت کا علم ہوگا تو پھر تجھ کو اس راز کا انکشاف ہوگا۔

اور تو دیکھ لے اگرچہ ظاہر میں جسم انسانی (قالب) صرف دو تین گز کا ہی نظر آتا ہے۔ مگر جو کچھ بھی جہان میں ہوا ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا سب اسی سے متعلق ہے۔

”بحرمان (عرب کے قریب ایک سمندر، جس میں سے موتی نکلتے ہیں)۔“
اس کے سامنے (اور اس کا) ایک کوزہ ہے۔ تمام عالم اس کے در کا بھاری ہے، اور سب اس کے آگے نیاز مند ہیں۔

یہ ذاتِ انسان جو مظہر کل ہے، نور و ظلمات کا برزخ (درمیان والا مقام) ہے۔ اس کو مطلع الفجر بھی کہتے ہیں۔ یعنی صبح وحدت کا نور اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔

برزخ جامع اس کا خط موہوم (وہی و خیالی) ہے۔ جب اس کا فکر دوہم اس کو ظاہر کرے تو وہ معلوم و ظہور پذیر ہوتا ہے۔

سارے جہاں میں جو کچھ تجھ کو خواہش و طلب ہو، وہ سب تو خود اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو مکرر اس کی تلاش و جستجو کر، وہ تجھ کو ضرور ملے گا۔ یعنی قادر مطلق نے اس خاکِ انسان کو اپنا ”خليفة ارضی“ بنایا ہے۔ اور اس کو حیرت انگیز طاقتوں اور عجیب و غریب صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے فکر و عمل سے ہر مطلوبہ شے حاصل کر لیتا ہے۔

اسی وجہ سے حضرت مولیٰ علی شاہ اولیاء نے مَنْ عَرَفَ یعنی تو اپنے نفس و ذات کی حقیقت کو پہچان، فرمایا۔ جس نے اپنی حقیقت کو جانا اس نے اپنے خالق کل کو جانا۔ اس لیے تو بھی اپنی ذات کا عارف بن، تاکہ تجھے بھی خدا شناسی نصیب ہو۔

تو سارے دنیا جہان کی عقل و دانش کو اپنی ذات ہی میں سمجھ۔ تاکہ پھر تو عارف اسرار و رموز ہو جائے۔

اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو حق شناس ہو جائے تو تو اپنے آپ کو پہچان — اور راہ قیاس سے اس حقیقت کا اندازہ کر — تاکہ تو کشف کی راہ سے اور تحقیق و یقین سے اپنی ذات کا عارف ہو جائے۔ خوب سمجھ لے کہ حق یہی ہے۔

اگر تو اپنے راز و بھید کی راہ معلوم کرے گا، تو تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے گا — پھر تو فرشتوں کو بھی اور تمام افلاک کو بھی پہچان لے گا — جب تو اپنی حقیقت معلوم کر لے گا، اور جب تو پوری طرح سے اپنی حقیقت سے واقف ہو جائے گا تو پھر تجھ کو تمام عالم کا علم حاصل ہو جائے گا۔

اے ناز پروردہ، پیارے! یہ راز حقیقت ”عین البقین“ تجھے کب حاصل ہوگا — یہ تجھے صرف اسی وقت ہی حاصل ہوگا کہ جب تو اپنے مولیٰ تعالیٰ کی محبت میں محو و مستغرق ہوگا — جب تو اس حقیقی دوست کی محبت میں جاں فشان کرے گا — مگر تمام کون و مکان تیری قید میں ہے۔ پھر بھلا تو اس راز حقیقت کو کب سمجھ سکتا ہے — جب تک تو پورے طور سے اپنے آپ سے بے خبر نہ ہو جائے۔ اور اپنی اس ظاہری ہستی کو فنا نہ کر لے۔ اے نیک نام! تو کب حق کی خبر پا سکتا ہے۔

اگر تو بٹا چاہتا ہے تو بس فنا ہو جا۔ کیونکہ یہی تیری فنا، اگر تو حقیقت معنی کی نظر سے دیکھے تو یہی تیری بقا اور حیات دوام ہے۔

اگر تجھ کو اپنی حقیقت اور راز ہستی کی آگاہی ہو جائے تو بلاشبہ تو خدا اور تمام مخلوق سے آگاہ ہو جائے گا۔

وہ برگزیدہ ہستی جنہوں نے ”سبحان“ یعنی پاک و اعلیٰ ہے تیری ذات، اس وقت (حالت فنا) میں فرمایا تھا۔ یہ راز و معانی در حقیقت اس وقت (باقی باللہ) ہو کر حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ پر عیاں ہوا تھا — اسی وجہ سے ان اہل حقیقت بحر صفائے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس وقت میرے جب (گدڑی) میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی موجود نہیں ہے۔ (یعنی انہوں نے اپنی ظاہری ہستی کو فنا کر دیا تھا)۔

اور اس بزرگ (منصور حلاج علیہ الرحمہ) نے جو بحر حقیقت میں مستغرق ہو گئے

تھے۔ انہی معنوں کے لحاظ سے انا الحق (یعنی میں خدا ہوں) فرمایا تھا۔ اگر یہی کیفیت اور حقیقت حال تجھ کو پیش آئے تو تو بھی یہ دعویٰ کر۔

ایک وہ بزرگ تھے جنہوں نے حالت استغراق میں یہ فرمایا تھا کہ درحقیقت دونوں جہان میں سوائے اس کے (اللہ تعالیٰ) اور کوئی نہیں ہے۔ ان معنوں میں انہوں نے کیا خوب معرفت کے موتی پروئے ہیں۔

اس گروہ حق آگاہ میں سے ہر ایک نے ان معنوں میں اس بات کو بار بار کہا ہے، اور کسی نے اس راز حقیقت کو پوشیدہ طور سے بیان کیا، اور کسی نے کھلم کھلا بیان کر دیا۔ اس راہ کو جس کسی نے بھی آخر تک طے کیا ہے، اس نے یہی حقیقی معنی اور راز بیان کیا ہے۔

اگر تو بھی اس ”نشان حقیقت“ کو پانا چاہتا ہے، تو پھر تو اپنا سر ادب و عقیدت سے کاملان معرفت الہی کے قدم مبارک پر رکھ دے۔

اگر تو نے ان کے حکم کے موافق اس طریقہ کی سیر کی، تو آخر کار تو اس طرح اپنے آپ کو نیست و فنا بنائے گا۔ جب تیری ذات کے اندر تیری خود نمائی کا مطلق اثر باقی نہیں رہے گا، تو بے گمان و بلاشبہ ان حقیقی معنوں کی خبر پالے گا۔

تمام دنیا کے قطبوں اور اولیاء کے سردار حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے جب کہ اسی طرح اپنے آپ کو مٹا کر دیکھا، یعنی جب وہ ”فانی اللہ ہو کر بقا باللہ“ ہو گئے۔ تو ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ:

”حضرت! عرش اعظم کیا ہے؟“ — شیخ وقت نے اس سے فرمایا کہ:

”میں ہی ہوں۔“ — تجھے اس بات کا یقین کرنا چاہئے — پھر اس نے

دریافت کیا: ”کرسی کیا ہے؟“ — آپ نے فرمایا: ”وہ بھی میں ہی ہوں۔“ —

دریافت کیا: ”موج کیا ہے؟“ — تو دانائے معرفت نے ارشاد فرمایا کہ: ”میں ہی

ہوں۔“ — پھر اس نے پوچھا کہ: ”قلم خود کیا تھا؟“ — تو شیخ نے فرمایا کہ: اگر تو یہ

نہیں جانتا تو جان لے کہ وہ بھی میں ہی ہوں۔“ — پھر اس نے پوچھا کہ: ”اللہ تعالیٰ

کے بندوں نے فرمایا ہے کہ اس زمانے میں بھی صاحبِ حال اہل کمال ہیں کہ وہ مثل ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بدل ہیں۔ شیخ صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ: ”وہ سب آخر میں ہی ہوں، اور میں ہی آفتابِ روشن کے معنوں میں بھی ہوں۔“ پھر اس نے کہا کہ ”کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دنیا میں برحق بندے ہیں، اور اس زمانے میں ان کا قلب منور حضرت جبرئیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرح سے ہے۔“ تو شیخ صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا:

”تو حق جان کہ وہ میں ہی ہوں، اور تجھ کو یہ گمان وہم نہ ہو کہ میں اپنی اس جان و جسم سے ہوں۔“

آخر کار حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ: ”تو یہ حقیقت جان لے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ میں محو و مستغرق ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتا۔“

اے دنیا کے مرد! حقیقت میں جو کچھ بھی تمام عالم میں ہے وہ سب خود حق ہی ہے، یہ باطل ہرگز نہیں ہے۔

وہ بندۂ عارف جب نور رب العالمین میں فنا ہوا تو وہ تمام اپنے آپ کو حق ہی دیکھتا ہے۔ اور یہ اہل ظاہر کے لیے تعجب کی بات ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب اس نے اپنے آپ کو خودی و خود نمائی سے خالی کر لیا تو پھر اس نے اپنے آپ کو حقیقت میں بالکل نور ایزدی ہی دیکھا۔

سیکڑوں ہزاروں سمندر ایک قطرے کے اندر پوشیدہ ہیں، اور ایک ننھا سا ذرہ بھی اپنے اندر جہان اندر جہان رکھتا ہے۔

لامکان نے مکان کے اندر مکان کیا ہے، اور بے نشان، نشان کے اندر مقید ہو گیا ہے۔ بھلا ایک بحرِ ذخار ایک چھوٹے سے قطرے کے اندر سما سکتا ہے۔ (مگر اس طرح)

افسوس! کہ تو اپنی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتا۔ اسی لیے حقیر و ذلیل اور پریشان ہو رہا

ہے۔

دراصل تو ہی اسرار ربانی کا خزانہ ہے اور تو ہی حقیقت میں اوصاف رحمانی کا مجموعہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تیری ہستی میں بے شمار صلاحیتیں اور عجیب و غریب صفات رکھی ہیں۔

تمام عالم میں جو کچھ موجود ہے، تو ہی ہے۔ اور جو کچھ بھی تو تلاش کرتا ہے، وہ بھی خود تو ہی ہے۔“

نظر بہ سوئے خود کن کہ تو جان و دل ربائی
مفلک بہ خاک خود را کہ تو از بلند جائی
تو ز چشم خود نہائی تو کمال خود چہ دانی
چو در صدف برون آ کہ تو بس گراں بہائی
”تو خود اپنے آپ پر نظر ڈال، درحقیقت تو خود جان اور دل رہا ہے۔“

تو اپنے آپ کو خاک پر مت گرا۔ کیونکہ تو بلند اور اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ یعنی اپنی ہستی کو ناقدری سے کمتر و حقیر نہ بنا۔

تو خود اپنی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ بھلا تو اپنا کمال کیا جانے۔ تو پہلے موتی کی طرح سے اپنے جسم ظاہر (صدف) سے باہر آ۔ (پھر تجھے اپنی قدر و قیمت معلوم ہوگی) تو انتہائی قیمتی موتی ہے۔“

تیری دوا تجھی میں ہے، تجھ کو خبر نہیں
تیرا مرض تجھی سے ہے، تجھ کو خبر نہیں
تہا سا جسم جانتا ہے اپنے آپ کو
چھپیدہ تجھ میں عالم اکبر مگر نہیں
لم الکتاب تو ہے کہ جس کے حروف سے
ظاہر ہے سب چھپا ہوا کچھ مستتر نہیں

شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

ہست انسان برزخ نور و ظلم
عابد و معبود غیر یار نیست
سر پہاں است در زیر نقاب
وید راہ تو توئی آمد بدان
مطلع الفجرش ازیں گفتند ہم
در حقیقت غیر او دیار نیست
فہم کن واللہ اعلم بالصواب
ورنہ حق پیدا است در کون و مکان

نیمت از خود شوکہ تابیانی نجات چون تو بر خیزی نصید حق بجات

دیدہ حق بین اگر بودے ترا

اورخ از ہر ذرہ بہ نمودے ترا

”حقیقت میں انسان نور و ظلمات کا برزخ ہے۔ یعنی اس میں یہ دونوں

صفات موجود ہیں۔ اسی وجہ سے اسے مطلع فجر یعنی صبح کے نکلنے کا مقام

بھی کہتے ہیں۔

اصل میں عابد و معبود اس دوسرے کے علاوہ اور کوئی (غیر) نہیں ہے۔

حقیقت میں اس کے علاوہ کوئی اور موجود اور رہنے والا نہیں ہے۔ یعنی اصل میں

اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔

یہ تو ایک پردہ و نقاب کے اندر ایک پوشیدہ راز ہے۔ تو اس کی حقیقت کو سمجھ، بس

اللہ ہی اچھی طرف خوب جانتا ہے۔

تیری راہ میں تیری یہ وید (ظاہری مشاہدہ) ہی غیر بنی ہوئی ہے۔ تو اس کی حق

شناسی کی وجہ سے اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ ورنہ تمام کون و مکاں (عالم موجودات) میں حق

بالکل ظاہر و موجود ہے،

بس تو اپنے آپ سے نیمت اور فنا ہو جا۔ تاکہ تو نجات پائے، اور اس ودی اور

غیر بنی کے چکر سے چھوٹ جائے۔ جب تو اپنے آپ سے اٹھ جائے گا، یعنی اپنی

ظاہری کو منادے گا تو پھر تیری جگہ پر حق متمکن ہو جائے گا۔ پھر تو نہ رہے گا، بس حق ہی

حق رہے گا۔

اگر تیری آنکھیں بھی حق بین ہوتیں تو وہ اپنا رخ پر نور کائنات کے ہر

ذرے میں تجھے دکھا دیتا۔“

فصل سوم:

تفکر کی صورت کیا ہے؟

ہر انسان کو لازم ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر دل کی طرف ہو کر بغور سوچے کہ:

☆ — میں کون ہوں؟

☆ — خدا کیا شے ہے؟

☆ — ظہور عالم جو نمودار ہے، کیا چیز ہے؟

چند روز میں اس کو خود بخود منکشف ہو جائے گا کہ میں یہ جسم نہیں ہوں — کیونکہ جب جسم نہ تھا تو میں موجود تھا۔ اب جب یہ جسم و صورت نہ رہے گی تو بھی میں رہوں گا — میں روح اللہ ہوں۔ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ — وہ روح میں ہی ہوں۔

— شد بہ نفس موج ما دریا عیاں آں چہ در عالم تو جویانی منم
چون ظہور جملہ اشیاء بماست مظہر اوصاف رحمانی منم
ہر دو عالم شد بہ نور ماعیان اصل ہر پیداوار پنہانی منم
نیست عالم در حقیقت جز ظلم سنج بے پایاں اگر دانی منم
”ہم موجوں کی شکل و صورت میں دریا بن کر ظاہر ہوئے ہیں۔ جو کچھ تو

عالم میں ڈھونڈتا ہے، دراصل میں ہی ہوں۔“

جبکہ تمام اشیائے عالم کا ظہور ہم ہی سے ہوا ہے۔ تو پھر مظہر ”اوصاف رحمانی“ ہم

ہی ہیں۔

دونوں عالم ہمارے ہی نور سے ظاہر ہوئے ہیں۔ لہذا ہر ظاہر و پوشیدہ کی اصل ہم

ہی ہیں۔

حقیقت میں یہ تمام عالم موجودات سوائے ایک طلسم حیرت انگیز کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اگر تو اس طلسم عالم میں خزانہ بے شمار کو معلوم کرنا چاہتا ہے تو وہ میں ہی ہوں۔“

تفکر کا انداز:

مذکورہ بالا دلائل سے جب یہ ثابت ہو گیا اور یقین دل و حق الیقین سے متحقق ہو گیا کہ،

”ذات خدا کے سوا کچھ موجود نہیں، اور نہ کوئی چیز ذات الہی سے خالی ہے۔“
تو انداز فکر اس طور پر ہے کہ مثلاً تم نے کسی چیز کو اشیاء ممکنات سے دیکھا یا سنا، یا کہا تو اس وقت سوچنا چاہئے کہ یہ چیز:

”عالم ناسوت یعنی عالم اجسام میں ہے، — ناسوت، عالم ملکوت اور عالم مثال کی صورت رکھتا ہے — اور ملکوت، عالم جبروت و عالم ارواح کی صورت رکھتا ہے۔“
یعنی: ”حقیقت انسانی اور عالم جبروت، عالم لاہوت اور حقیقت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت رکھتا ہے — عالم لاہوت، عالم ہاہوت اور احدیت کی صورت ہے — عالم ناسوت، عین ہاہوت و ذات بحق ہے۔“ —
پھر تنزل کرے۔ یعنی:

”ہاہوت، لاہوت کا باطن ہے — لاہوت، جبروت کا باطن ہے — اور جبروت، ملکوت کا باطن ہے — اور ملکوت، ناسوت کا باطن ہے۔“

پس ہاہوت عین ناسوت کی صورت ہے۔ جو جلوہ گر اور ظاہر ہے — اسی طرح عروج و نزول کرتا اور ہر شے کو اسی خیال سے دیکھے — چونکہ ہر ایک چیز ایک خاص اسم الہی کا مظہر ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ:

الطَّرْفُ إِلَى اللَّهِ يَعْدِدُ الْفَاسِ الْمَخْلُوقَاتِ

اس کے یہی معنی ہیں کہ: ”جس چیز کو دیکھو اسی میں راہ موصل الی المطلوب

ہے۔“ بطریق نزول و عروج جبکہ ہر چیز مظہر الہی ہے۔ اور ہر ذات میں ذات الہی موجود ہے۔ تو بس اپنی ذات میں فکر کرنا بہتر و افضل ہے کہ:

☆ — میں کون ہوں؟

☆ — کیا ہوں اور کیا تھا؟

اس طرح فکر کر لے گا تو اپنی ذات میں خدا کو پائے گا۔

۔ بدرونِ تست مصری کہ تو کی شکرستانش چہ غم است گرز بیروں دردِ شکرنداری

شدہ ام مثال صورت بمثال بت پرستان تو چہ یوسفی و لیکن سوئے خود نظرنداری

بخدا جمال خود را چو در آئینہ بہ بینی بت خویش خود تو باشی بہ کسے گزرنداری

”تیرے اندر ہی مصری و شیرینی ہے۔ کیونکہ تو خود شکرستان (شکر کی

جگہ) ہے۔ پھر تجھے کیا غم ہے۔ اگر تو باہر اور ظاہر میں شکر نہیں رکھتا۔

بت پرستوں کی طرح میں خود صورت کی مثل (تصویر حیرت) ہو گیا ہوں۔

افسوس ہے، تو کیسا یوسف جمال ہے مگر تجھ کو خود اپنی خبر نہیں ہے، اور تو اپنی

صورت زیبا کو نہیں دیکھتا۔

خدا کی قسم! اگر تو اپنا حسن و جمال آئینے کے اندر دیکھے تو پھر تو اپنی ہی

صورت کا عاشق ہو جائے، اور کبھی دوسرے کی طرف نظر نہ کرے۔“

تفکر و تصور کی وادیاں:

اس تفکر و تصور میں یہ چار وادیاں پیش آتی ہیں:

(۱) — وادیِ استغناء (۲) — وادیِ توحید

(۳) — وادیِ فقر و فنا (۴) — وادیِ بقاء

وادیِ توحید کے بعد گردابِ حیرت بھی آتا ہے۔ اس کے بعد دیگر دو

وادیاں درپیش آتی ہیں — خولجہ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ ہر وادی کی صفت بیان

فرماتے ہیں:

(۱) — وادی استغناء:

بعد ازاں وادی استغناء بود نے درد معنی و نے دعویٰ بود
 می جہد از بے نیازی صرصرے میزد برہم بیک دم کشورے
 ہست جنت نیز ایں جامردہ ایست ہفت دوزخ ہم چونخ افسردہ ایست
 قدرتے تو دارد ایں جانے کہن خواہ ایں جاپیچ کن خواہی گن
 گر دریں دریا ہزاراں جان فقاد شبنمے در بحر بے پایاں فقاد
 گر بیک رہ گشت ایں نہ طشت گم قطرہ در ہفت دریا گشت گم
 ”اس کے بعد وادی استغناء (منزل بے نیازی) ہوتی ہے۔ اس کے اندر
 نہ تو معنی و مطلب ہوتا ہے، اور نہ کچھ دعویٰ و مطالبہ ہی ہوتا ہے۔

اور ایسی بے نیازی کی طوفانی ہوا (آندھی) چلتی ہے کہ وہ ایک دم تمام ملک کو
 برباد کر دیتی ہے۔

اس مقام پر آنٹھوں جنتیں بھی مردہ و بیکار ہیں۔ اور ساتوں دوزخ بھی اس جگہ
 برف کی طرح افسردہ اور ٹھنڈی ہیں۔

اس مقام پر تیری یہ پرانی جان ایسی طاقت و قدرت رکھے گی کہ چاہے تو کچھ
 کرے، چاہے نہ کرے۔

اگر تو اس دریائے موج میں ہزاروں جانیں بھی غرق ہو جائیں تو بس اس طرح
 سے ہو کہ جیسے کسی بحر بے پایاں میں ایک قطرہ شبنم ڈال دیا۔

اگر اس کی راہ میں یہ نو طشت (آسمان) بھی گم ہو جائیں تو ایسا ہے جیسے بس ایک
 قطرہ سات سمندر میں گر کر معدوم ہو گیا۔“

یہاں طالب مستغنی ہو کر خوشی مناتا ہے۔ کرامات کا خاطر خواہ ظہور ہوتا ہے —
 جو کم حوصلہ ہوتے ہیں، وہ یہاں کا توطن اختیار کرتے ہیں۔ لیکن پیر کامل اپنے مرید کو
 اس منزل میں زیادہ نہیں رہنے دیتا۔ تاکہ مغرور ہو کر مقام اصلی تک پہنچنے سے نہ رہ
 جائے — وادی تو حید میں لا کر بجلت تمام بیداری کی تعلیم فرماتا ہے۔ اور مرید

حیرت کے گرداب میں جا پڑتا ہے۔

یہ منزل نہایت پر خوف و خطر ہے۔ کوئی ٹھہر نہیں سکتا — اجاڑ سنسان میدان میں بھلا کس کا جی لگتا ہے — اس جنگل میں شیر کے جگر والا مردہ سکتا ہے۔ دوسرے کی کیا ہستی ہے۔“

(۲) — وادی توحید:

بعد ازاں وادی توحید آید منزل تفرید و تجرید آید
روئے حیا چوں بیاباں درکنید
گر بے بنی عدو گرانہ کے
از یکے باشد بدیں وہ در یکے
چون بے باشد یک اندر یک مدام
از یک اندر یک کیے باشد تمام
نیت ایک کان احد آید ترا
ز ازل قطع نظر کن وز ابد
چون برون است این زحد در عدد
چون ازل گم شد ابد ہم جادواں
چون ہمہ یچ بود یچ آن ہمہ
ہر دورا کے یچ ماند در میان
کے بود دراصل جز یچ آن ہمہ
”اس کے بعد تجھے وادی توحید سے واسطہ پڑے گا۔ تیرے سامنے منزل تفرید و تجرید (یکتائی اور علیحدگی) آئے گی۔

جب اس بیابان حیرت اور لقی و دق صحرا میں اپنا رخ کریں تو بے شمار لوگ بھی اپنا سراپک ہی گریبان میں (حیرت و تعجب سے) ڈال لیں۔ خواہ وہاں بہت سے دشمن دیکھیں یا تھوڑے سے، اس جگہ وہ دس بھی ایک ہی ہو جائیں۔ یعنی میدان توحید میں کثرت مبدل بہ وحدت (یکتائی) ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک کے اندر بہت سے ہوں، تو وہ ہمیشہ ایک کے اندر ایک ہی رہیں گے۔

اسی طرح ایک سے ایک کے اندر ہمیشہ ایک ہی ہوں گے۔ یعنی جو شے ایک ذات واحد سے ظاہر ہوگی، وہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہی ہوگی، اور آخر کار ایک

ہی ہو کر اپنی اصل میں رجوع کرے گی۔

کیا یہ ایک (واحد) نہیں ہے جو تیرے باطن (اندر) میں رہتا ہے۔ اور یہ بھی اس ایک ہی سے ہے جو بظاہر تجھ میں عدد کی شکل میں رونما ہوا ہے۔

جبکہ یہ ایک وحدت تمام حدود اور اعداد سے باہر ہے تو پھر تو (ہر حال میں) اس کی شان وحدت یکتائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے (ازل وابد (اول و آخر) سے بھی قطع نظر کر لے۔ یعنی بس اول و آخر ہے۔ اور یہ وحدت ہی بس دوامی ہے۔ یہ بظاہر کثرت و تعداد جو ہے، یہ فانی اور معدوم ہے۔

جب ازل و ابد اور جاوداں (بیشکی) میں بھی گم ہو جائے، تو پھر یہ دونوں زمانے درمیان میں کچھ بھی باقی نہ رہیں گے۔

جبکہ سب کچھ سچ ہے (کچھ نہیں ہے) تو یہ سب سچ (معدوم) اس اصل (حقیقت) کا سوائے کچھ نہ ہونے کے اور کیا جز ہوگا۔ یعنی حقیقت میں سب کچھ اصل اور وحدت ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بس لا موجود الا اللہ (سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کچھ موجود نہیں ہے۔“

گرداب حیرت:

اس وادیِ توحید میں ایک گرداب حیرت آتا ہے کہ نہایت سخت و شدید عقبہ ہے کہ دین دایمان کفر و اسلام کچھ نہیں رہتا۔ نہ اپنی خبر رہتی ہے نہ دوسرے کی۔

مولانا عطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

بعد ازاں گرداب حیرت آید	کار دائم درد و حسرت آید
ہر نفس ایں جا چو تیغِ باشدت	ہر دے ایں جا دریغِ باشدت
آہ باشد درد باشد سوز ہم	روز باشد نے شب و نے روز ہم
آتشی باشد فردہ مرد این	بادل و جان سوختہ از درد این
مرد حیران چون زود زیں جائے گاہ	در تحیر مردہ و گم کردہ را
ہر چہ زد توحید بر جانفش رقم	جملہ گرو و محو از او نیز ہم

گر بد گویند ہستی یا نہ
درمیانی یا بردنی از میان
فانی یا باقی یا ہر دوئی
گوید اصلا من عدم کیستم
نیک از عشقم ندارم آگہی
نہستی گوئی کہ ہستی یا نہ
بر کناری یا نہانی یا عیاں
یا نہ ہر دوئی یا نہ توئی
نے مسلمانم نہ کافر چہستم
ہم دل پر عشق دارم ہم تہی
”اس کے بعد تیرا سامنا گرداب (بھنور) حیرت سے ہوگا۔ پھر ہمیشہ تجھے
ورد و حیرت سے کام پڑے گا۔

اس مقام پر اپنا ہر سانس آب و آہ و بھاشا کی طرح مہلک اور تیز معلوم ہوگا۔
اس جگہ ہر وقت فکر و افسوس ہوگا۔

اس وقت تجھے آہ و درد اور سوز و جلن ایسی شدید ہوگی کہ پھر تجھے دن رات کی
مطلق خبر نہ ہوگی، اور تیرے لیے دن رات کا کچھ فرق یا امتیاز باقی نہ رہے گا۔
افردہ دل مرد بھی اس جگہ آگ کی مثال ہوتا ہے۔ اس درد و سوز سے اس کی جان
و دل سوختہ ہوتے ہیں۔

جب کوئی حیران مرد اس مقام پر جاتا ہے تو وہ جو حیرت ہو کر مردہ اور گم کردہ راہ
ہو جاتا ہے۔

اپنے دل و جان پر اس نے توحید کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا ہو، وہ سب کچھ
اس جگہ پر فراموش ہو جاتا ہے۔ اور وہ خود بھی حیرت کے اس بھنور میں کھو جاتا ہے۔
اس وقت اگر اس سے یہ کہیں کہ تو موجود بھی ہے یا نہیں تو وہ بھی نہ کہے گا کہ ”وہ“
ہے بھی یا نہیں۔

اس حال میں اس کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ وہ درمیان میں ہے، یا بیچ میں ہے۔
دریا کے کنارے پر ہے، یا چھپا ہوا ہے۔ یا ظاہر ہے۔ نہ یہ معلوم ہوگا کہ فانی ہے یا
باقی ہے، یا دونوں صفات رکھتا ہے یا نہیں۔ ہر دونوں تو ہی ہے، یا تو نہیں
ہے۔ غرض اس عالم حیرت میں اس کے ہوش و حواس مطلق گم ہوں گے۔ اگر

وہ کچھ کہے گا تو بس یہ کہے گا کہ:—

”میں ہرگز کچھ خبر نہیں رکھتا کہ میں کیا شے ہوں — نہ میں یہ جانتا ہوں اور نہ وہ جانتا ہوں — اور نہ اپنے آپ کو — لیکن میں عاشق ضرور ہوں، مگر یہ نہیں معلوم کہ میں کون ہوں؟ — نہ تو میں مسلمان ہوں نہ ہی کافر ہوں — پھر خبر نہیں میں کیا ہوں — میں عشق کی حقیقت سے خبر و واقفیت نہیں رکھتا۔ باوجود اس کے میں عشق سے بھرپور دل رکھتا ہوں، اور دل (پر ماسوا شے سے) خالی بھی رکھتا ہوں۔“

وادی فقر و فنا:

جب طالب یہاں گرداب حیرت اپنے پر پرزے سنبھال لیتا ہے تو پھر شیخ بہ عجلت تمام یہاں سے نکال کر وادی فنا میں لاتا ہے۔ اس منزل میں فنا در فنا، خود در محو کی تعلیم فرماتا ہے — یہاں طالب کو بالکل بے خبری کا عالم ہوتا ہے — بعض لوگ یہاں رہ جاتے ہیں — یہ وادی ششم ہے۔

شیخ عطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

بعد ازاں وادی فقر است و فنا	کے بود این جا سخن گفتن را
عین ایں وادی فراموشی بود	حکلی و کری و مدہوشی بود
صد ہزاراں سایہ جاوید تو	گمشدہ بنی زیک خورشید تو
بحر کلی چون بہ جنبش کرد رائے	نقش ہا در بحر کے ماند بجائے
ہر دد عالم نقش آں دریا بود	ہر کہ گوید نیست آن سودا بود
ہر کہ در دریائے گل گم ہووے شد	دائما گل بودہ کل ہووے شد
دل دریں جانست در آسودگی	سے نیاید بچ جز گم بودگی
گرازیں گم بودگی بارش دھند	صنع ہیں گردد بے کارش دھند

”اس کے بعد وادی فقر و فنا ہے۔ اس مقام پر بھلا کوئی گفتگو کرنا کب جائز ہے۔

اس وادی کی حقیقت و اصل خود فراموشی ہے، اور گونا گوا بہرا ہونا اور مدہوشی ہے۔

یہاں سینکڑوں ہزار دوائی سایہ بھی، تو خود اپنے خورشید منور میں گم دیکھے گا۔ یعنی اس مقام پر تیری اصل و حقیقت کا آفتاب ایسا چمکے گا کہ تیری تمام ظلمت دور ہو جائے گی۔

جب حقیقت کا بحر کل جنبش کر کے جوش میں آجائے، تو پھر کوئی نقش (موہوم) بھول کر کب اپنی جگہ پر رہ سکے گا۔

درحقیقت یہ دونوں عالم (ظاہری و باطنی) اسی دریائے بے پایاں کے نقش ہیں۔ اور جو کوئی یہ کہے کہ نہیں تو اس کو سودا و یوانہ پن ہے۔

اور جو بھی اس دریائے کل میں گم ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے بس کل ہی ہو گیا۔ اس جگہ دل کو مطلق آسودگی حاصل نہیں ہوتی۔ اور سوائے گم ہو جانے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اگر (خوش نصیبی سے) تجھے بھی اس گم بودگی (خود فراموشی) اور منزل ”فقر و فنا“ میں بازیابی عطا فرمائیں تو یہ ایک ایسی عجیب و بیش بہا صفت ہے جو بہت سے کام دے۔ یعنی یہ نعمت بے مثال ایسا گراں بہا عطیہ الہی ہے کہ اس سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔

فصل چہارم:

اقلیم معرفت، فنا و بقائے سالک

معرفت کیا ہے؟

معرفت کے معنی ہیں: ”کسی چیز کا پہچانا“ — چونکہ حق کی شناخت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام ”معرفت“ رکھا ہے۔

☆ — وادی بقا:

جب فنائے اتم حاصل ہو جاتی ہے تو پھر طالب کو پیر کامل وادی بقا میں لے جاتا ہے۔ اور صحو کی تعلیم فرما کر ملک بے زوال معرفت کلی میں پہنچا دیتا ہے — یہ وادی ہفتم ہے۔

شیخ عطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

از بقا و از فنا کس را سخن	محبت ہرگز گرنواست دور کہن
شرح او دور ست از وصف و خبر	ہم چناں کاواز دوراست از نظر
کے توانی زد دران منزل قدم	تا تو ہستی در دجود و در عدم
از بقا روشن شود آنگہ ترا	چوں نہ این مانند نہ آن در دہ ترا
جان چورامت گشت عزم راہ کن	منزل دور است از جان آہ کن
تا با خردانی این آخر چہ بود	درنگر تا اول و آخر چہ بود
تا شدہ ہم عاقل و ہم کار ساز	نطفہ پروردہ در صد عزو ناز
داو او را معرفت در کار خویش	او را واقف اسرار خویش

بعد از انش محو کردہ برگ گل ز اں ہمہ عزت درآنگندہ بذل
 باز گر دانیداد را خاک راہ باز کردہ فانی او رہ چند گاہ
 پس میان ایں فنا صدگونہ راز گفتہ ہا ادگفتہ بے اد نیک باز
 بعد از اں او را بقائے داد گل عین عزت کردہ بردے عین دل
 تا نیابی در فنا کم کاستی در بقا ہرگز نہ بینی راستی
 نیست شوتا ہست از پے در رسد تا تو ہستی ہست در تو کے رسد
 ”یہاں (اگر اس مقام پر) کوئی آواز نہیں ہے۔ مگر یہ مقام قدیمی اور پرانا
 ہے۔ بقا اور فنا کے حال میں بھلا کس کو بولنے کی مجال ہے۔

اسی طرح سے جو کہ نظر سے بھی دور (مقام) ہے، اس کی شرح و احوال خبر و بیان
 کے وصف سے بھی دور ہے۔

جب تک تو وجود اور عدم کے مقام پر موجود ہے، تو بھلا اس منزل میں کب اپنا قدم
 رکھ سکتا ہے۔

جب تیری راہ میں نہ یہ رہے گا، اور نہ وہ رہے گا۔ یعنی جب تو وجود و عدم دونوں
 حالتوں سے گزر جائے گا۔ اس وقت تجھ پر منزل بقا کی حقیقت روشن ہوگی۔

یہ منزل اعلیٰ بہت ہی دور دراز ہے۔ تو اپنی جان سے ہاتھ دھولے اور آہ
 کر! — جب تیری جان اس دشوار گزار منزل کو طے کرنے کو تیری رام (غلام) ہو
 جائے تو پھر تو عزم راہ کر۔

اور تو دیکھ اور غور کر کہ اول و آخر (تیرا) کیا تھا — یعنی اپنی اصل حقیقت پر غور
 و فکر کر۔ تاکہ تو آخر تک جان لے کہ آخر یہ کیا تھا۔

(پہلے تو اس حقیقت کو سمجھ) کہ اول لطفے کو سوعزت و ناز سے پرورش کیا۔ یہاں
 تک کہ وہ بڑا ہو کر عاقل و کار ساز ہوا۔ (یعنی اس نے پیدائش، بچپن اور جوانی وغیرہ کی
 منزلیں بخوبی طے کیں۔) پھر اس کے علم و عقل سے بہرہ یاب ہونے کے بعد، اپنے
 حقیقی اسرار سے (حق تعالیٰ جل شانہ، نے) نوازا — اور اس کو اپنے امور قدرت

اور حقیقت کی معرفت عطا کی۔)

پھر اس کی (ہستی) پھول کی پتی کی طرح محو و غائب کر دی، اور اس کی وہ تمام عزت خاک میں مل گئی۔ پھر اس کو خاک راہ بنا دیا۔ پھر اس کو چند مرتبہ فانی کر دیا۔ اس فنا میں بھی سینکڑوں راز ہیں۔ اور یہ (حقائق) کہے، جیسے کہے ہیں۔ اور نا اہلی سے نہیں کہے ہیں۔

اس کے بعد اس کو (مٹی کو) بقا بخشی، اور پھر اس کی حقیقی عزت و توقیر بڑے لطف و مہربانی سے فرمائی۔

لہذا جب تک تو فنا نہیں ہوگا، یہ اعلیٰ مقام ہرگز حاصل نہیں کرے گا۔ اور سچ یہ ہے کہ اس وقت تک تو مقام بقا کو نہیں دیکھے گا۔

لہذا تو نیست و نابود ہو جاتا کہ تو ہست کے مرتبہ کو پہنچے۔ مگر جب تک تو موجود رہے گا تو اس مقام بقا (دوام) میں کیسے پہنچے گا۔

فصل پنجم:

تمثیل کے انداز میں خلاصہ ملائقہ مقدم و دیگر حالات طلسم مذکور

جلوہ گاہ معرفت:

اس خون خوار ہفت وادی سے رہبر کامل کے بغیر گزرتا محال ہے۔ بعض کالمین اپنے مرید کو تاریکی میں چلاتے ہیں تاکہ گھبرا کر طے منازل سے رہ نہ جائے۔ ایسا شخص لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ بعض مردان خدا ایسے زبردست ہوتے ہیں کہ مرید کو اپنی صحبت کی ریل میں بٹھا کر وادی توحید میں لاتے ہیں، اور توحید سے معرفت میں پہنچا دیتے ہیں۔ ایسا مرد خدا کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس زمانے میں حضرت مولانا سید محمد غوث علی شاہ صاحب قلندر قادری قدس سرہ تھے۔ سالک جب مقام معرفت میں پہنچ جاتا ہے تو سلطان معرفت کو کہ جس کے شوق دیدار میں یہ مصیبتیں اٹھا کر پہنچا ہے، طلب و تلاش کرتا ہے۔ جب بغور دیکھتا ہے تو ہر منزل و مقام میں حاکم و محکوم، پیر و مرید، رسول و امت، بندہ و خدا، شہنشاہ و رعایا اپنے آپ ہی کو پاتا ہے۔ بقول عارف کہ جس وقت ذات بے چون و بے شوم نے کُنْتُ کُنْزٌ مُّخْفِیًّا فَأَخْبِیْتُ اَنْ اُغْرِقَ فَاَخْلَقْتُ الْخَلْقَ کا فرمان جاری کیا تو میں بھی لائقین و بطون سے تعین و ظہور میں آیا۔ حکم ہوا کہ اس وقت تیرا یہاں رہنا مناسب نہیں، جا، اور ملک معرفت کی سیر کر۔ وہ یہاں سے کئی منزل پر ہے۔ ہر منزل میں عقبہ۔ ہر عقبہ میں بہت دشواریاں اور بے شمار تکلیفیں ہیں۔ وہ طلسمات سے بھرپور ہے۔

اگر تو صحیح و سلامت پہنچا تو ازل سے ابد تک تیری قرار گاہ ہے۔ اور

اگر کچھ بھی عہد شکنی کی اور ڈنگایا، تو یاد رکھ کہ فراق ابدی میں جتنا رہے گا۔
 اب ہمارے وزیر اعظم کی خدمت میں جا اور جو کچھ فرمائیں اس پر حکم فحاصل
 الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَذَّابٌ (پ ۲۲، ع ۱۵ اعراف) پر عمل پیرا ہو۔ عہد و پیمان
 کر کے وزیر اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جس کا نام حقیقت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وآلہ وسلم ہے۔ یہاں سے بھی حکم ہوا کہ ہمارے نائب کے پاس جا اور جو کچھ
 دریافت کرنا ہو، کر کے اپنی راہ لے۔

طلسم کدہ انساں:

ارشاد کے مطابق وزیر ثانی ”حقیقت انسانی“ کی خدمت میں حاضر ہوا۔
 انہوں نے فرمایا:

”جا اپنے ملک کی سیر کر جو تیرے آباء و اجداد کا مسکن ہے۔“

طالب نے عرض کیا:

”اس ملک کی کچھ تعریف اور راہ کی کیفیت تو بیان فرما دیجئے۔ جانے پہچانے بغیر
 کیسے پہنچ سکوں گا۔“

وزیر ثانی نے فرمایا:

”یہاں سے کچھ منزلیں طے کر کے ملک معور طلسمات میں پہنچے گا جس کا نام عالم
 اجسام و انفاس ہے۔ اول تیرا گزر ایک طلسمی شہر میں ہوگا۔ جس میں دو دریا (خون
 اور پانی) ہیں۔ اور سات پہاڑ، تین منزلیں۔ چار طبقے اور اس
 کی دو فصیلیں ہیں۔“

شہر انساں کی فصیلیں:

اس طلسمی شہر کی دو فصیلیں ہیں:

☆۔ ایک فصیل ظاہر

۱۔ طلسمی شہر یعنی جسم ج سات پہاڑ یعنی ہفت اندام ج تین منزلیں یعنی پچھن، جونی، یوہا۔
 ۲۔ چار طبقے یعنی عناصر اربعہ آگ، مٹی، ہوا، پانی۔

☆ — دوسری فیصل باطن

ہر فیصل کے پانچ پانچ دروازے ہیں — ہر دروازے پر ایک ایک دربان متعین ہے۔

☆ — فیصل ظاہر کے دروازے:

۱ — دروازہ لیس	۲ — دروازہ بصر
۳ — دروازہ سمع	۴ — دروازہ ذوق
۵ — دروازہ شمع	

(۱) دروازہ لیس:

فیصل اول کے پہلے دروازے کا نام لیس ہے — دربان لامسہ خون پر بیٹھا ہے — صلح و فساد اس کا کام ہے — حاکم شہر اشیاء کی سختی و نرمی کا ظلم اس کے ہاتھ میں ہے۔

(۲) اوروازہ بصر:

فیصل اول کے دوسرے دروازے کا نام بصر ہے — اس کا دربان باصرہ ہے — ناظم شہر خوبصورت و بدصورت اشیاء کا ظلم رکھتا ہے۔

(۳) دروازہ سمع:

تیسرے دروازے کا نام سمع ہے — اس کے دربان کا نام سامعہ ہے — آگ پر بیٹھا ہوا ہے — خوش آوازی و بد آوازی کا ظلم اس کے قبضے میں ہے — وہ جاسوس اور خبر شہر ہے۔

(۴) دروازہ ذوق:

چوتھے دروازے کا نام ذوق ہے — اس کا دربان ذائقہ ہے۔ جو تخمیر کے چبوترے پر بیٹھا ہے — چیزوں کی خوش گواری و بد گواری کا ظلم رکھتا ہے — اور

وکیل شہر ہے۔

(۵) دروازہ شمس:

پانچویں دروازے کا نام شمس ہے۔ اس کا دربان شامہ ہے۔ ہوا نشین ہے۔ شہر کی صفائی کی خبر رکھتا ہے۔ طلسم خوش بو اور بد بو اس کے اختیار میں ہے۔

☆ فیصل باطن کے دروازے:

فیصل اول کی طرح اس کے بھی پانچ دروازے ہیں:

(۱) دروازہ حس مشترک (۲) دروازہ خیال

(۳) دروازہ وہم (۴) دروازہ فکر

(۵) دروازہ حفظ

(۱) دروازہ حس مشترک:

دوسری فیصل کے پہلے دروازے کا نام ”حس مشترک“ ہے۔ اس کے دربان کا نام حس مشترک ہے۔ پانی پر بیٹھا ہوا ہے۔ طبع مائل بہ رطوبت فراموشی کا طلسم رکھتا ہے۔ جو بات پوچھو فوراً بیان کرتا ہے، مگر یاد نہیں رکھتا۔

(۲) دروازہ خیال:

دوسرے دروازے کا نام خیال ہے۔ اس کا دربان متحیلہ ہے۔ جو خاک نشین سے اور طبع خشکی مائل طلسم تانہی رکھتا ہے۔ جب سمجھ جاتا ہے تو فراموشی نہیں کرتا۔ اس وقت اس کا نام ذکرہ ہے۔

(۳) دروازہ وہم:

تیسرے دروازے کا نام وہم ہے۔ اس کا دربان واہمہ ہے۔ جو ہوا نشین ہے۔ اور طبع مائل بر سردت، کذابی، فتنہ پروری اور لغو گوئی کا طلسم رکھتا

(۴) دروازہ فکر:

چوتھے دروازے کا نام فکر ہے۔ اس کا دربان مدرکہ ہے۔ آتش نشین ہے، اور طبع مائل بہ حرارت، بصفات مکی، کبھی بھفت شیطانی موصوف ہے۔ عجائب و غرائب طلسمات و شعبدات، کیمیا و سیما، حرد جادو کا طلسم رکھتا ہے۔ طرح طرح کی چیزیں اور رنگ برنگ کی اشیاء جمع کر کے جدا کرنا اس کا کام ہے۔

(۵) دروازہ حفظ:

فصیل باطن کے پانچویں دروازے کا نام حفظ ہے۔ اس کا دربان حافظ ہے۔ یادداشت کا طلسم رکھتا ہے۔ مکرو حیلہ مگر اس پر غالب ہو جاتے ہیں۔ تودہ تخیر پر بیضا ہوا ہے۔ معتدل مزاج ہے اور بڑا امین و محافظ شہر ہے۔ اس شہر میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں:

- ☆ کوئی خام کو جلاتا ہے، کوئی پکاتا ہے،
 - ☆ کوئی تقسیم کنندہ ہے، لطیف کو لطیف، کثیف کو کثیف پہنچاتا ہے۔
 - ☆ کوئی ایسا ہے کہ جو چیز اسے ملتی ہے، اپنے میں شامل کر لیتا ہے۔
 - ☆ کوئی ہر اشیاء کو مہیا و مرتب کر کے شہر کی مرمت میں مشغول ہے۔
 - ☆ ایک شخص مہیب صورت خوفناک شکل طریقہ چالپوسی رکھتا ہے۔
 - پھر تم کو ایک عجیب عجوزہ پیرزالہ نامی مکار و خونخواہ بڑھیا ملے گی۔ جو کہ ہزارہا طرح کی طلسمات و شعبدات رکھتی ہے۔ اس سے بچنا دشوار ہوتا ہے۔
- چار مقام اور ہیں:

اگر ان سب بلیات (مذکورہ بالا) سے سلامت گزر گیا تو آگے چار مقام اور ہیں:

(۱) شریعت (۲) طریقت

(۳) حقیقت (۴) معرفت

ہفت وادی خوشخوار:

اور ہفت وادی خوشخوار ہیں۔ ہر ایک بڑے بڑے طلسمات سے معمور ہے۔
اگر خدا نخواستہ کسی طلسم میں پھنس کر رہ گیا تو بس گیا گزرا ہوا۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فراق ابدی میں گرفتار ہوگا۔ وادیاں یہ ہیں:

- (۱) طلب (۲) عشق (۳) معرفت (۴) استغناء
(۵) توحید (۶) حیرت (۷) فقر و فنا و بقا

ان مقامات و منازل کا طے کرنا دل سے ہوتا ہے نہ کہ پاؤں سے۔ مگر ان
دشوار گزار مقامات اور وادیوں سے پیر کامل کی مدد کے بغیر ٹکنا خیال محال ہے۔ اگر
بفضلہ تعالیٰ کوئی مردِ خدا مل گیا تو سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی، ورنہ اپنی بد قسمتی کو روپا
کرنا۔ جاؤ رخصت، خدا حافظ!

زائر وزیر ثانی کے ارشاد کے مطابق کمر ہمت کو چست کر کے

دریں دریائے بے پایاں، دریں طوفان موج افزا

دل انگندیم بسم اللہ مجرہا و مرسہا

”اس دریائے بے پایاں (بے تھاہ و بے کنار) اور شدت سے موجیں

مارتے ہوئے طوفان میں ہم ”بسم اللہ“ کہہ کر اپنا دل تو پھینکتے ہیں۔ یعنی

ہم جو یہ خطرناک سفر شروع کرتے ہیں تو بس وہی اپنے فضل و کرم سے اس

بیزے کو چلانے والا اور منزل مقصود پر پہنچانے والا ہے۔“

روانہ ہوا اور پیر کامل کی مدد سے منازل و مقامات طے کرتا ہوا معرفت میں جب

آنکھ کھلی اور بخور دیکھا تو اول و آخر، ظاہر و باطن، حاکم و محکوم، شہنشاہ و وزیر، پیر و مرید

منزل و مقام سب کچھ میں ہی میں تھا، میرے سوا دوسرا نہ تھا۔ فَهَمْ مِنْ فَهَمْ

قصہ انسان کا لب لباب:

لب لباب اس قصے کا بلکہ تمام کتاب کا بقول حضرت غوثِ صدیقی قطبِ ربانی سید

عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز یہ ہے کہ:

”وہ وجود مطلق تعالیٰ شانہ، مستغنی عن العالمین: — نہ عاشق ہے نہ معشوق — نہ خالق ہے نہ مخلوق — نہ صانع ہے نہ مصنوع — نہ رازق ہے نہ مرزوق — نہ عابد ہے نہ معبود — نہ فاعل ہے نہ مفعول — بلکہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ یعنی ”اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے“ — اللَّهُ الصَّمَدُ ”اللہ بے نیاز ہے“ — لَمْ يَلِدْ ”نہ اس نے جنا — وَلَمْ يُولَدْ“ اور نہ جنا گیا“ — وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ”اور نہیں کوئی اس کے جوڑ کا“ — تَعَالَى شَانَهُ عَمَّا يَصِفُونَ۔“

لیکن یہ ارشاد اکثر آدمیوں کے پیانہ فہم و ادراک سے باہر ہے۔
حضرت ابوبکر واسطی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ:

”خلق در راہ حق نیست و حق در راہ خلق نیست“

”خلق راہ حق میں نہیں ہے اور حق راہ خلق میں نہیں ہے۔“

یعنی خدا یگانہ ہے، اور اگر یگانہ ہے تو یہ بھیڑ بھاڑ کیسی۔

۔ جبکہ اُس بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے!

— اگر یہی بھیڑ بھاڑ ہے تو خدا کا پتہ محال ہے۔ سمجھ میں کیا خاک آئے

— ایک سمجھنے والا ایک سمجھ — ایک وہ جس کو سمجھے — جب یہ ہنگامہ ہے تو

یگانگی و توحید کہاں! — اور اپنا تو مسلک التَّوْحِيدِ اسْقَاطُ الْإِضَافَاتِ مَاسْوِیَ اللہ ہے۔

غرض ہم ہیں تو خدا نہیں، اور اگر خدا بالذات موجود ہے تو ہم ندارد ہیں —

پس اس امر کا فہم اس وقت ممکن ہے کہ نہ فہم رہے، نہ صاحب فہم نہ مفہوم — یا ان

تین مراتب میں سے کسی مرتبہ کی پوری سمجھ رکھتا ہو:

☆ — علم الیقین ☆ — عین الیقین ☆ — حق الیقین

ورنہ یہ زبانی باتیں زندہ و الحاد و کفر کی ہیں — اَعُوذُ بِاللّٰهِ — اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لَا حَوْلَ

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ!

۔ برسماع راست ہر تن چیز نیست طعمہ ہر مرغ کے انجیر نیست
 ”یہ صحیح معنوں میں ہر کوئی سماع سننے کا اہل نہیں۔ جیسے کہ ہر پرندے کی غذا
 انجیر نہیں ہے۔“

یاد رہے کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ میں نے اپنے خیال کے موافق
 لکھا ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے۔ اور نہ آج تک کسی پر یہ راز منکشف ہوا
 کہ ہمارے حضرت قبلہ مولانا مولوی سید محمد غوث علی شاہ صاحب قلندر قادری قدس سرہ
 العزیز بھی وجود و شہود، تشبیہ و تنزیہ میں سے کوئی خاص مسلک رکھتے تھے۔ کیونکہ
 بحرنا پیداکنار کے غواص کو مسلک و مقام سے کیا سرور کار!۔ وہاں نہ یارائے گفتار،
 نہ پائے رفتار، نہ تاب افکار!۔ البتہ جب مرتبہ بیان میں تعلیم فرماتے تھے تو ہر
 مسلک و مقام کی تشریح و توضیح ہوتی تھی۔ نہ کسی کا اثبات مقصود تھا نہ کسی کی نفی، بلکہ
 ہر مسلک کو بجائے خود صحیح و درست فرماتے تھے۔ اور جو معاملہ و رائے مسلک و مقام
 ہے، وہ تقریر و بیان سے خارج ہے۔ اس کو نہ کوئی اب تک کہہ سکا۔ اور نہ آئندہ
 کہہ سکے گا۔

ع نکتہ دان را گنگ باید شد ز حرف

”نکتہ دان کو بس ایک حرف ہی دریائے گنگ، (معنی کا خزانہ) ہے۔“

البتہ یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ میں نے تحریر کیا ہے، حضرت اقدس کی تعلیم کا
 اثر اور آپ کے فیضان صحبت کا نتیجہ ہے۔ ورنہ میں کہاں اور بحر لائقین کی غواصی
 کہاں۔ اور پھر اس میں سے دریائے معارف کا نکالنا، اور عرصہ شہود میں لا کر ان کو
 پیش کرنا میری تاب و طاقت سے باہر ہے۔ یہ تو اسی صاحب گہر بار کے رشحات اور اسی
 بحر مواج کے قطرات ہیں۔ والسلام؟

ایک شب خیال ہوا:

ایک رات تہجائی میں یہ خیال پیدا ہوا کہ تم نے جس بے نام و نشان کی سراغ رسانی
 کے لیے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں حمد و ثناء یا تو یہ محتمل بر کذب ہے، یا جہنی برسہود

خطا— کیونکہ دیکھے بھالے بغیر کسی کے اوصاف حمیدہ و کمالات پسندیدہ، خوبی ہائے حسن و جمال، سیرت ہائے خوش خصال سنے سنائے بیان کرنا کہاں تک وقعت کے قابل و صحیح ہو سکتے ہیں— اس لیے کہ اس بے نام و نشان تک کسی کی رسائی ہی نہیں۔ تو حمد و ثناء کیسی!— براہین صادقہ و نصوص قطعہ سے کہ زبانِ زوِ خلّاق ہے کہ وہ ہے اور ضرور ہے۔ مگر بقول شخصے:

ع شنیدہ کے بود مانند دیدہ
میں نہ مانوں گر کے بنیاں جو نہ دیکھوں اپنے نیناں
تاکہ لَيْطَمَنِّ قَلْبِي ہو— اس خیال کے آتے ہی یہ خطِ دل میں سما یا کہ:
”جب وہ ہے تو اس بے نشان کو کہیں تلاش کروں— اور اگر اس سعی و
کوشش میں کامیاب ہو کر دیکھ پاؤں تو اس کے سامنے صدقِ دل سے سیس
نواؤں اور سچے گن گاؤں۔“

مرتبہ احدیت میں اُس بے نشان کی تلاش:

سب سے پہلے میں نے مرتبہ احدیت ذاتِ بخت وجودِ مطلق پر (کہ ہستی محضہ و
ہویتِ مطلقہ ہے) نظر ڈالی— اس کی جستجو میں ادراکِ فکر و عقل نے کوششِ بلیغ فرمائی۔
لیکن ادراکِ عقل و فکر کا تیز پرواز شاہین اس کے کنگرۂ تقدیس تک پرواز نہ کر سکا— اور
ذاتِ مطلق کو مطلق بے نام و نشان پایا— اس لیے کہ اس مرتبہ میں:

”نہ کوئی حامد ہے نہ محمود— نہ واصف ہے نہ موصوف— نہ عابد
سے نہ معبود— نہ ذاکر ہے نہ مذکور— نہ طالب ہے نہ مطلوب
— نہ عاشق ہے نہ معشوق— نہ محبت ہے نہ محبوب— نہ کوئی
عارف ہے نہ معروف!“

بلکہ وہ ہستی محضہ ہے۔ اب دریافت کروں تو کس سے بھلا۔ جہاں کسی کا بھی کچھ
پتہ نہ چلے— بقول حضورِ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم:

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ

”اللہ تھا، اور کوئی شی اس کے ساتھ نہ تھی۔“

یہاں کس کی حمد و ثناء اور کون حامد و محمود — جب میں نے یہ دیکھا کہ اس دریائے ناپیدا کنار میں تیری حمد و ثناء کی زروق نہیں چل سکتی، بلکہ ہم ہلاکت میں ہیں۔ بقول شیخ سعدی علیہ الرحمہ

تیر سد خرد مند ازیں بحر خون کز و کس نبردست کشتی برون
دریں ورطہ کشتی فروشد ہزار کہ پیدا نشد تختہ بر کنار
”اس خوفناک خونی سمندر سے ہر عقل مند ڈرتا ہے۔ کیونکہ کسی نے اس سے اپنی کشتی پار نہیں لگائی — یعنی اس طوفان خیز مہم سمندر میں جس نے اپنا بیڑا ڈالا وہ غرق ہی ہو گیا ہے۔“

اس میں وہ بھنور پڑتے ہیں کہ ہزاروں کشتیاں اس میں ایسی غرق ہوئیں کہ پھر کبھی ان کا ٹوٹا پھوٹا تختہ بھی کنارے پر ظاہر نہیں ہوا — بس جو یہاں آیا، غرق و معدوم ہی ہو گیا۔“

ناچار خوف زدہ ہو کر بکجوری تمام بے نیل حرام وہاں سے واپس ہوا۔
”عقنا شکار کس نشود دام باز چیں کین جا ہمیشہ باد بدست است دام را
”عقنا (ایک نایاب خیالی پرندہ) آج تک کسی کا شکار نہیں ہوا، اور نہ ہوگا۔ بس تو اپنا جال اٹھالے — کیونکہ اس جگہ تو ہمیشہ ہوا ہی جال کو اڑا لے جاتی ہے۔“

پس میں نے احدیت سے وحدت کی طرف رخ پھیرا۔

مرتبہ وحدت میں اس مطلوب کی تلاش:

مرتبہ احدیت سے جب مایوسی ہوئی تو مرتبہ وحدت کی طرف رجوع کیا۔ کچھ اگر وہ مطلوب قلبی یہاں مل جائے تو اس کے آگے سر جھکاؤں، اور اکناف عالم میں اس کی خوبی ہائے کمال و جمال کی دھوم مچاؤں —

تلاش و تجسس میں سررم ہوا، اور بغور و تامل دریائے تفکر میں غوطہ لگایا — خوبی

قسمت سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا یہ گوہر بے بہا ہاتھ آیا — شبِ معراج جناب باری سے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم صادر ہوا:

وَالسُّجْدَ وَاقْتَرِبْ ”تو سجدہ کر اور ہمارے قریب تر ہو جا۔“
تو بحکم الہی آپ نے سجدہ کیا اور مرتبہ وحدت میں پہنچے — آپ کی پہلی نظر توحید افعال پر پڑی۔ کہ یہ ایک مافع ترقی حجاب ہے۔ آپ نے دفع حجاب کے لیے عرض کی:

أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ
”میں پناہ مانگتا ہوں تیرے عفو کی تیرے عذاب سے۔“
عفو و عذاب دو فعل ہیں — پھر یہاں سے ترقی پا کر آپ کی نظر توحید صفات پر پڑی۔ اور دوسرا حجاب ہے — آپ نے رفع حجاب کے لیے یہ دعا مانگی:
أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِيكَ
”میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کی تیرے غصہ سے۔“

رضا اور غصہ دو صفات ہیں — پھر یہاں سے ترقی کر کے توحید ذاتی میں پہنچے — اور حمد و ثناء کا ارادہ کیا تو وہاں پر عظمت و جبروت اور جاہ و جلال کبریائی دیکھ کر گھبرا گئے اور فوراً یہ دعا مانگی:

أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي نِزَاءً عَلَيْكَ كَمَا أَتَيْتَ عَلَيَّ
نَفْسِيكَ

”میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے۔ میں پوری نہیں کر سکتا تیری حمد و ثناء۔ جیسا کہ تو خود ہی اپنی حمد و ثناء کرے۔“

یعنی اس مرتبہ میں تو خود ہی حامد ہے اور خود ہی محمود — تو آپ ہی اپنی حمد و ثناء کر سکتا ہے۔ میری قدرت و مجال نہیں کہ میں تیری حمد و ثناء کر سکوں، معافی کا خواستگار ہوں — اب میں نے سوچا کہ اللہ اکبر! یہاں بھی تو اسی بحرِ خوار کی موآبی ہو رہی ہے کہ آں سرور انام علیہ التحیۃ والسلام تعریف الہی میں اپنا عذر و تقصیر بیان فرما رہے ہیں۔ کہ اس مقام پر تو وہ:

”خود ہی حامد ہے اور خود ہی محمود — خود ہی واصف ہے اور خود ہی موصوف — خود ہی ذاکر ہے اور خود ہی مذکور — خود ہی عابد ہے اور خود ہی معبود — خود ہی طالب ہے اور خود ہی مطلوب — خود ہی عاشق ہے اور خود ہی معشوق — خود ہی محبت ہے اور خود ہی محبوب — خود ہی عارف ہے اور خود ہی معروف!“

چنانچہ میں نے غور کیا کہ اس قلم محیط میں تیری حمد دشنا کی کیا وقعت! اسے راقم! اس گرداب جانکاہ سے نکل کہ یہاں بھی خوف ہلاکت ہے۔

کسانے دریں رہ فرس راندہ اند بلا اصری از بگ فرد ماندہ اند
چو شبہا نشستم دریں سیر گم تجر گرفت آستینم کہ قم
”اس سخت راہ میں جس نے بھی اپنا گھوڑا ڈالا ہے۔ اس نے بے حدو بے شمار بھاگ دوڑ کی ہے۔ (مگر کہیں نشان منزل کسی کو نہیں ملا۔)

اور جب کہ میں بہت سی راتوں کو بیٹھ کر سیر عجیب میں گم (خود فراموش) رہا۔ تو پھر حیرت ہی نے میری آستین پکڑی کہ اٹھ ہوش میں آ۔“

برو این دام بر مرغِ دگر نہ کہ عنقا را بلند است آشیانہ
”جا اور اپنا یہ جال کسی اور پرندے پر ڈال۔ کیونکہ عنقا کا آشیانہ تو بہت ہی بلند ہے۔ (یعنی وہ بلند پرواز کسی طرح تیرے جال میں نہیں آئے گا)۔“

اس مرتبہ میں بھی جب اس بے نشان کا کچھ سراغ نہ ملا تو آخر کار اسی تلاش میں مرتبہ واحدیت میں آیا۔

مرتبہ واحدیت میں اس محبوب کی جستجو:

جب یہ ثابت ہو چکا کہ اس ذاتِ گمشدہ کا سراغ لگنا مذکورہ بالا ان دو مراتب میں امر محال ہے۔ تو مرتبہ واحدیت کی جانب (کہ وہ مرتبہ انسان ہے) مائل ہوا۔

اپنے خیالِ محقق، سرِ بلعِ ایسر و فکر، بلند پرواز حقیقت شناس، عقل دور بین نتیجہ رس کو اطرافِ عالم میں دوڑایا، کہ جاؤ اور اس حبیبِ قلبی کا کہیں سے کچھ پتہ لاؤ — ایک عرصہ دراز میں سخت حیرانی و پریشانی کے بعد یہ تینوں صاحبِ واپس تشریف لائے اور

بیک زبان بیان کرنا شروع کیا:

نہیں لگتا ترے نائق کا پتہ اے لعل! چھان مارے ترے مجھوں نے بیاباں کتنے
یہاں بیت الصنم خالی، وہاں بیت الحرم خالی پتا لگتا نہیں اس کا، عرب خالی عجم خالی
البتہ جس قدر تحقیقات سے ثابت ہوا ہے، اس کا اظہار ضروری ہے۔ وہ یہ
ہے کہ کل طلسماتِ خلقیہ جو دید و نمود میں آ رہا ہے، یہ سب حضرت انسان کی ذات و
صفات کا نور و ظہور ہے۔ اس گردش میں جہاں دیکھا، انسان ہی کو دیکھا اور انسان
ہی کو پایا۔ سوائے انسان کے کچھ نظر نہ آیا:

☆ — خالق انسان، مخلوق انسان،

☆ — رازق انسان، مرزوق انسان،

☆ — صانع انسان، مصنوع انسان،

☆ — شاہ انسان، رعایا انسان،

☆ — حاکم انسان، محکوم انسان،

☆ — طالب انسان، مطلوب انسان،

☆ — عابد انسان، معبود انسان،

☆ — عارف انسان، معارف انسان،

☆ — عاشق انسان، معشوق انسان،

☆ — محبت انسان، محبوب انسان،

☆ — مرشد انسان، مرید انسان،

☆ — رسول انسان، مرسل الیہ انسان،

☆ — جابجا قابض و متصرف انسان،

☆ — وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ انسان کی جان،

☆ — وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفْلا تَبْصُرُوْنَ انسان کا عنوان،

☆ — وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ انسان کی شان،

☆ — وَهُوَ مَعَكُمْ یعنی اِنِّیْ مَعَكُمْ یعنی اِنَّمَا كُنْتُمْ كَامِلٌ معیت کا بیان،

۱ پ ۲۳ ع ۱۳ ص ۲ پ ۲۶ ع ۲۳ والذاریات

۲ پ ۲۶ ع ۱۵ اق ۲ پ ۲۶ ع ۱۶ حدید

ہر جگہ زمین و آسمان و مافیہا میں انسان ہی کی دھوم دھام ہے۔۔۔ کل اشیاء پر انسان ہی کا تسلط و قبضہ ہے، باقی سب مخلوقات طفیلی۔۔۔ جو کچھ آپ کو مطلوب ہے وہ انسان ہی میں ہے۔۔۔ حجج اسرار الہیہ انسان میں موجود ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ - بِجَمِيعِ صِفَاتِ جَمَالِهِ وَجَلَالِهِ
وَإِلَئِنْ سَأَلْتَهُ بِسَمِيِّ وَأَنَا بَسْرُهُ شَاهِدُ حَالٍ

انس یعنی محبت یہ صفات الہیہ میں سے بدلیل قَاضِيَةُ اَوَّل درجہ کی صفت ہے۔
۔۔۔ انسان صفت مشبہ انس سے مشتق ہے۔۔۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے:

”تم صفات الہیہ میں غور و فکر کرو نہ ذات میں۔“

کہ صفات ذات سے منفک نہیں ہے، اس ذریعہ سے ذات تک پہنچ جاؤ گے
۔۔۔ پس اپنی ہی ذات میں غور و تامل کرے۔ تاکہ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ
ذَنَّهُ کا راز منکشف ہو۔

۔۔۔ در گزر از ذات و بنگر در صفات تا صفات رو نماید سوئے ذات
”تو اگر حقیقت کی تلاش کرنا چاہتا ہے، تو تو ذات سے گزر (چھوڑ) اور اس
کی صفات میں دیکھ۔ تاکہ تجھ کو اس کی صفات ہی ذات کی رونمائی اور
مشاہدہ کرائیں۔“

اسی لحاظ سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے فرزند جگر گوشہ کو اپنے
ہی اندر خوض و فکر کی تعلیم فرمائی ہے: يَا وَلَدِي فَكْرُكَ فَبِكَ يَكْفِيكَ
جب سر ذات و صفات انسان ہی کے اندر موجود ہے تو پھر دوسری جانب نظر کو دوڑانا
محض خام خیالی اور بالکل خلاف عقل نہیں تو اور کیا ہے۔
مولانا جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

۔۔۔ چو ہر اسم را مظہر آمد ز غیب	جہاں گشت موجود بے بیچ ریب
رسید انداز علم اسما بعین	شہادت پذیرفت از غیب این
جہاں فرع اصل است انسان درد	جہاں جسم و انسان مگر جان درد

بہر طور اور اظہورست خاص
تو روح جہانی و از روح بیش
بدان گر بدانی باہقائے سبع
توئی نسخہ جامع مختصر
بدانی بہ افقائے قید دوئی
کہ اول تو بودی و آخر توئی
”جبکہ ہر اسم (نام) مظہر غیب سے آیا۔ تو پھر کسی شک کے بغیر یہ عالم
موجودات و جود میں آیا۔ اور علم الہی سے اسماء (چیزوں کے نام) کی
حقیقت کو پہنچے۔ یعنی عالم خیال سے اشیاء موجود ہو گئیں۔ اور پھر غیب کے
عالم سے یہ عالم شہادت ظاہر ہوا۔

حقیقت میں جہان ایک فرد عاقل ہے، اور اس میں اصل انسان ہے۔
— جہان ایک جسم کی مانند ہے اور انسان اس میں جان کی طرح ہے۔
غرض ہر طرح سے اس (انسان) کا ظہور اس میں خاص طور سے
ہے۔ کیونکہ وہ اپنے مرتبہ اور حقیقت کے لحاظ سے خصوصیت رکھتا ہے۔
تو اصل میں سارے جہان کی روح ہے، اور روح سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن
افسوس تو نے اپنی قدر نہیں جانی۔

اگر تو جان سکتا ہے تو ساتوں ہقاؤں کے ساتھ جان لے۔ کیونکہ دونوں
جہان تمام تیرے ہی ظہور سے موجود ہیں۔ یعنی اگر تو نہ ہو تو یہ کارخانہ
ہست و بود نہ ہو۔ پس تو اپنی حقیقت پر غور کر۔ تو ہی کتاب عالم کا
تفصیلی نسخہ ہے۔ اور تو ہی مختصر بھی ہے۔ لہذا جو کچھ تو دوسری جگہ تلاش
کرتا ہے (اپنے اندر کے سوا) کہیں نہ تلاش کر۔

تو یہ جان لے کہ اس قید دوئی کی فنا و معدومیت کے بعد تو اس حقیقت کو سمجھ
سکتا ہے کہ دراصل اول بھی تو ہی ہے اور آخر بھی تو ہی ہے۔“

رب دو جہاں کی سمائی:

حدیث قدسی میں آیا ہے کہ:

”قلب انسانی کے سوا میری گنجائش اور کہیں نہیں۔“

پس جبکہ ذات الہی انسانی قلب میں ہی ہے — مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

گفت پیغمبر کو حق فرمودہ است من کلجہم بیچ در بالا و پست

در زمین و آسمان و عرش نیز من کلجہم ایں یقین دان اے عزیز

من کلجہم در زمین و آسمان لیک کلجہم در دل بہ شکستگان

در دل مومن کلجہم اے عجب گر مرا جوئی درین دل حاطب

”آقائے دو عالم حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ

جل شانہ، نے فرمایا ہے کہ میں کسی بلند و بالا اور پست یعنی کسی چھوٹی بڑی

چیز میں ہرگز نہیں سا سکتا۔ — نہ زمین و آسمان اور نہ عرش اعظم میں

میری گنجائش ہے — اے عزیز! تو یہ بات یقینی طور سے جان لے۔

اگرچہ میں ایسے عظیم آسمانوں اور زمینوں میں بھی نہیں ساتا۔ مگر میں ٹوٹے ہوئے

دلوں میں (جو محبت الہی سے معمور ہوں) ساتا ہوں۔

حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ میں مومن کے دل میں ساتا ہوں۔ اگر تو چاہے تو

ان کے دل میں مجھے تلاش کر۔ یعنی میرا نور دل مومن میں تجھ کو ملے گا۔“

تو پھر غیر جگہ تلاش کرنا بے سود ہے۔ بقول شاعر:

دل جسے کہتے ہیں بتلاؤ یہ گھر کس کا ہے؟

رات دن شام و سحر اس میں گزر کس کا ہے؟

یوں تو سب کہتے ہیں یہ خانہ حق ہے تحقیق

کیوں نہیں کہتے ”خدا ہم میں ہے“ ڈر کس کا ہے؟

رسول اکرم الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے:

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللَّهِ

”قلب انسانی جلوہ گاہ الہی ہے۔“

بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کو شیخ ناپینا کی تعلیم:

حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کو شیخ ناپینا نے جو تعلیم فرمائی ہے اسے مولانا روم علیہ الرحمہ نے یوں بیان کیا ہے:

سوائے مکہ شیخ امت بایزید	از برائے حج و عمرہ مے دوید
او بہر شہرے کہ رفتے از نخست	مر عزیزاں را بکر دے باز جست
گفت حق اندر سفر ہر جا روی	باید اول طالب مے مروے شوی
بایزید اندر سفر کشتے بے	تا بیا بد خضر وقت خود کسے
دیدہ ناپینا و دل چون آفتاب	ہم چو فیلے دیدہ ہندوستان بخواب
بایزید او را چو از اقطاب یافت	مسکنت بہ نمود در خدمت شتافت
گفت عزم تو کجا اے بایزید	رخت غربت را کجا خوانی کشید
گفت عزم کعبہ دارم از دلہ	گفت ہیں باخود چہ داری زادہ
گفت دارم از درم نقرہ دوی است	نیک بہ بستہ سخت برگوشہ روی است
گفت طوف کن بہ گردم ہفت بار	دین نکوتر از طواف حج شمار
دان در مہا پیش من نہ اے جواد	واں کہ حج کردی و حاصل شد مراد
عمرہ کر دی عمر باقی یافتی	صاف گشتی بر صفا بہ شتافتی
حق آن حقے کہ جانت دیدہ است	کہ مرا بر بیت خود بہ گزیدہ است
کعبہ ہر چندے کہ خانہ براوست	خلقت من نیز خانہ سراوست
تا بگرد آن خانہ را در دے ز رفت	و اندرین خانہ بجز آن حی ز رفت
کعبہ را یک بار بیتی گفت یار	گفت یا عبدی مرا ہفتاد بار
خدمت من طاعت و حمد خداست	تا نہ پنداری کہ حق از من جداست
چشم نیکو باز کن در من مگر	تا بہ بنی نور حق اندر بشر

چون مرا دیدی خدا را دیدہ

گرد کعبہ صدق بر گردیدہ

”ایک دفعہ شیخ امت حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ حج و عمرہ کے لیے مکہ

معظمہ کی طرف تشریف لے گئے۔ دوران سفر وہ جس شہر میں بھی جاتے۔ وہاں کے اہل اللہ اور مردان حق سے ملاقات کرتے۔ جیسے کہ کسی نے درست فرمایا ہے:

”تو سفر میں جس جگہ بھی جائے، پہلے تجھے مردانِ کامل (یعنی عارفانِ الہی) کی طلب و جستجو کرنی چاہئے۔“

اسی وجہ سے حضرت بایزید علیہ الرحمہ اپنے سفر میں بہت ڈھونڈتے پھرتے تاکہ اس وقت کے خطرِ طریقت (مرشدِ کامل) کو پائیں۔

آخر تلاشِ بسیار کے بعد انہوں نے ایک نابینا بزرگ کو دیکھا، جن کا دل آفتاب کی طرح روشن تھا۔ اسی طرح سے جیسے کہ انہوں نے خواب میں ہندوستان کو ایک ہاتھی کی طرح دیکھا۔ حضرت بایزید علیہ الرحمہ نے جب ان کو آفتابِ زمانہ میں سے پایا تو بڑی عاجزی و انکساری سے ان کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے۔ اور بڑے بڑے شوق و ذوق سے ان کے ساتھ ساتھ بھاگ دوڑ کرنے لگے تاکہ ایسا مرشدِ کامل کہیں نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ انہوں نے آپ سے فرمایا:

”اے بایزید! تمہارا کہاں کے سفر کا ارادہ ہے۔ اور تم یہ سامانِ غربت کہاں کھینچتے پھرتے ہو۔“

آپ نے عرض کی کہ میں بڑے شوق اور ولولہ سے کعبہ شریف کا ارادہ رکھتا ہوں۔“

انہوں نے فرمایا:

”دیکھو تو سہمی تم اپنے ساتھ کیا سامان سفر رکھتے ہو؟

عرض کیا:

”میں چاندی کے صرف دو درہم رکھتا ہوں۔ اور ان کو میں نے اچھی طرح سے ایک چادر کے کونے میں باندھ رکھا ہے۔“

یہ سن کر ان حضرت نے فرمایا:

”اچھا تم میرے گرد سات بار طواف کرو، اور اس کو تم حج سے بڑھ کر سمجھو۔ جو درہم تم نے حج کعبہ کے لیے رکھے ہیں، اے بہادر نخی! وہ تم میرے سامنے رکھو اور بس اب تو یقین جان کہ حج کر لیا۔ اور تیری مراد

حاصل ہوگئی۔ تو نے اب عمرہ بھی کر لیا۔ تو نے اپنی باقی عمر بھی پائی۔ تو پاک و صاف ہو گیا۔ جبکہ تو اس راہ صفا پر گامزن ہوا۔“

حق وہ ہے جس کو تیری جان نے دیکھا ہے اور جس نے مجھے اپنے گھر پر چھوڑا ہے۔ کعبہ جہاں تک بھی ہے اس کا گھر مٹی کا بنا ہوا ہے۔ مگر میری خلقت (پیدائش) بھی اس کا ایک اسرار ہے۔ تو کب تک اس کے باہر پھرے گا۔ اس گھر کے اندر کیوں نہیں گیا۔ اس گھر کے اندر سوائے اس حسی (خدا تعالیٰ) کے اور کوئی نہیں گیا۔ اس دوست حقیقی نے کعبہ شریف کو تو صرف ایک بار ہی اپنا گھر کہہ کر دیکھا ہے۔ مگر مجھ کو اس نے ”اے میرے بندے!“ کہہ کر ستر بار یاد فرمایا ہے۔ بس میری خدمت اب اللہ تعالیٰ ہی کی طاعت اور اس کی حمد ہے۔ تاکہ تو یہ نہ سمجھے کہ ”حق“ مجھ سے جدا ہے۔

تو اپنی نیک بین آنکھیں کھول اور میری طرف اور میرے اندر غور سے دیکھ۔ تاکہ تو یہ دیکھ لے کہ نور حق تعالیٰ بشر کے اندر ہے۔

چنانچہ جب تو نے مجھے دیکھا تو بس خدا تعالیٰ کو دیکھا۔ حقیقت میں تو جو میرے گرد پھرا ہے، تو یہ تو نے کعبہ ہی کے گرد طواف کیا ہے۔ یعنی تیرا مقصود اصلی حاصل ہو گیا ہے۔“

رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس زمانے تک جمیع اہل اللہ کا کلام اسی طرز و بیان پر آ رہا ہے۔ اس کتاب میں بھی پڑھ چکے ہو کہ انسان کو اپنے نفس کا جب عرفان ہو جاتا ہے تو:

☆ — مَنْ رَأَىٰ فَقَدْ رَأَىٰ الْحَقُّ

☆ — سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَأْنِي

☆ — أَنَا الْحَقُّ

وغیرہ کے نعرے لگاتا ہے۔ ہم کہہ چکے کہ انسان کے بغیر آپ کو خدا کا پتہ کہیں نہیں ملے گا۔ ہماری تحقیقات میں جو کچھ ثابت ہوا ہے، بیان کر دیا ہے۔ آئندہ آپ کو اختیار ہے۔ ان محققین نے جب دلائل سے عقلی و نقلی ثبوت کامل پہنچا دیا کہ

”وہ ذاتِ انسان ہی میں ہے۔“

خدا بندے میں آ کر یوں نہاں ہے جوں بوگل کی، گل کے درمیاں ہے
شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ کا ارشاد ہے:

فِي الْخَلْقِ عَيْنُ الْحَقِّ اِنْ كُنْتُ ذَا عَيْنٍ وَفِي الْحَقِّ عَيْنُ الْخَلْقِ اِنْ
كُنْتُ ذَا عَقْلٍ

”خلق میں عین حق ہے۔ اگر تو صاحب بصیرت ہے اور حق میں عین خلق
ہے اور اگر تو صاحب عقل ہے“ — لَا زَيْبُ فِيْهِ

اور دل من است و دل من بدست اوست

چوں آئینہ بدست من و من در آئینہ

”وہ محبوب حقیقی میرے دل کے اندر ہے اور میرا دل اس کے ہاتھ میں
ہے۔ جس طرح سے آئینہ میرے ہاتھ میں، اور میں آئینے کے اندر (نظر
آتا ہوں)۔“

خدا بندے میں اور بندہ خدا میں عجب نسبت ہے بندے اور خدا کی
واہ سبحان اللہ!

یار نزدیک ترا زمن بہ من است دین عجب تر کہ من از دے دورم
چہ کنم با کہ تو ان گفت کہ او در کنار من و من مجبورم
”وہ میرا دوست مجھ سے بھی زیادہ میرے نزدیک ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ
میں اس سے دور ہوں۔ میں کیا کروں۔“

اور یہ بات کس سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ محبوب تو میری بغل میں ہی ہے۔ اور
میں اس سے مجبور ہوں۔ (یعنی میں اس کی حقیقی قربت سے دور ہوں۔“

مجھ میں اس میں ربط ہے اے ذوقِ مثلِ گل

وہ رہا آغوش میں لیکن گریزاں ہی رہا

اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ ذاتِ انسان میں مخفی و مستور ہے۔ بلکہ ہر
جگہ اس کا ظہور ہے۔ کہ اس کے بغیر کوئی شے ”شے“ کے نام سے نامزد نہیں
ہو سکتی — لیکن میری غرض تو یہ ہے کہ دیدہ کے بغیر حمد و ثنا قابل پذیرائی نہیں، جبکہ

دیدار محال ہے۔ مولانا روم نے فرمایا:

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست
جان ز پیدائی و نزدیکی است گم چوں شکم پر آب و لب خشکے چو خم
”جسم جان اور جان جسم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن کسی کا جان کو دیکھنے کا
دستور ہی نہیں ہے۔ اور جان کا پیدا ہونا (ظاہر ہونا) اور اس کی نزدیکی
(اہل ظاہر) کی نظروں سے اس طرح پوشیدہ ہے۔ جیسے کہ پیٹ پانی سے
بھرا ہوا ہو، اور ہونٹ خشک ہوں۔ جیسے پانی کا مٹکے۔ کہ اندر تو پانی
ہے اور باہر سے خشک ہے۔“

ارشاد باری ہے:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
”اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں (نہ ظاہری نہ باطنی) الا ما شاء اللہ! —
اور وہ آنکھوں کو (یعنی آنکھوں کی پیمائی کو) دیکھتا ہے۔ اور وہ لطیف خبردار
رہے۔“ (پ ۶، ع ۱۸)

جب اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تو پھر ایسی سنی سنائی حمد و ثناء کا کیا اعتبار
ہے! — آنکھیں بندہ — تو گوئی — زبان گویا اندھی — اور حامد یعنی
مکمل اندھا اور محمود بے نام و نشان وہی و خیالی، تو اب فرمائیے کہ ایسی حمد و ثناء سوائے
خیالی پلاؤ کے کیا نتیجہ رکھتی ہے۔

☆ — مرتبہ احدیت میں تو نہ کوئی حامد ہے نہ محمود نہ حمد،

☆ — مرتبہ وحدت میں خود ہی حامد ہے اور خود ہی محمود، خود ہی حمد

☆ — مرتبہ واحدیت میں اس کا کچھ کھوج اور نشان ملتا نہیں کہ وہ کہاں ہے، اور
کیا ہے۔

کوئی کہتا ہے کہ انسان میں ہے — کوئی کہتا ہے کہ سب میں ہے، اور سب
جگہ ہے — اور کوئی کہتا ہے کہ کہیں بھی نہیں — بہر حال بے دیکھے بھالے حمد و
ثناء وہم و سواس پر دلالت کرتا ہے۔

شارع علیہ السلام کا حکم مطلق ہے کہ:

”غیب پر ایمان لاؤ، اور بُؤْمُنُوْنَ بِالْغَيْبِ کے گردہ میں شامل ہو کر غیبت میں حمد و ثناء کرتے رہو۔۔۔ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تم کو دیکھتا ہے، اور تمہاری سب باتیں سنتا ہے اور سب کو جانتا ہے۔“

پس حکم حاکم منظور و قبول کر کے بے دیکھے بھالے حمد و ثناء کرنے پر مجبور ہیں۔۔۔ اس کا نام حمد و ثناء شرعی ہے نہ حقیقی، اور جن کو عرفان نفس و معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے۔۔۔ وہ تو لَا اُخْصِی ثَنَاءَ عَلَیْکَ کَمَا اَنْتَبِ عَلٰی نَفْسِکَ کہہ کر دیدار میں مستغرق و فنا ہو جاتے ہیں۔ کہاں کی حمد اور کون حامد اور کیسا محمود۔

۔ سورج کے سامنے نہیں شبنم کو کچھ قرار

ہم پاس تم جو آئے تو پھر ہم کہاں رہے

افسوس صد افسوس!

۔ اے ہم نے بہت ڈھونڈا نہ پایا اگر پایا تو کھوج اپنا نہ پایا

پھر وہی تکرار کہ ”انسان کیا ہے“؟

۔ ڈھونڈا کرے کوئی لاکھ کیا ملتا ہے دن کا کہیں رات کو پتہ ملتا ہے

جب تک کہ ہے بندگی خدائی کا حجاب بندے کو بھلا کہیں خدا ملتا ہے

جب یہ ثابت ہوا کہ اس ذات بے نام و نشان کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اور دیکھے

بغیر حمد و ثناء بھی قابل و ثوق نہیں۔ لیکن انسان جس کی عالم میں دھوم دھام ہو رہی ہے۔

اس کا کچھ بھید نہ کھولا کہ یہ کیا شے ہے؟ — آیا انسان جسم ہے یا جان — یا جسم و

جان دونوں مل کر انسان ہے — اس میں یہ بولتا کیا چیز ہے، جو ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ:

”میں ہی ہوں — میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں — اور میں یہ کرتا ہوں،

اور میں وہ کر ڈالتا ہوں“ — یہ کون ہے اور کیا ہے؟

جمع عقلاء و عرفائے زمانہ یہی فرماتے چلے آ رہے ہیں کہ مکان جسم فرضی ہے اور

جان یعنی روح مکین مجازی، اسی کا نام انسان ہے — جو انسانی جسم میں مشکلم ہے۔

یعنی روح اس کو بولتا کہتے ہیں — اس کو فخر و نفس و روحانی بھی کہتے ہیں، یعنی ”اللہ

تعالیٰ کی پھونک یا آواز“ — چنانچہ کفار نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے سوال کیا:

”روح کیا شے ہے؟“

مولیٰ کریم نے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام پر حکم صادر فرمایا:

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

”(اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کا حکم

(یعنی آواز یا پھونک) ہے — اور تم کو بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔“

یعنی تم اس قدر قلیل علم سے پروردگار کی کارسازی و حکمت عملی کو نہیں سمجھ سکتے

— اس سرکاری حکمت عملی اور کارسازی کا حال اور آواز و پھونک کی حقیقت سنئے:

زمانہ حال میں ایک یورپین فلاسفر نے مشین الہی کے کل پرزوں کو دیکھ کر (جس کا

عنقریب ذکر آتا ہے، ایک مشین ایجاد کی ہے۔ جسے فونو گراف اور گراموفون کہتے

ہیں۔ — اس کا خاصہ یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی آواز یا کسی قسم کی پھونک بھردی

جائے، پھر اس کو کتنے ہی دور دراز فاصلہ پر لے جا کر اس کو کوک دیا جائے تو اس میں

سے بعینہ اس شخص کی اور اسی قسم کی آواز آنے لگتی ہے — ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہی

شخص اس کے اندر بول رہا ہے۔ یا قرآن شریف پڑھ رہا ہے، یا غزل شمری وغیرہ گا بجا

رہا ہے — حالانکہ وہ بولتا یعنی بولنے والا مکہ، مدینہ یا کلکتہ، دہلی، آگرہ، لندن یا

امریکہ بیضا ہے، اور یہاں بول رہا ہے — اگر اس مشین کو کھول کر دیکھا جائے تو

پیٹ خالی، فقط لوہے پتیل وغیرہ کے چند پرزے، اور کچھ بھی نہیں — اب فرمائیے

کہ وہ بولتا کیا شے ہے؟ — صرف اس میں بولنے والے کی آواز بھری ہوئی تھی، اور

کچھ بھی نہ تھا۔ یہ تو نقلی مشین کا حال ہے۔ اب اصلی مشین الہی کی حقیقت سنئے:

حکیم مطلق نے روز اول میں جسم انسانی کی مشین یعنی بانسری بنائی، اور اس کو کل

پرزوں سے درست کیا — اس میں عظیم الشان ظلم قائم کر کے اپنی روح یعنی ”آواز

اور پھونک“ بھردی۔ چنانچہ حکیم قدیم ملائکہ کو حکم فرماتا ہے:

فَإِذْ سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعَوْهُ مَجْجَدِينَ

”جب میں اس کو ٹھیک بنا چکوں (یعنی جسم انسان کی طلسمی مشین کو) اور پھونگوں اس میں اپنی روح (یعنی اس میں اپنی پھونک اور آواز بھردوں) تو تم گر پڑو اس کے آگے سجدہ میں۔“

یعنی میری اس حیرت انگیز کارسازی و حکمت عملی کو دیکھ کر کہ ”بنایا کچھ اور دکھایا کچھ“ — پھر اس مشین کی کوک چڑھا کر اس کو عالم ناسوت میں بھیج دیا — یہاں آتے ہی وہی بولی بولنے لگے جو حکیم مطلق نے اس میں بھردی تھی۔
مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

بشنواز نے چون حکایت سے کند و ز جدائیِ حاشکایت سے کند
 دو دھان داریم گویا ہم چونے یک دہان پنہاں است در لبِ حادثے
 یک دھان نالاں شدہ سوئے ثنا حائے ہوئے در فگندہ در سما
 دمدمہ این نالے از دمِ حائے اوست حائے ہوئے روح از دمِ حائے اوست
 سز پنہاں است اندر زیر و بم فاش اگر گویم جہاں برہم زہم
 آں چہ نے سے گوید اندر ایں دو باب گر گویم من جہان گرد و خراب
 لیک داند ہر کہ اورا منظر است کاین فغان و ایں سرے ہم زان سرست
 بر سماعِ راست ہر تن چیر نیست طعمہ ہر مرغ کے انجیر نیست
 در نیابد حالِ پختہ پیچِ خام پس سخن کوتاہ باید والسلام
 ”تو نے (بانسری) سے سنا کہ وہ کیسی حکایت بیان کرتی ہے۔ اور (یہ تو)

جدائی کی شکایت کرتی ہے — اسی طرح ہم بھی گویا دو منہ رکھتے ہیں،
 بانسری کی طرح — اور ہمارا ایک منہ جو ظاہر نہیں ہے، وہ اس کے ہونٹوں
 میں ہے۔ (پس جو وہ کہتا ہے، وہی اس ظاہری منہ سے آواز نکلتی ہے۔)

ایک منہ تو تمہاری طرف نالہ زاری کرتا ہے اور حائے ہو کی آوازیں آسمان تک بلند کرتا ہے — یہ تمام دمدمہ اور شورای کے دم سے ہے۔ ہماری روح کی تمام آواز اور شور و غل اسی کی آواز سے ہے — اسی زیر و بم (ہلکی اور مدہم آوازوں) میں ایک ایسا راز پوشیدہ ہے کہ اگر میں اس کو کھلم کھلا بیان کر دوں تو سارا جہان درہم برہم ہو

جائے۔

جو کچھ اس بانسری سے ان دو سوراخوں کے ذریعے بیان ہوتا ہے اگر میں اس کو بر ملا کہہ دوں تو یہ جہان خراب اور تباہ ہو جائے۔

لیکن بس وہ بخوبی جانتا ہے جس کا یہ مشاہدہ ہے کہ یہ تمام آواز و فغان جو اس سر سے نکلتی ہے وہ اس سر سے ہے۔ یعنی جو آواز اس بانسری کے دوسرے سوراخ سے نکلتی ہے۔ وہ اوپر والے پہلے سوراخ سے آتی ہے۔ پس اسی طرح تمام کائنات کی آوازوں کی اصل و حقیقت صوت سرمدی کا کرشمہ ہے۔ اس ذات وحدت نے ایک لفظ کُن (ہو جا) کہا، اور یہ سارا عالم بے شمار صداؤں (نغمہ و آواز) سے بھر گیا۔

راز حقیقت کو سمجھنے اور سننے کی ہر ایک میں اہلیت نہیں ہے۔ جس طرح ہر پرندے کی غذا انجیر نہیں ہوتا۔ (ہر ایک کی عقل و سمجھ جدا اور ہر ایک کی غذا بھی جدا ہوتی ہے۔)

پختہ حال (اہل عرفان) لوگوں کی کیفیت خام (کچے) مزاجوں یعنی نا سمجھ عوام کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے بس بات کو ختم ہی کرنا چاہئے۔ سب کو سلام ہو۔“

سبحان اللہ! حافظ شیرازی علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے:

در بر آئینہ طوطی صفتم داشته اند

انچہ استاد ازل گفت همان سے گویم

”ہم آئینے کے ایک طرف (پہلو) میں کسی طوطی کی طرح بٹھائے گئے ہیں۔ اور جو کچھ وہ ”استاد ازل“ (خالق کل کائنات) فرماتا ہے، وہی ہم کہتے ہیں۔“

اگر اس مشین کو کھول کر دیکھو تو گوشت پوست، خون و استخوان، رگ و پے وغیرہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں پاؤ گے۔ بانسری کی طرح پیٹ خالی ہے۔

اب خود ہی غور کر کے فیصلہ کر سکتے ہو کہ:

☆ — یہ آواز کس کی ہے؟

☆ — اس جسم میں جان یعنی روح کیا شے ہے؟

☆ — یہ گفت و شنید کون کرتا ہے؟

یہ اسی طلسم ساز کبیر الشان کی طلسم سازی ہے کہ اس ننھے سے انسانی جسم میں عالم کبیر کہ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا بھر کر ملائکہ کو چکر میں ڈال دیا ہے — اور وہ پکارا اٹھے:

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

(پ ۱ ع ۴) وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی

مولانا عطار علیہ الرحمہ کے کلام پر خاتمہ کتاب:

صفات ذات و ذاتی چون صفات است	چونیکو بگری خود جملہ ذات است
کوگوئی کو گفته است در صفات	کہ التوحید اسقاط الاضافات
چو طالب را طلب آید پدیدار	بیاید او بقدر خویش اسرار
چو آید لشکر عشق از کین گاہ	نماند عقل را از هیچ سو راہ
عذاب این جادو جاہ حساب است	ہر آن عاشق کہ مراد را خطاب است
نورسم عاشقان ہرگز ندانی	کہ در ماندہ بخود بس ناتوانی
بخود ہستی ز بہر دین گرفتار	حقیقت بت پرستی ہم چو کفار
برسوائی قدم زن ہر دے تو	یقین این جانیگہ نامحری تو
خراباتی شو این جا در خرابات	رہاکن مسجد و زہد و مناجات
چومن در عشق کے آید پدیدار	کہ لعنت را شود رحمت خریدار
ملامت مے کشم در ہر دو عالم	منم در عشق جانناں شاد و خرم
ملامت می کشم در عشق دلدار	نہندی شم دی از لعنت یار
چرا از لعنت حق مے گریزی	چرا با عاشقان این جا ستیزی
چو ایلس ار تو مردی حق بشناس	ز لعنت در نمود عشق مہر اس
اگر مانند شیطان رہبری تو	قدم در کفر و لعنت بہ سپری تو
غلط این بد کہ خود بنی نمودار	عنان عشق از کلی ربود او
یقین این بد کہ سر او بدیدہ	نکردہ سجدہ او لعنت گزیدہ

کہ دائم اندرین سر پائیدار است
یقین در عشق بر خور دار آمد
کہ دائم اندرین سر پائیدار است
نمودے لعنت آید پدیدار
ولت از کفر روحانی خبر کن
نمودے عشق ہم از عشق بینی
ز بودے چرخ و انجم بہ گزری تو
ولے گفتن چنین ہر جائے نتوان
کنون بشنوز من شرح دیانے
ہم اندر کافری صادق نبودم
ز کفران روئے خویش خوب دیدم
نمودے جزو دکل دلداری دارم
ہم اندر کافری من دیدہ ام یار
شدم کافر چنین در روئے دلداری
من این لعنت گزیدم در نہانے
چہ باشد لعنت این جا مرد ہشیار
بجز رحمت و گریہ لعنت نداند
کہ ایں جاحق شناسد عین شیطان
کہ ایں معنی نکردستی تو حاصل
مگر تا چند باشی در پئے سر
نمودم عشق و مردم در عبارات
ولیکن تا نہ بینم من خریدار
کہ ہر کس نیست خود آگاہ اسرار
وگر داند بخود حیران بماند

حقیقت عاشق چاہک سوار است
چنان کا ندر جهان او خوار آمد
کہ در لعنت چنان او استوار است
تو چون عاشق شدی در آخر کار
شو اندر آخر کارت نظر کن
اگر در کفر آئی عشق بینی
اگر از کافری بوے بری تو
اگر کافر شوی باشی مسلمان
اگر از کافری خواہی نشانے
من اندر کافری عاشق نبودم
چو کافر گشتم و کفران گزیدم
من اندر کافری اسرار دارم
من اندر کافری بگویدہ ام یار
ہمہ کفر جہان دارم بیک بار
چو جانان رخ نمودم رایگانے
حقیقت نیست جز ذات در اسرار
زہے آن کس کہ ایں جاحق بداند
دم تو ہست عین نفع رحمان
ازاں نامحرمی و مانده غافل
مسلمانی رہا کن گرد کافر
دے بگر تو این رمز اشارات
ہنوزم این بیان ماند است بسیار
عناں را باز کش از راہ اسرار
بجز من هیچ کس رازم نداند

کے باید کہ اوچون من شناسد
 کہ باشد ہم چو من اندر میاں فرد
 نمود خویشتن در عین احوال
 نخواہم چون ہم آوازے ندیم
 ہر آن کو خواند این حیراں بماند
 بمعنی د بصوت بے نشان حاں
 بخاک ما فرد گر بند بسیار
 ز ہر چیز سے دل خود را مترساں
 بہ بنی ناگہاں انجام و آغاز
 ری اندر خدا ایں رہ ترا بس
 شود اسرار باطن جملہ ظاہر
 عیاں فاش است چندینی چہ پری
 نہ کفر است نہ دین دے نہ طریقت
 نے گنجہ درین جانک و بدنام
 حقیقت شمس اور خشاں نگرود
 بر ایں صورت جز این آسان نباشد
 یکے باشند چہ نقطہ چہ پرکار
 کہ ہر یک گوہرے دارند در چنگ
 دردن جملہ جانا نیم بگر
 یکے نور است چندینی حجاب است
 کہ در حق یقین غیر از یکے نیست
 کہ او سے نگرود جز عین تقلید
 اگر خواہی چو مردان خدا جست
 کہ تا معنی بیابے مرد درویش

بجز من مچ کس من چون شناسد
 بے جستم درین جا صاحب درد
 کہ تا با او گویم سر احوال
 کجا گویم چو ہمرازے ندیم
 بیان من بجز من کس نداند
 بریں گفتار من جان برفشان حاں
 کہ بعد از ما دفا داران ہوشیار
 تو لرزاں مانی اندر راہ ترساں
 اگر خود را نترسانی دریں راز
 اگر خود را نترسانی زہر کس
 اگر خود را نترسانی درین سر
 اگر خود را نترسانی نہ ترسی
 ہمہ یک ذات دان ایں جا حقیقت
 نے گنجہ درین جا کفر و اسلام
 ہر آں عاشق کہ او جانان نگرود
 ہمہ من باشم و جانان نباشد
 دوی چون نیست ایں جا آخر کار
 درین دریا چہ مانی چہ خرچنگ
 من و تو جملہ یکسانم بگر
 یکے حرف است چندینی کتاب است
 از ایں معنی کہ می گویم شکے نیست
 نداند بے خبر اسرار توحید
 حجاب خویش ایں جا صورت تست
 حجاب صورتت بردار از پیش

غبار صورت چون رفت حق یاب
 تو برداری حجاب ترک گوئی
 تو هستی دد لے صورت حجاب است
 تو هستی او د او در تو نمودار
 ز صورت چون بدو آئی یک بار
 رخت نزدیک تو دوری ز خود یار
 طلب ی کرد مش تا باز دیدم
 وصالش را طلب کردم ز هر کس
 گمان بگوار دنبال یقین باش
 تو اوئی گر گمان برداری از پیش
 ہمہ درست تو اندر گمانی
 ہمہ درست تو اندر وصالی
 ہمہ درست در عین وصالی
 ہمہ درست بمدار این گمان را
 تو از ذاتی و ذات اندر تو موجود
 توئی سلطان سر لا مکانی
 زمین د آسمان نور تو دارد
 خدایا تست د تو در جستجوی
 تو با اوئی دا د باتست ہمیشہ
 چو بودی تست او را ی چه چوئی
 دلائق بین کہ حق داری تو در خویش
 دلائق بین کہ حق خواهی شدن تو
 حقیقت حق عیاں د تو خدائی
 نمی یابی چه گویم گر بدانی

چرا چندین شدی مانند سیماب
 چو نیکو نگری خود جملہ اوئی
 ز صورت جملہ اعداد حساب است
 حجاب اکنون ز پیش خویش بردار
 ترا برخیزد از ہر نقش پندرا
 بخود از خود تو مغروری درین کار
 نموده گم د لے دردے رسیدم
 چو دیدم جملگی من بوده ام بس
 چو مردان خدا تو پیش بین باش
 یقین بنمایدت جان رخ خویش
 ازاں اسرار من این جا عدائی
 نہ نقصانی کہ دائم در کمالی
 چرا انگندہ خود را درد بالی
 کہ تا بے شک یکے بنی عیان را
 ازاں پنہاں شدستی تو ز مقصود
 بہ معنی برتر از کون د مکانی
 ہمہ ذرات منشورے تو دارد
 دریں معنی تو چون نادان روئی
 چرا در جتن د جوئی ہمیشہ
 چو اد این جاست باتو تو چہ جوئی
 طلب کن در برخورد دلبر خویش
 در آخر جز دکل خواهی شدن تو
 عجائب ی کئی از خود جدائی
 خدائے آشکارا د نہانی

زجملہ فارغ ایں جا باش و بگر
 کہ تو ہستی خدا این رایتین دان
 وجودت ایں جابین بے چون
 ہمہ بازار تست و تو خدائی
 بہر معنی کہ مے گویم ترا باز
 یکے دید است ایں جاجز یکے نیست
 خدا دان و خدا بین و خدا گرد
 حقیقت جز خدا غیر است دریاب
 خدا شد این کہ این سر پے برداد
 بے اسرار گویا نندہ اسرار
 دما دم فہم کن سر الہی
 بہر شرح کہ مے گویم عدا نی
 نہ ہر کس صاحب اسرار گردد
 کہ ہم چوں مصطفیٰ در سر اسرار
 زمین ایں راز بشنو بار دیگر
 یقین در عشق کل این جا قدم زن
 چو مردان زن انا الحق گرد کافر
 یقین بر کافر می برگو انا الحق
 چو مردان زن انا الحق تو ہمیشہ
 انا الحق گوئے و بگذر کل از دین
 چو مردان زن انا الحق تو میندیش
 انا الحق زن چو مردان تا توانی
 انا الحق گوو جز از حق مبین حق
 و مادم زن انا الحق با من ایں جا

کہ ایں جا کہ تویی جبار اکبر
 خدائے اولین و آخرین دان
 کہ بہ نمود است رخ از کاف و از نون
 عجائب می کنی از خود جدائی
 نئے یابی زخود انجام و آغاز
 حقیقت جز خدایم بے شکے نیست
 و گر غیر است از داز دے جدا گرد
 براہ فقر صد سیر است دریاب
 بجز یک کے حقیقت بگرداد
 ولے ہرگز نباشد ہم چو عطار
 کہ می گفتم ترا من بے کما ہی
 ہمیں ترسم چنیں غافل بمانی
 نہ ہر سر لائق دیدار گردد
 شود کلی زخود اوتا پدیدار
 کہ مے گویم ترا اسرار دیگر
 انا الحق با من این جادم بدم زن
 چو این معنی ز تو گشت است ظاہر
 نہ باطل باش الا جملگی حق
 مترس از دو جہان چوں شیر بیشہ
 ہم اندر حق حقیقت عین حق بین
 کہ در حق مے کنجد کفر با کیش
 کہ بہر تست اسرار معانی
 یقین گفتم ترا اسرار مطلق
 جو گفتم راز کلی روشن ایں جا

دام زن انا الحق ہم چومن تو
 دام زن انا الحق درہم راز
 انا الحق گوئے برماند عطار
 دام زن انا الحق چوں توئی حق
 دام زن انا الحق چون الہی
 بگو ایں جا حقیقت آشکارا
 ہر آن کو راز بین باشد دریں کار
 ہر آن کو سر نداند سر فشانند
 کہ مے بینی کہ چوں منصور و عطار
 چو اسر ایں جا بریدی حق تو باشی
 چو سر ایں جا بریدی ہم چو عطار
 چو سر ایں جا بریدی ہم چو عطار
 نے گویم کہ جان در باز ایں جا
 کسے ایں جام معنی در کشیدت
 حقیقت چیست ایں جا سر بریدن
 نہ چندان است ایں جا سر اسرار
 نہ چندان است ایں جا کہ معانی
 دلے ایں راز را محرم بشاید
 کہ ایں داند نہ ہر ناچیز جاہل
 ہزاراں شرح گفتیم از حقیقت
 بگفتم با تو اسرارے کہ دارم
 اگرچہ شرح بسیار است ایں را
 گرای گوئے ایں اسرار عطار
 عیاں است اندر ایں جا آں چہ جستی

انا الحق درہم آفاق زن تو
 درون حق مگر انجام و آغاز
 کہ آہے زنت ایں جا بر سردار
 شدہ فاش اندر ایں جا راز مطلق
 سر و گر چون زنان عذرے نخواہی
 انا الحق گر کنندت پارا پارا
 شود در عافیت اندر سردار
 یقین در کشتن او حیران بماند
 نخواہد سر بریدن زود و ناچار
 حقیقت در خدا مطلق تو باشی
 تو باشی نقطہ اسرار پر کار
 ترا بر خیز دو از ہر نقش پندار
 فنا شو تا بیابی راز ایں جا
 کہ چون عطا راز خود سر بریدت
 وصال خویش در خود باز دیدن
 کہ جان آید ز گفت من پدیدار
 کہ بتواں کردنم او را بیانی
 کہ دریا بدہماں ز انسان کہ باید
 کسے مہاید کہ باشد مرد کامل
 تو مانند سستی هنوز اندر طبیعت
 نمودم با تو ہر کارے کہ دارم
 ولکن مردے جوید یقین را
 کہ در خوابند جملہ نیست ہشیار
 یقین میدان کہ بر گام نختی

مکھڑستی تو چیزے کم چہ جوئی
 گمان بردار اے بہ نمودہ خود را
 ہمہ از تست و درتست ایں ہمہ راز
 بجز خود ہر چہ بینی بت بود آن
 تو خود شناس چون حق تو در حق
 گزر کن ہم زبان و جسم تھلید
 نہ جان است و نہ جسم است نہ جاناں
 تو ہم ہستی بخود خود را طلب گار
 بخود از خود نظر کن ہم توئی تو
 ہمہ اندر طلب مطلوب حاصل
 حقیقت چیست پیش اندیش بودن
 حقیقت بین و بگذر از ہمہ باز
 بدان این و چنان کم شود رین کار
 چنین خواہی شدن در آخر کار
 سخن این باز بے تھلید گفتی
 کہ می دانہ کہ این اسرار حاجتست
 چنین اسرار ہائے برگزیدہ
 کہ ازو در فلک تا دور آدم
 زہر اسرار حا اسرار دان کو

چو کم چیزے مکھڑدی سے چہ جوئی
 گلندہ جھستے ہر نیک و بد را
 نہ کس آمد نہ کس خواہد شدن باز
 جوہت بہ شکست یابی سخن پنہاں
 شدہ فاش اندریں جا راز مطلق
 کہ تابے شک رسی در دیدن دید
 کہ ابر گویم ایں اسرار پنہاں
 حقیقت نقطہ در بین پرکار
 چرا اکنون توئی اندر دوئی تو
 ہمہ با جان و دل بے جان و بیدل
 ز خود بگوشتن و باخویش بودن
 وجود خویش را اندر ہمہ باز
 کہ سرگرداں شوی مانند پرکار
 کہ ویرانی پذیر و نقش پرکار
 زا عیان و ز دید و دید گفتی
 کہ دل ہر لمحہ خون بر جائے بگریست
 نہ کس گفتہ نہ کس ہرگز شنیدہ
 نہ گفتہ است ایں معانی تا درین آدم
 حقیقت و اصلی اندر جہان کو

بزن کوس معانی ہم چو عطار

بر آفتن پردہ از دے اسرار

”اس کی صفات ذات ہیں۔ اس کی ذات صفات کی طرح ہے، اور اگر تو بالکل ٹھیک طرح سے دیکھے تو خود تمام ذات — ہی ذات ہیں۔ (کیونکہ شاہ وحدت میں بس یکنائی ہی یکنائی ہے، وہاں بملا دوئی کا کیا

کام ہے۔)

اگر تو سچ کہے تو یہ بات (کسی بزرگ نے) بالکل سچ کہی ہے کہ ذاتِ حق میں تمام

اضافات اور متعلقات کا ساقط اور دور کرنا ہی حقیقی توحید ہے۔

اس لیے جب طالبِ حق کو طلبِ صادق پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی قدر و حوصلہ کے موافق اسرار معلوم کرتا ہے۔ لشکرِ عشق اپنی خفیہ کمین گاہ سے نکل کر جب حملہ آور ہوتا ہے تو پھر عقل کو کسی طرف جانے کی راہ نہیں ملتی۔ عشاق کے لیے تو اس جگہ (دنیا میں) عذاب ہے۔ اہلِ ظاہر (دنیا داروں کے لیے وہاں) عاقبت (میں) حساب و کتاب ہے۔ یہ حالت ہر اس عاشق کی ہے جس سے خطاب ہوتا ہے۔ یعنی وہ فراقِ محبوب میں دنیا ہی میں سخت عذاب سے دوچار ہوتا ہے۔ تو ان عاشقوں کی رسم و راہ کیا جانے، کہ تو خود سخت ناتوانی میں پڑا ہوا ہے۔ (تجھ سے بھلا یہ سخت منزل کب طے ہوگی۔)

اپنے خیالِ خام میں تو دنیا و مذہب میں گرفتار ہے۔ مگر درحقیقت تو کفار کی طرح بت پرستی میں مبتلا ہے۔

تو یہاں ہر دم رسوائی کے ساتھ قدم مار۔ یقیناً اس جگہ تو بالکل نامحرم ہی ہے۔ یعنی تو حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ تو اس جگہ خرابات میں خراباتی ہو جا۔ تو اس ظاہری مسجد اور اس دریائی زہد و مناجات کو چھوڑ دے۔

بھلا میری طرح سے کب کوئی عشقِ حقیقی میں نمودار ہوگا۔ کہ وہ رحمت ہی کی طرح لعنت کا بھی خریدار ہو۔ میں دونوں عالم میں (اس کی خاطر) ملامت و محرومی حاصل کرتا ہوں۔ میں تو صرف اس۔ ”محبوبِ حقیقی“ ہی کے عشق میں شاد و خرم ہوں۔

میں عشق و دوست میں خوب ملامت اٹھاتا ہوں۔ ایک دم کو بھی دوست کی لعنت کا فکرو اندیشہ نہیں کرتا۔ پھر تو کس واسطے حق کی لعنت سے بچتا ہے۔ اور کس لیے عشاق سے اس معاملے میں تنازعہ و جھگڑا کرتا ہے۔ اگر تو ابلیس کی طرح سے مرد میدان ہے، تو حق کو پہچان!۔

عشق میں اس لعنت و ملامت سے ہی نام ہوتا ہے۔ تو اس سے مت ڈر۔ یعنی عشق میں اپنی جان کی بازی لگا کر اہل ظاہر کی ملامت سے بے پروا ہو جا۔ خواہ تجھے لوگ شیطان کی طرح برا بھلا کہیں۔ مگر تو منزل عشق و محبت میں ہمیشہ گامزن رہے۔

اگر تو شیطان کی طرح (بے باکی) سے اس دشوار راہ کو طے کرے تو اپنے قدم کو کفر و لعنت کے سپرد کر۔ (یہاں کفر کا مطلب عام کفر نہیں ہے جو اہل دنیا کافروں کا مذہب و شعار ہے)۔ بلکہ یہ کفر، کفر عشق ہے جو نعمت دارین کو ترک کر کے صرف ذات موٹی کی محبت میں ”فانی البقا“ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس مقام کے مردان محبت کی نظروں میں سوائے ”حق“ کے اور ہر شے معدوم ہو جاتی ہے۔

یہ بات بھی غلط ہے کہ اس کی نمود خود بینی سے ہوتی ہے۔ بلکہ یہ تو ترک خودی و ہستی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے عشق کی باگ (لگام) کلی طور پر اسے کھو چکی ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اس نے راز حقیقت کو دیکھا، تو اس نے مجاہدہ نہیں کیا، اور لعنت و ملامت حاصل کی۔ حقیقت میں وہ ایک عاشق شہوار ہے کہ وہ ہمیشہ اس راز کے ساتھ ثابت و قائم ہے۔

جس طرح وہ تمام جہان میں ذلیل و خوار ہوا ہے، یقیناً عشق میں برخوردار و کامیاب ہوا ہے۔ بھلا اس کی طرح سے لعنت و ملامت میں کون استوار (مضبوط) ہے۔ کہ وہ ہمیشہ اس راز سے پائیدار رکھتا ہے۔ تو بھی جب عاشق ہوگا تو آخر کار تجھ پر بھی لعنت و ملامت ظاہر ہوگی۔

تو اپنے آخر اور انجام کار پر نظر کر۔ اور اپنے — دل کو کفر و وحانی سے خبردار کر۔

اگر تو کفر میں آئے گا تو مقام عشق کو ملاحظہ کرے گا۔ یعنی محبوب حقیقی کے سوا سب کو چھوڑ دے گا، تو پھر تو کامیاب عشق ہوگا۔

اگر تو اس کفر عشق کی خوشبو حاصل کرے گا تو پھر تو ان آسمانوں اور ستاروں کی بلند یوں سے بھی گزر جائے گا۔

اگر تو ایسا ”کافر عشق“ ہو جائے گا تو پھر صحیح معنوں میں تو مسلمان ہوگا — مگر

اس طرح ہر ایک سے اور ہر جگہ نہیں کہا جاسکتا۔ یعنی جو اس کا اہل ہو یہ بات اسی سے کہی جائے گی۔ یہ مجید ہر ایک کو نہیں بتایا جاتا۔ اگر تو اس کافری کا کچھ نشان و پتہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ تو تو مجھ سے اس کی شرح و بیان سن لے۔

میں اس کافری میں عاشق نہیں تھا۔ اور اس کافری میں صادق و سچا بھی نہیں تھا۔ مگر جب میں کافر ہو گیا اور کفران کو حاصل کیا تو پھر میں نے اس کفر کی وجہ سے اپنا چہرہ خوب دیکھا۔ میں اس کافری میں ایک اسرار رکھتا ہوں۔ جس کی وجہ سے تمام جزو کل مجھ کو دلدار (محبوب) بنی نظر آتا ہے۔ اور اس کے سوا کوئین میں مجھ کو اور کچھ نظر نہیں آتا۔

میں نے اس کافری میں اپنے دوست کو بھی چھوڑ دیا۔ یعنی جذبہ عشق کی شدت سے اسے بھی فراموش کر دیا۔ کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ پھر میں نے اس کافری میں یار حقیقی کو دیکھ بھی لیا۔

ایک مرتبہ تو میں نے سارے جہان کا کفر اکٹھا کر لیا تھا۔ جب میں اپنے دلدار کے سامنے کافر ہوا۔ تو گویا اس محبوب نے مجھے اپنا جلوہ بیکار دکھایا۔ اور میں نے اس لعنت و ملامت کو پوشیدہ طور سے اختیار کیا۔ یعنی میں جو ”راز حقیقت“ سمجھ کر سب سے بے نیاز ہو گیا۔ تو اس میں یہ راز مخفی تھا کہ درحقیقت (میں کون اور میرا وجود ہی کب تھا۔) کوئی حقیقت (اور) نہیں ہے، مگر صرف اس کی ذات واحد کی ذات پردہ اسرار میں ہے۔ تو اس مقام پر لعنت و ملامت مرد ہوشیار و باخبر کے لیے کیا وقعت رکھتی ہے۔

بس یہ حقیقت بھی سمجھ لے کہ (جب) کہ تیرا سانس بالکل نفخ رحمان (سانس پھونکنا) بنی ہے، تو پھر اس جگہ شیطان کی اصل و حقیقت کو بھی حق ہی سمجھ۔

بس اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تو محرم راز اور در ماندہ و غافل ہے۔ کیونکہ تو ان معنوں و نہیں سمجھ سکتا، اور مطلب کو حاصل نہیں کر سکتا۔

تو اس ظاہری مسلمانی کو چھوڑ دے اور کافر (عشق) ہو جا۔ مگر تو کہاں تک اس راز حقیقت کے پیچھے پڑا رہے گا۔ تو یکدم کو ان رموز و اشارات کو دیکھ۔ میں

تجھ کو ان عبارات میں عشق اور مردان عشق سے آگاہ کرتا ہوں۔

ابھی تو میرا یہ بیان بہت کچھ باقی رہ گیا ہے۔ لیکن میں اس وقت تک بیان نہیں کروں گا جب تک میں کسی خریدار (طالب صادق) نہیں دیکھوں گا۔ تو اس اسرار کی راہ سے اپنی باگ پھیر لے۔ کیونکہ ہر کوئی اس راہ حقیقت کا خبردار اور اہل نہیں ہوتا۔ میرا یہ راز میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر کوئی جانے گا بھی تو وہ حیران رہ جائے گا۔

کوئی میری طرح سے مجھے جب پہچانے گا کہ وہ مجھ کو میری ہی طرح سے پہچانے۔ میں نے اس جگہ کسی صاحبِ درد کو بہت ڈھونڈا (جو اس راز کے سمجھنے کا اہل ہو)۔ اور وہ میری طرح سے اس راہ عشق و محبت میں فرد دیکھتا ہو۔

تاکہ میں اسے سے ان احوال کا اسرار بیان کروں، اور اپنی یہ نمود عین (اصل) احوال میں سمجھاؤں۔ پھر میں کہاں بیان کروں جبکہ میں کوئی ہمارا ہی نہ دیکھوں۔ میں اس کو کہنا نہیں چاہتا۔ جبکہ میں نے اپنا ہم آواز بھی کوئی نہیں دیکھا۔ میرا بیان میرے سوا کسی نے بھی نہیں جانا، اور نہ سمجھا۔ جس نے بھی اسے پڑھا، وہ بس حیران رہ گیا۔

مگر ہاں اگر تو چاہے تو میری اس پر اسرار گفتگو پر سخت جانفشانی کر، ان معنوں اور ان الفاظ و صورت پر بے نشان ہو۔ کیونکہ میرے اور بہت سے وفاداران ہوشیار (اہلِ درد و محبت) میری خاک پر (عقیدت و محبت) سے گریں گے۔

تو اس راہِ محبت و حقیقت میں اگر لرزاں و ترساں ہو تو (حوصلہ رکھ) اور ہر چیز سے اپنے دل کو ترساؤ ہر اسان نہ کر۔ اگر تو خوف و ڈر نہیں رکھے گا تو یہ راز انجام و آغاز سے تمام تر ناگہاں تجھے معلوم ہو جائے گا۔

اگر تو اپنے آپ کو ہر ایک سے خوف زدہ نہ کرے تو بس اس راہ حقیقت میں تو خدا تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔

اگر تو اس راز حقیقت میں اپنے آپ کو نہیں ڈرائے گا تو پھر تجھ کو تمام ”اسرارِ باطن“ کا انکشاف ہو جائے گا۔ اگر تو اس مقام پر خود کو نہیں ڈرائے گا تو ہر گز نہیں ڈرے گا۔ تو اس طرح سے کیا پوچھتا ہے، یہ سارا معاملہ عیاں اور بالکل فاش ہے۔

یہاں تو سب کو ایک ہی حقیقت جان۔ اور ایک ہی ذات سمجھ۔ درحقیقت اس مقام پر نہ تو کفر ہے نہ طریقت ہے۔ نہ کوئی دین و مذہب ہی ہے۔ اس مقام یکسانی میں کفر و اسلام نہیں سماتے اونہ اس جگہ تنگ و نام کی گنجائش ہے۔ پر وہ عاشق ہے جو محبوب نہ ہو جائے، اور اس کے آفتاب کی حقیقت روشن نہ ہو جائے۔

اسی طرح یہاں سب کچھ میں خود ہو گیا ہوں۔ اب کوئی اور محبوب نہیں ہے۔ مگر اس صورت سے ہو جانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جب اس مقام پر مطلق دوئی نہیں ہے۔ تو اس حالت میں آخر کار کیا نقطہ و پرکار سب ایک ہی ہوں گے۔

یہ وہ دریائے حقیقت ہے کہ یہاں کیا مچھلی اور کیا کیکڑا، ہر ایک ہی اپنے چنگل میں ایک گوہر تاب دار رکھتا ہے۔ میں اور تو بھی حقیقت میں ایک ہی ہیں اور یکساں ہیں۔ تو دیکھ تو سہی، اندر سے تمام عالم جاناں ہی ہیں۔ بس ایک حرف ہے اور بہت سی کتابیں ہیں۔ بس ایک ”نور حقیقت“ او بہت سے حجابات ہیں۔ ان معنوں میں تجھ سے میں بیان کرتا ہوں۔ بالکل شک نہیں ہے کہ درحقیقت ایک کے سوا (حق الیقین) کے لحاظ سے کوئی اور (دوسرا) موجود ہی نہیں ہے۔

بے خبر لوگ ”توحید“ کے اسرار نہیں جانتے۔ کیونکہ وہ تقلید کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ اس مقام پر تیرا حجاب تیری صورت ہی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو تو بھی مردانِ خدا کی طرح حقیقت ہی تلاش کر۔

خود اپنی صورت کا حجاب اپنے سامنے سے اٹھاوے۔ اے مرد درویش! تو حقیقی معنی و مطلب (مراد اصلی) حاصل کر لے۔

جب تیری اس صورت (ظاہری) کا غبار سامنے سے ہٹ جائے گا تو پھر تو حق تعالیٰ کو پالے گا۔ تو اس طرح سے بیکار و بے وجہ پارے کی طرح مضطر ہوتا ہے۔

اگر حقیقت میں تو یہ حجاب (پردہ ظاہری) اٹھا دے گا تو پھر تو بخوبی یہ دیکھے گا کہ وہ تمام تر تو ہی ہے۔ یعنی تجھ کو سب کچھ اپنے اندر ہی نظر آئے گا۔

تو ہے تو مگر تیری صورت ہی حجاب ہے۔ اس ظاہری صورت کی وجہ سے یہ تمام

اعداد و شمار اور حساب و کتاب (کثرت کا مظاہرہ) ہے۔

تو وہ ہوگا اور وہ تجھ میں نمودار ہوگا۔ اب تو اپنے سامنے سے حجاب اٹھالے۔

جب تو ایک بار صورت سے باہر آئے گا تو تیرے تمام جھوٹے نقوش پندار (وہم و خیال) ہٹ جائیں گے۔ حقیقت میں تیری راہ تیرے قریب ہے۔ مگر تو اپنے خیالی باطل کی وجہ سے اپنے محبوب حقیقی سے دور ہے۔ اس کام میں تو خود بخود مغرور بنا ہوا ہے۔

میں اس کو طلب کرتا ہوں تاکہ اسے مکرر دیکھوں۔ اگرچہ وہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ مگر میں اپنی طلب صادق سے اس تک پہنچ جاتا ہوں۔

میں ہر ایک سے اس کا وصال طلب کرتا ہوں۔ مگر جب نظر حقیقت سے دیکھتا ہوں تو سب کچھ میں ہی ہوں۔ بس تو اپنے اس گمان و قیاس کو چھوڑ دے، اور صرف یقین ہی کے پیچھے لگ جا۔ جس طرح سے مردانِ خدا تجھ سے پہلے ہوئے ہیں تو بھی انہی کی پیروی کر۔

اگر تو اپنے سامنے سے گمان کو اٹھالے تو تو حقیقت میں وہی ہے (یعنی بس اس کا وجود ہے، تیری حقیقت کچھ نہیں ہے۔) تو یقین کر کہ جاناں (محبوب حقیقی) تیرے چہرے میں تجھے نظر آئے گا۔

سب کچھ دراصل تیرے ہی اندر ہے۔ مگر تو وہم و گمان میں مبتلا ہے۔ اور اسی وجہ سے تو تیری ان اسرار کی باتوں کو نہیں جانتا۔ بس سب تیرے ہی اندر ہے۔ اور تو دراصل عالم وصال میں ہے۔ پھر تو نے کس وجہ سے اپنے آپ کو ایک وبال میں ڈال لیا ہے۔ جبکہ سب کچھ تیرے ہی اندر ہے تو تو اُس غلط گمان و وہم کو اٹھالے۔ تاکہ تو بے شک ظاہری طور سے (کھلم کھلا) صرف ایک ہی دیکھے، اور یہ دوجنی دور ہو جائے۔

تو اصل میں ایک ذات سے ہے، اور وہ ذات تیرے اندر موجود ہے۔ اسی وہم و گمان ہی کی وجہ سے تجھ سے تیرا گوہر مقصود پوشیدہ ہے، ورنہ حقیقت میں تو ہی سر لامکان کا سلطان ہے۔ اپنے معنی و حقیقت کے لحاظ سے تو تمام کون و مکان سے برتر ہے۔

یہ تمام زمین و آسمان تیرا ہی نور رکھتے ہیں۔ اور تمام ذرات تیرا ہی منشور رکھتے ہیں۔

وہ خدائے قدوس (ہر وقت) تیرے ساتھ ہے۔ مگر تو ادھر ادھر جتو میں ہے۔ ان

معنوں میں تو بالکل نادانی ہی میں پڑا ہوا ہے۔

تو اس کے ساتھ اور وہ ہمیشہ تیرے ساتھ ہے۔ تو پھر کس لیے اس کی تلاش (باہر) کرتا ہے۔

پھر جب کہ وہ تیرے ہی ساتھ ہے تو پھر تو اس کو کیا ڈھونڈتا ہے۔ جبکہ وہ یہاں تیرے ساتھ ہے۔ تو پھر تو کیوں ڈھونڈتا ہے۔

اے دل تو حق کو دیکھ! کیونکہ تو اپنے اندر ہی حق رکھتا ہے۔ لہذا تو اپنے دلبر و محبوب کو اپنے اندر ہی طلب کر۔

اے دل تو حق کو دیکھ! تجھی کو تہی ہونا ہے۔ اور آخر کار تمام جزو کل میں تجھی کو ہونا ہے۔ (یعنی جبکہ اس واحد حقیقی کے سوا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اس پردہ ظاہر کے دور ہونے کے بعد بھی بس وہی ہوگا۔ کیونکہ جڑوں کی اصل ”کل“ ہی ہے۔

در اصل حقیقت حق غیاں ہے، اور تو خدا ہے۔ یعنی تیرا وجود اصلی نہیں ہے۔ بلکہ ہر شے میں وجود اصلی خدا ہی کا ہے۔ کیونکہ سوائے اس کے کوئی شے اپنے حقیقی وجود نہیں رکھتی۔ اس لیے یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تو اپنے رب سے اپنی (اصل و حقیقت سے) جدا کی رکھتا ہے۔

تو اس کو نہیں پاتا، میں کیا بیان کروں۔ اگر تو جانے تو تو خدائے آشکار و نہاں ہے۔ تو سب سے فارغ اور بے نیاز ہو جا۔ بس تو اسی مقام (وحدت) میں رہ، اور دیکھ کہ اس جگہ تو کبھی جبار اکبر ہوگا۔ بس تو یہ یقین کر کہ تو خدا ہے، اور خود کو خدائے اولین و آخرین جان!

اس مقام پر تیرا وجود عین بے چون (بے مثال) کہ اس نے اپنا چہرہ (پردہ) کاف و نون (کن) میں دکھایا ہے۔

یہ تمام بازار عالم تیرا ہی ہے اور تو خدا ہے تو یہ عجیب بات کرتا ہے کہ خو سے جدا ہے۔ میں ان تمام معنوں سے، جو تجھ سے مکرر بیان کرتا ہوں۔ کیا تو اپنا آغاز و انجام نہیں پاتا۔

یہاں بس ایک ہی کی دید ہے۔ اور یہاں ایک کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حقیقت

اس کے سوا کہ میں ”خدا“ ہوں، بے شک نہیں ہے۔

بس تو خدا کو جان اور خدا کو دیکھ اور خدا ہو جا — اور اگر اس سے غیر ہے تو اس سے جدا ہو جا — حقیقت سوائے خدا کے نہیں ہے تو اس کو پا۔ فقر کے لیے یہاں سینکڑوں سیریں ہیں، تو معلوم کر۔

خدا یہ ہے کہ یہ راز اس سے تعلق رکھتا ہے۔ سوائے ایک (واحد حقیقی) کے وہ اور حقیقت نہیں دیکھتا — یوں تو بہت سے اسرار کی باتیں بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ہرگز کوئی عطار جیسا نہیں ہوگا — بس تو مسلسل اسرار الہی کی باتیں سمجھ، کیونکہ میں تجھ سے بے کم و کاست (پوری طرح، تمام) یعنی تمام تر حقائق بیان کر رہا ہوں۔ میں ہر ایک شرح سے بیان کرتا ہوں۔ مگر تو اس کو نہیں جانتا، پس میں یہی ڈرتا ہوں کہ کہیں تو غافل ہو کر محروم نہ رہ جائے۔

دنیا میں ہر ایک سر صاحب اسرار نہیں ہوتا، اور نہ ہر ایک آنکھ لائق دیدار ہوتی ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سے ”سرائار“ حاصل کر کے — اپنے آپ خود کلی طور سے وہی (خدا) ہو کر (فتانی اللہ) غائب ہو جائے — یعنی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سے ہر ایک خدائے عزوجل کا مظہر تام نہیں ہو سکتا۔

تو مجھ سے یہ راز ایک مرتبہ اور (دوبارہ) سن لے! — کیونکہ میں تجھ سے ایک اور راز بیان کرتا ہوں۔

تو کامل یقین کے ساتھ اس جگہ ”عشق کل“ میں قدم رکھ۔ اور میرے ساتھ دم بدم انا الحق کے نعرے لگا۔

جب تو مردوں کی طرح سے انا الحق کہہ کر کافر ہو گا تو پھر تجھ پر یہ معنی ظاہر ہوں گے — یقیناً تو کافری کے اوپر ہی انا الحق کہہ — تو بالکل باطل (غلط اور جھوٹ) نہ ہو، بلکہ پوری طرح سے حق ہو جا۔ جب تو مردوں کی طرح سے انا الحق ہمیشہ کہے تو پھر تو شیر کی طرح ہو، بلیوں سے مت ڈر

تو انا الحق کہہ اور پوری طرح (ظاہری، ریائی) دنیا کو چھوڑ دے۔ اور حق کے

اندرونی حقیقت کو اچھی طرح (حقیقی) سے دیکھ —

تو مردوں کی طرح سے انا الحق کہہ دے تاکہ تجھے تمام اسرار معانی حاصل ہو سکیں — تو انا الحق کہہ اور سوائے حق کے حق کو مت دیکھ، پھر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تجھ کو اسرار مطلق حاصل ہوگا — یہاں میرے ساتھ تو مسلسل انا الحق کہے جا۔ جبکہ میں نے تجھ سے یہاں اسرار کلی کھلم کھلا بیان کر دیئے ہیں — پس تو میری ہی طرح دمام (برابر لگاتار) انا الحق کہہ اور تمام عالم میں انا الحق کا نعرہ لگا۔ تو دمام انا الحق کہہ — اور تمام راز کو سمجھ، انجام و آغاز کو حق میں دیکھ۔

تو عطار — کی طرح انا الحق کہہ۔ کیونکہ یہاں پر سردار (سولی پر) تیری زندگی کا پانی ہے — یعنی تجھے دلدہ پر چڑھ کر جو شہادتِ عشق حاصل ہوگی تو اس سے ہمیشہ کی زندگی (دوام) مل جائے گی۔

جب کہ تو ہی حق ہے۔ تو برابر انا الحق ہی کہے جا — اس مقام پر حقیقی راز بالکل عیاں ہو گیا ہے۔

تو متواتر انا الحق کہہ جبکہ تو الہی ہے۔ اگر تو عورتوں کی طرح سے عذر نہ کرے گا تو یہ بات تیرے لائق ہوگی۔

تو یہاں اس حقیقت کا آشکارا کر دے، اور انا الحق کہہ دے۔ چاہے تجھ کو یہ کہنے سے پارا پارا کر دیا جائے، ہر وہ شخص اس معاملے میں جو راز دار ہو، اس کی آرام و عافیت داری ہوگی۔

جو شخص سرکٹانے کا راز نہیں جانتا، وہ یقیناً اس کے کشتہ ہونے میں حیران ہوگا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ منصور و عطار کی طرح سے آخر کار مجبوراً سرکٹانا ہی ہوتا ہے — جب تو اس جگہ اپنا سرکٹا دے گا تو پھر تو حق ہو جائے گا۔ حقیقت میں تو پھر اللہ تعالیٰ میں مطلق (واصل) ہو جائے گا۔

اگر یہاں تو عطار کی طرح سے سرکٹا دے تو پھر تو پرکار کے اسرار کا نقطہ ہو جائے گا۔ اگر اس جگہ تو عطار کی طرح سے اپنا سرکٹائے گا تو تیرا ہر نقش و ہیوی و خیالی مٹ جائے گا — میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ تو اس جگہ اپنی جان کی بازی لگا دے — میں

تو یہ کہتا ہوں کہ تو فنا ہو جاتا کہ تو اس مقام پر اسرار حقیقت کو پالے۔
 جو بھی یہ جام معنی (حقیقی مطلب کا پیالہ) نوش کرتا ہے، وہ عطار ہی کی طرح سے
 خود بخود اپنا سر کٹاتا ہے۔ حقیقت کیا ہے: ☆ — اس جگہ سر کٹانا،

☆ — اپنا وصال اپنے آپ میں پھر دیکھنا یعنی فنا ہو کر اپنی حقیقت میں مل جانا۔
 کیا یہاں اس قدر اسرار نہیں ہیں کہ میری گفتار سے دوبارہ جان پیدا ہو جائے۔
 کیا اس جگہ اس قدر (کثرت سے) مطلب و معانی نہیں ہیں کہ میں ان کا تمام و
 کمال بیان کروں۔

لیکن اس راز حقیقت کے لیے کوئی محرم چاہئے — کہ وہ راز کی باتیں انسان
 سے معلوم کرے۔ جیسا کہ چاہئے۔ کیونکہ ان باتوں کو ہر ناچیز جاہل نہیں جان
 سکتا۔ بس کوئی ایسا چاہئے جو مرد کامل ہو اور ان حقائق سے واقفیت حاصل کرے۔
 میں حقیقت کے متعلق تجھ سے ہزاروں شرحیں بیان کر چکا ہوں مگر تو (افسوس)
 ابھی فلسفہ و طبیعات (علوم عقلی و قیاسی) ہی میں پڑا، ہوا ہے — یعنی حقیقت و مشاہدہ
 کی باتیں نہیں سمجھتا۔

وہ تمام اسرار جو میں جانتا تھا میں نے تجھ سے بیان کر دیئے ہیں۔ اور ہر وہ کام جو
 مجھے آتا تھا، میں نے تجھے بتا دیا ہے — اگرچہ اس کی شرحیں بہت سی ہیں، لیکن مرد
 حق شناس اپنے یقین سے ڈھونڈ لیتا ہے۔

یہ اسرار جو عطار نے بیان کئے ہیں نہایت اعلیٰ اور گرامی قدر ہیں — مگر یہ کس
 سے کہے کہ تمام اہل دنیا سوائے ہوئے ہیں۔ ہوشیار نہیں ہیں — اس مقام پر ہر شے
 عیاں و ظاہر ہے۔ جو کچھ بھی تو ڈھونڈتا ہے وہ یہاں موجود ہے مگر تو یقین جان کہ ابھی یہ
 تیرا پہلا قدم ہے، اور تو ابھی ناواقف اور مبتدی ہے۔

اصل بات تو یہ ہے کہ تو نے یہاں کوئی چیز کھوئی ہی نہیں — پھر جبکہ تو نے کوئی
 شے کھوئی ہی نہیں تو ڈھونڈتا کیا ہے؟ (یعنی یہاں مطلوبہ شے موجود ہے مگر تجھ کو نظر نہیں آتی)
 تو اپنا یہ کمان اٹھالے (یعنی تو غلط فہمی میں نہ پڑ) — اے وہ ہستی! جس نے

اپنے آپ کو خود نمایاں اور ظاہر کیا ہے۔۔۔ تو بے وجہ یہاں ہر ایک نیک و بد پر تہمت دھرتا ہے۔

درحقیقت یہ سب تجھ ہی سے ہے۔ اور یہ تمام راز تیرے ہی اندر ہیں۔ نہ یہاں کوئی (غیر) آیا اور نہ پھر کوئی جائے گا۔ (یعنی اصل میں بس وہی حقیقت ہے جو ازلی و ابدی ہے۔)

اپنے سوا جو کچھ بھی تو یہاں دیکھے گا، وہ بت (تصویر و معدوم) ہوگا۔۔۔ جب تو اس ظاہر کے سنگین بت (غیر حقیقی مجسمے) کو توڑ دے گا تو پھر تجھے خفیہ خزانہ مل جائے گا۔ تو اپنے آپ کو (اپنی حقیقت) کو پہچان۔ جبکہ حق درحقیقت تو ہے۔۔۔ بس اس جگہ راز مطلق، حقیقی راز فاش ہوا ہے۔ بس تو اپنی جان و جسم اور اس ظاہری تقلید سے علیحدگی اختیار کرتا کہ پھر تو بلاشبہ مقام حقیقت کے مشاہدہ کو حاصل کرے۔

اصل میں نہ تو جان ہے نہ جسم ہے اور نہ ہی جاناں ہے۔۔۔ مگر یہ اسرار پنہاں کس سے کہوں۔

تو خود ہی اصل میں ہے، اور خود ہی اپنا طلب گار بھی ہے۔ حقیقت میں تو اصل پر کار کا نقطہ ہے۔ تو اپنے آپ پر خود نظر کر۔ بس (سب کچھ) تو ہی تو ہے۔۔۔ پھر کس لیے تیرے اندر تیرے سوا دوئی ہے۔ (یعنی تو اپنے اندر سے دوئی کا خیال نکال دے۔۔۔ ہستی غیر تو اصل میں موجود ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں جو کچھ ہے، وحدت ہی وحدت ہے۔)

سب کے سب طلب و تلاش میں ہیں اور مطلوب (حقیقت میں) حاصل و موجود ہے۔۔۔ اور سب کے سب (اپنی غلط فہمی سے) جان و دل رکھنے کے باوجود بے جان اور بے دل بنے ہوئے ہیں۔

اگر وہ اصل حقیقت کو جان لیں تو خود ان کے اندر ہی مطلوب و محبوب پوشیدہ ہے۔

پس اصل حقیقت کیا ہے۔۔۔ اپنے سامنے ہی دیکھتا ہے:

☆۔۔۔ اپنے آپ سے کھو جانا اور گزر جانا،

☆۔۔۔ پھر اپنے ساتھ واصل ہو جانا ہے۔

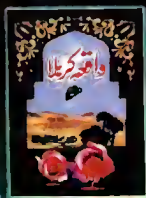
تو حقیقت کو دیکھ اور پھر سب سے گزر جا۔ اور پھر خود (فانی اللہ) ہو کر اپنے وجود حقیقی کو تمام میں مشاہدہ اور حاصل کر۔

بس تو اس کو جان اور اس کام میں اس قدر گم ہو جا کہ تو پرکار کی طرح سر کے بل گھومنا شروع کر دے۔ جب تو اس طرح سے ہو گا تو آخر کار تو پرکار کے نقش قبول نہیں کریگا، یعنی خود نقطہ و مرکز ہو جائے گا۔ یہ کلام تو نے پھر بغیر تھلید کے کہا ہے۔ اور یہ سب حقیقت و مشاہدہ کی بات کہی ہے۔

افسوس کون جانے کہ یہ اسرار کیا ہیں؟ اور یہ کہ ہر لحظہ میرا دل خون روتا ہے۔ بلاشبہ ایسے ہرگز یادہ اسرار نہ کسی نے بیان کئے، اور نہ کسی سے سنے ہیں۔ اس گردش زمانہ سے نلے کر دور آدم تک آج تک کسی نے ہرگز نہیں کہے ہیں۔ ہر ایک اسرار کے جاننے والا اسرار دان کون ہے۔ اور حقیقت واصل کو سمجھنے والا جہان میں کون ہے۔

(ہاں اگر تو جانے) تو تو عطار علیہ الرحمہ کی طرح ناقوس معانی بجا اور اسرار کے چہرے سے یہ پردہ و نقاب اٹھا دے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی رَسُوْلِهِ خَيْرَ خَلْقِهِ وَنُوْرٍ غَرِيْبٍ
وَزَيْنَةٍ قَرِيْبٍ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَوْ
حَمِيْكَ يٰ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ . آمِيْنَ —
آمِيْنَ — آمِيْنَ ا

شبیر برادرز
40 اردو بازار لاہور